

پیشکش: ہزاروں محنتوں کا شرف علی محمد لکھنوی
 کے علم و فضل کی عکاسی ہے اور ان کی تعلیمات
 سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔

شرف المصاحف

تقریباً ۱۰۰

سینکڑوں محنتوں کا شرف علی محمد لکھنوی

نظر ثانی

علم و فضل کا شرف علی محمد لکھنوی کا شرف المصاحف

شمارہ

۱۰۰ باب الفہام شرف المصاحف

چوک نواز محمد علی آباد پاکستان

061-540513-519240

بجانب حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
 کے علاوہ طبعات مختلفہ اور تقریباً ہزار تصانیف سے منتخب حکموں
 الہامی تحریری نکات

اشرف التفسیر (جلد ۱)

جدید اضافہ شدہ الٹیشن

سورۃ الفاتحہ - تا - آل عمران

تہذیب و تہذیب

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

نظر ثانی

یام زبانی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

مترجم

صوفی محمد اقبال قریشی صاحب
 ابو حفص یوسف محمد اسحاق ملتان

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

بکراہ نمبر ۱۱۱۱۱۱۱۱

Email: Taleefan@gmail.com, www.taleefan.com

نام کتاب..... اشرف الثعالبی (جلد-۱)

تاریخ اشاعت..... سن ۱۳۳۵ھ

تأثر..... لکھنؤ کی تعلیمات، اکثر قریباً چمک دار اسلام

مقامت..... سلامت اقبال پریس ملتان

کتاب کے بچے

اولاد علیغات اشرف چمک دار اسلام

اولاد سعادت اشرفی ۱۳۳۵ھ

کتبہ عبدالحق محمد ابراہیم ۱۳۳۵ھ

کتبہ صاحب احمد بازار ۱۳۳۵ھ

کتبہ شیخہ بی بی سرکسہ ۱۳۳۵ھ

کتبہ محمد شریف دہلوی ۱۳۳۵ھ

پانچواں بی بی محمد علی محمد ۱۳۳۵ھ

دارالافتاء سلامت ابراہیم ۱۳۳۵ھ

بی بی محمد احمد بازار ۱۳۳۵ھ

ISLAM (PUNJABI) TRUST &
(ISLAMIC BOOKS CENTRE)
115-121 HALLIWELL ROAD
SOLITON (LONDON) (U.K.)

فہرست نویسندہ اشاعت: ان کے مکتوب چلے گئے کہ قرآن اور احادیث و روایات کے بارے میں
انہوں میں سے کسی ایک نے تصدیق کی کہ انہوں نے اسے لکھا ہے یا نہیں کی گئی ہے اور ان کے بارے میں
مستند شیعہ عالم ہیں کہ ان کی کتاب کی تصدیق کے لئے وہ کسی گمراہی سے بچ رہے ہیں اور ان کی
چلے گئے کہ انہوں نے اسے لکھا ہے یا نہیں کی گئی ہے اور ان کے بارے میں مستند شیعہ عالم
ہیں کہ ان کی کتاب کی تصدیق کے لئے وہ کسی گمراہی سے بچ رہے ہیں اور ان کی چلے گئے کہ
انہوں نے اسے لکھا ہے یا نہیں کی گئی ہے اور ان کے بارے میں مستند شیعہ عالم ہیں کہ
ان کی کتاب کی تصدیق کے لئے وہ کسی گمراہی سے بچ رہے ہیں اور ان کی

اشرف التفاسیر

کا جدید اضافہ شدہ ایڈیشن

الحمد للہ "اشرف التفاسیر" بہت مقبول ہوئی اہل علم نے خاص طور پر اسے نعت غیر حرقہ سمجھا اور ہاتھوں پاؤں لایا جو اہم ائمہ تعالیٰ احسن الخراء۔ حضرت صوفی محمد اقبال قریشی مدظلہ نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے مکتوبات میں سے مزید بہت سارے قیمتی نکات جمع کر کے ہمیں ارسال فرمائے ہیں جو اس ایڈیشن میں شامل کتاب کر دیے گئے۔

اس مبارک اضافہ کے علاوہ خود حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا عربی رسالہ "سبق الغیبات فی نسق الآیات" بھی سورتوں کی ترتیب کے مطابق آخر میں لکایا گیا ہے۔

امید ہے کہ یہ اضافہ جات تمام علم دوست حضرات کے لئے مزید علمی و عملی برکتوں کا باعث ثابت ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین

اجمالی فہرست

جلد - ۱

۳۶۱	سورة ابراهيم
۳۵۶	سورة الحجر
۳۷۲	سورة النحل
۳۹۸	سورة بنی اسرائیل

جلد - ۳

۵	سورة الکہف
۳۰	سورة مریم
۴۴	سورة طہ
۵۶	سورة الانبیاء
۶۶	سورة الصبح
۸۷	سورة المؤمنون
۹۴	سورة النور
۱۳۱	سورة الفرقان
۱۴۳	سورة الشعراء
۱۶۸	سورة النمل
۱۵۰	سورة القصص

۴۸	سورة الفاتحة
۵۰	سورة البقرة
۲۴۴	سورة آل عمران

جلد - ۲

۵	سورة النساء
۸۰	سورة المائدة
۱۱۴	سورة الانعام
۱۵۱	سورة الاعراف
۱۹۴	سورة الانفال
۲۰۴	سورة التوبة
۲۷۴	سورة یونس
۲۵۶	سورة لقہود
۳۱۸	سورة یوسف
۳۳۷	سورة الزمر

٨٦	سورة الفارحات	١٧٢	سورة العنكبوت
٩٠	سورة الطور	١٩٦	سورة الروم
٩٤	سورة النجم	١٠٤	سورة لقمان
١٠٤	سورة القمر	٢١٧	سورة الاحزاب
١١١	سورة الرحمن	٢٥٥	سورة سبا
١٢٢	سورة الواقعة	٢٦١	سورة فاطر
١٢٥	سورة الحديد	٢٧٦	سورة يس
١٢٧	سورة المجادلة	٢٧٩	سورة الصافات
١٥٢	سورة النسر	٢٨٤	سورة ص
١٥٧	سورة الممتحنة	٢٩٢	سورة الزمر
١٦٢	سورة الصف	٢٢٢	سورة المؤمن
١٦٧	سورة الجمعة	٢٢٨	سورة طه
١٧٦	سورة المنافقون	٢٤٥	سورة التور
١٩٢	سورة التغابن	جلد - ٣	
٢٠٨	سورة الطلاق		
٢١٤	سورة النصر	٢٤	سورة الزخرف
٢٢٢	سورة الملك	٢٨	سورة الرحمن
٢٢٤	سورة الحاقة	٣١	سورة الجاثية
٢٣٧	سورة نوح	٤٢	سورة الاحقاف
٢٤٠	سورة المزمل	٤٦	سورة محمد
٢٥٢	سورة القيامة	٥١	سورة الفتح
٢٦٠	سورة المرسلات	٥٥	سورة المجرات
		٦٢	سورة ق

٢٦٢	سورة الضحى	٢٦٢	سورة عبس
٢٦٢	سورة الانشراح	٢٦٧	سورة التكاوير
٢٦٥	سورة الفلق	٢٦٨	سورة الانفطار
٢٦٨	سورة القدر	٢٧٢	سورة المطففين
٢٦٠	سورة البينة	٢٧٥	سورة البروج
٢٦٥	سورة الزلزال	٢٧٧	سورة الاعلى
٢٦٩	سورة النصر	٢٩٠	سورة الفاتيه
٢٥١	سورة الكافرون	٢٩٢	سورة الفجر
٢٥٢	سورة النصر	٢٩٧	سورة البلد
٢٥٨	سورة الفلق	٢٠١	سورة الشمس
٢٦٥	سورة الناس	٢١٠	سورة الليل

انعاماتِ الہیہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد!

تصرفِ طریقت نہ کہ دینِ اسلام کا ایک اہم جزو ہے اس کے مطالعہ سے ایک عام قاری اصل اللہ کی صحبت کی اہمیت و افادیت کو نظر انداز کر سکتا ہے لیکن وہ خوش نصیب بن کر یہ دولت حاصل ہوئی ہے وہی انکی حقیقت و افادیت ضرورت و اہمیت کو سمجھتے ہیں۔

احقر کی زندگی میں تقریباً بیسہ سو سال ایک خوشگوار انتھاب کا سال تھا جس نے احقر کو دینی و دنیاوی نعمتوں سے بالائے مال کر دیا جس میں کہ مجھے سیدی و مرشدی و ہدایتی عارف ہالہ حضرت خلیفۃ المسیح سیدنا و مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ (خلیفہ ارشد مجسم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ) کا دامنِ نصیب ہوا جن کی صحبت اور پر غور و مداہن نے وہ فرائد عطا کئے کہ جن پر جس قدر بھی شکر خداوندی ادا کیا جائے کم ہے لہذا پاک اس کی گنج قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

حضرت حاکمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجسم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط ”طریق اللہ“ کا صرف ایک ہی نسخہ تھا جس کو حضرت کافی سنبھال کر رکھا کرتے تھے ایک دن احقر نے اس خط کی ڈیڑی اور حضرت کی اس سے خصوصی عقیدت کی بنا پر عرض کیا کہ حضرت کیسں اس خط کو چھپوا دیا جائے؟ جس پر حضرت نے کافی مسرت کے ساتھ دعا اس سے نوازا اور میں احقر نے اپنی زندگی میں اس خط کی لطافت سے مجسم الامت کی کتب کی لطافت و اشاعت کی ابتدا کی اور اس خط کی لطافت کے موضوع پر میرے مومن جناب حاکمی انوار الہی صاحب نے خصوصی معاونت فرمائی جن کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو گیا ہے لہذا پاک اس کی بال بال مغفرت فرمائیں۔ آمین

لہذا وہ خط کی لطافت پر حضرت مرشدی حاکمی صاحب نے خصوصی شفقت و ہدایتی کا معاملہ فرمایا لہذا ایک دفعہ میری درخواست پر کہ حضرت اگر انوار کی مطبوعات پر ائمہ مسرت کے طور پر کچھ تحریر فرمادیں تو کتب کے شروع میں اس تحریر کو

نکود یا بانے تو حوصلہ خرابی ہو برکت کا باعث ہوگی، جس پر حضرت نے صریح ذیل نکات تحریر فرمادے ہیں۔

”مجھے اہل خوشی ہے کہ عز و القدر، ماعنا محمد اسحاق صاحب ”مہدائت حکیم الامت حضرت قاضی کی جانناات شائع کرنے کے حرم میں ہیں انہیں حضرت سے صرف میت ہی نہیں میت کا شعر ہے حضرت کے مسلک و مذاہب کی تخلیق کے بہت خواہشمند ہیں اور ذرا کثیر فریج کر کے حضرت کی کتب جو قیاب ہیں پوچھاتے رہتے ہیں۔“

مرشدی حضرت حاجی صاحب کی وفات کے بعد حضرت نے اپنا اسلامی تعلق صرف ابو حضرت ذاکر عبدالحی ماری صاحب سے قائم کیا۔ روز بروز حضرت ماری صاحب کی بے پناہ شفقت و محبت حاصل ہو گئی۔

لیکھ لکھ حاضری پر کسی صاحب نے حضرت ماری سے لکھ لکھ مشغول ہوئی کے بارہ میں پوچھا کہ حضرت کلید مشغول کے بارہ میں سنتے ہیں کیا حضرت کے پاس عمل کلید مشغول موجود ہے جواب میں حضرت ماری درمیان نے صریحاً فرمایا کہ میں فرمایا میری وہی خواہش تھی کہ میں اسے عمل حاصل کروں لیکن بہت کوشش کی تو صرف دو تین جلدیں ہی حاصل کر سکا ہوں۔ اس حضرت کی صریحاً تمنا اس حال میں اس کو عمل حاصل کر کے پیش کرانے کا مایوس ہونا اور بعد پاک سے حلال کے بعد الحمد للہ اس وقت مکمل 24 حصے بارہ ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اللھم لک الحمد و لک الشکر۔

اب اس وقت ماری باقی مرشدی حضرت ذاکر حقیقہ اللہ صاحب مہاجرہ دینی دامت برکاتہم کی خصوصی شفقتوں اور دعاؤں سے اس وقت ”اشرف الکاسیر“ چار جلدوں میں تکمیل کے مراحل میں ہے۔

اشرف الکاسیر کیا ہے؟ یہ حضرت حکیم الامت مہدائت حضرت قاضی اور اللہ مرقدہ کے جملہ خطبات و تالیفات سے ان قرآنی آیات کی عجیب و غریب الہامی تفسیر و تخریج کا مجموعہ ہے جس کو حضرت قاضی کے سلسلہ کے اکابرین و کچھ کچھ صریحاً تمنا رکھتے تھے کہ یہ کسی طرح جمع ہو کر کتابی شکل میں آجائے۔ خصوصاً حضرت ذاکر عبدالحی ماری صاحب کا راجع اسلام سید سلیمان ندوی صاحب حضرت علامہ محمد یوسف قادری اور علامہ شبیر احمد عثمانی درمیان میں ہے اور اب علم حضرات انکی تالیف و ترتیب کے خواہش مند رہے۔ انہی اکابر کی دعاؤں اور توجہات سے یہ مبارک مجموعہ ”اشرف الکاسیر“ کے نام سے منظر عام پر آ رہا ہے اگرچہ چند ماہ کا مکمل اہل نہیں تھا اور نہ ہے۔

اپنے اکابر کی دعاؤں اور توجہات سے ان نکات کو جمع کرنے کا یہ کام شروع کیا تھا جیسے ان پلانٹس کتبہ ہائیکلاس کا تذکرہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم سے کیا تو انہوں نے شفقت کی انتہا فرمادی کہ کثیر تعداد میں خطبات میں یہ حضرت علامہ کے وہاں سے میری نکات پر نشان لگا چکے تھے ان تمام جلدوں کو ارسال فرما کر بندہ کی حوصلہ خرابی فرمائی بلکہ اس سے اس کا کام بھار چا لوں گے اور ایک جامع مقدمہ بھی اس پر تحریر فرما یا جس کا شروع کتاب میں لکھا گیا ہے۔

اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت مولانا محمد اقبال قریشی صاحب مدظلہ نے بھی اس کام کو شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے بھی اردو شفقت ارسال کرنے کو فرمایا۔ بندہ نے ان سے درخواست کی کہ ہم اپنا مسودہ آپ کی خدمت میں بھیج دیں جو آپ سب نکات کو ترتیب سے دیں۔ انہوں نے کرم بالا کر فرماتے ہوئے اس درخواست کو قبول فرمایا اور کافی محنت و

کاوش سے ان نکات کو مرتب فرما دیا اور چونکہ قرآن سے منتخب آیات کا ترجمہ بھی لکھا ہے فجز اعظم اللہ عظیم الجزاء۔
اس کے بعد بھی سورہ مجتہدہ تخیل تھا جس کی وجہ سے نظر جانی کیلئے علماء کی ضرورت شدت سے تھی تاکہ ہر لحاظ سے یہ
سورہ مستحکم ہو جائے اس لئے درج ذیل علماء کی خدمات حاصل کی گئی۔

اولاً یادگار سلف حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب دہلوی (شیخ الحدیث و دارالعلوم کبیر والا) نے بھی نظر فرمائی اور اپنی
تحریراتی میں اپنے شاگرد رشید مولانا مفتی عبدالرفیق صاحب (استاد عدلیہ جامعہ محمدیہ عربیہ نواب شاہ) سے اجازت پر
نظر جانی کروائی۔ اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب صادق آباد اور مولانا محمد ابراہیم صاحب مدنی مایا پور صاحب
نے اگلی کچھ درجہ تک کافی معاونت فرمائی۔
فجز اعظم اللہ احسن الجزاء

بہر حال یہ سب کچھ اپنے ذراگان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے ورنہ ہماری حالت تو زبان حال پر ہے
کیا قاعدہ فکر پیش و کم سے ہو گا ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہو گا
جو کچھ ہوا ہوا حیرت سے ہو گا جو کچھ ہو گا حیرت سے ہی کرم سے ہو گا
حضرت حکیم الامت تھانوی کا آیات کے دہا کے بارہ میں خصوصی شلف تھا اور اللہ پاک نے آپ کو اس میں کافی
مہارت سے نوازا تھا۔ جس کی بنا پر حضرت نے ایک مستقل رسالہ ”مقتبہ انبیاء فی تفسیر آیات“ تحریر فرمایا تھا جس کی
افادات ضرورت کے پیش نظر اہل علم حضرت کیلئے برزورہ کے اس طرح کے رسائل کا مصلحہ مضمون لکھا دیا گیا ہے

جہاں انہیں دوسرے حضرت کی دعائیں حاصل ہوئیں وہاں جناب نواب شریعت علی خان قیصر صاحب (مسٹر شاہ
خاص حضرت تھانوی) کی بھی خصوصی دعائیں اور توجہات شامل حال رہیں اور کچھ مرسل ایک لفظ میں یوں تحریر فرمایا کہ
”حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کی تالیفات کی اشاعت و طباعت سے حضرت مجدد صاحب کی مدد ضرور ہے اور
آپ پر روزی تو ہے۔ اللھم لک الحمد والشکر

اللہ تعالیٰ ہماری اس سعی ناقصہ کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اپنے اکابرین کے مسلک و مذاق پر قائم رہیں اور
انہی کی سرپرستی میں اپنے دین کی خدمت لیتے رہیں۔ آمین

(واللہ اعلم)

احقر محمد تقی بن عبدالقیم مغلنی

(ربیع الثانی) ۱۳۳۰ھ

کی ہے جس نے اجتماعِ ستانِ مواء و ملحوظات کا مطالعہ کیا ہو۔

موصدا را سے احقر کی خواہش تھی کہ مواء و ملحوظات میں مشترک ان تفسیری نکات کو یکجا مرتب کر کے سو دنوں کی ترتیب سے ان کا مجموعہ شائع کیا جائے لیکن مواء و ملحوظات کے مصنف سے (جو تقریباً ۱۹۷۲ء میں مجھ جلدوں پر محیط ہے) ان جہاں پر کتابی تلاش و انتخاب اور ان کی ترتیب و تدوین بڑا اہمیت طلب کام تھا جس کے لئے وقت نہ کا تھا۔ اپنی خود یہ مصروفیات کی وجہ سے احقر کو یہاں راست یہ کام شروع کرنے کی فرصت نہ ہوئی لیکن احقر نے یہ طریق اختیار کیا کہ احقر روزانہ حضرت کے مواء میں سے جس فقرہ سے بے شک موصدا را نے مواء میں کیا کرتا تھا اس میں ایسے تفسیری نکات پر نشان لگا دیتا تھا خیال یہ تھا کہ اس طرح آہستہ آہستہ تمام مواء میں سے ایسے مقامات منتخب ہو جائیں گے۔ پھر انہیں نقل کر کے سو دنوں کی ترتیب پر مرتب کر لیا جائے گا اور پھر یہ مجموعہ شائع کیا جا سکے گا احقر کے ذہن میں یہ تصور بھی تھی کہ بعد میں اس مجموعہ کا عربی میں بھی ترجمہ کیا جائے۔

اس طرح بڑی سست رفتار سے کئی لیکن بظاہر اجمالی احقر کے پاس حضرت کے تقریباً ایک سو تیس مواء (مجموعہ جلدوں) میں منتخب تفسیری نکات پر نشان لگ گئے اور اپنے بعض رفقاء کی مدد سے احقر نے انہیں نقل کرنا بھی شروع کر دیا۔ اسی دوران برادرِ محترم جناب مولانا محمد اسحاق صاحب مدظلہم باکم دادا دایۃ غایت اشرفیہ بنگال نے احقر کو بتایا کہ انہوں نے بھی اسی قسم کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ احقر کو اس بات سے خوشی ہوئی اور احقر نے اپنا کیا ہوا کام ان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح اجمالی تقریباً ساڑھے تین سو مواء میں مشترک تفسیری نکات کا انتخاب چل رہا گیا۔ مولانا موصوف نے بڑی مرق و بری سے ان تمام نکات کو قرآن کریم کی سو دنوں کی ترتیب پر مرتب فرمایا۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ احقر کا کام صرف مواء کی حد تک محدود تھا۔ مولانا نے ملحوظات سے بھی ان نکات کا انتخاب کیا ہے احقر نے ان کے کئے ہوئے کام کا نونہل دیکھا ہے کہ چہ پورا کام نہیں دیکھ سکا لیکن انہوں نے اپنا کام بعض دوسرے علماء کو بھی دکھایا ہے اس لئے امید ہے کہ ان شاء اللہ وہ مناسب ہوگا۔ اب حضرت عظیم الامت کے تفسیری جہاں کا یہ عظیم مجموعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ نہ جانے کتنے علماء اور کتنے بزرگوں کی خواہش کی تکمیل اور کتنے اہلِ دین کے خواہوں کی تسخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سواہ صوفی محمد اقبال قریشی صاحب اور محمد اسحاق صاحب کو نیاؤ آخرت میں بہترین جزاء عطا فرمائیں کہ وہ اس عظیم کام کو احقر عام تکمیل دے گا اور یہ ہے۔

یہاں یہ عرض کر دینا بھی مناسب ہے کہ حضرت عظیم الامت کے مواء و ملحوظات میں تفسیری نکات کے ساتھ احادیث کی شرح کے سلسلے میں بھی بڑے قیمتی نکات ملتے ہیں۔ احقر نے اپنے کام کے دوران ایسے نکات پر بھی نشان لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سواہ صوفی کو ان قیمتی مقامات فرمائے کہ وہ ان تفسیری نکات کے بعد ان حدیثی نکات پر مشتمل بھی ایک مجموعہ مرتب و شائع فرمائیں۔ آمین

ان گزارشات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مجموعے کو بہارِ دسمہ فرمائیں۔ اسے امت کے لئے نفع فرمائیں اور یہ ان تمام حضرات کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہو جنہوں نے اس کی تیاری میں حصہ لیا۔ و توفیق الیہ

محمد تقی عثمانی مدظلہ

علیادہ ولی آئی ہے برادرِ کریمی از مکتان

۱۳ ذی الحجہ ۱۴۱۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کلمات تشکر

الحمد لله حمداً بوابی نعمه و ینکافی مزیده و صلی اللہ علی
سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ امجد

حق تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو جو دنیا اس وقت سے ان کی چاربت کا سامان بھی بھیجا یعنی انبیاء شہیم اسلام کو
بعثت فرمایا۔ کیے بعد دیگرے نبی اور رسول آتے رہے جب ایک نبی کی امت میں دینی قوت مضطرب ہو جاتی تو دوسرا نبی
بھیج دیا جاتا جو ان میں علم و اہل کی روح پھونک دیتا۔ یہ سلسلہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا اور جب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء و راہنہ سے اللہ تعالیٰ نے
وہ کام لیا جو پہلے انبیاء شہیم اسلام سے لیا جاتا تھا اس امت کے علماء اگرچہ شان و مرتبہ میں انبیاء سابقین کے برابر نہیں مگر
نور ہدایت کے چمکاتے میں انبیاء مکی اسرار اہل کے مثل ضرور ہیں۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا مضمون، اعمی کتابیہ
ہی صریحاً یعنی میری امت کے علماء مکی اسرار اہل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔

لہذا اللہ یہ سلسلہ ہدایت امت کے اللہ تعالیٰ اور سے شروع ہوا اور ان شاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہزاروں تک
راہوں علماء آئے اور علوم کے دریا بہائے بعد میں آنے والے علماء سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی حیرت انگیز خدمت میں
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حالی شان صادق آگیا جس میں آپ نے فرمایا انما مثل اعمی مثل
البعث لا یندری امروہ عیو ام اولہ یعنی میری امت کی مثال پادشہی ہے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہلال ہجرت ہے یا آخر
اور علماء نے بھی فرمایا۔ حکم سرک الاولی للآخر۔ پہلے لوگ پچھلوں کے لئے بہت سی چیزیں پہنچا دیئے بعد میں آئے
والے حضرت میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ذرات ستودہ صفات بھی ہے حق تعالیٰ
نے علم تعمیر اللہ تعالیٰ کو یہ اقرات اصلاح معاشرت اور فیکہ دین کی بھیجی ادواب میں آپ کو خدمت کا موقع عطا
فرمایا اور ہر باب میں حضرت کی گراں قدر تفسیرات میں جن سے امت کے افراد خصوصاً علماء و فقہیم یافتہ حضرات نفع اٹھا
رہے ہیں آپ کی واقیات صالحات میں سے آپ کے کثیر تعداد مواظف بھی ہیں جو آپ نے اپنے مشفقہ رہتے ہوئے اور
بھی مولانا کا سرکار کے موسم خاص کے کما حقہ میں بیان فرمائے ان مواظف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی بخشی۔

بے شک خدا ازل و آخر و ہر دل و جود

آپ کے سوا علمائوں کو گمراہ دیتے تھے۔ بے شمار لوگ مٹاڑ ہوئے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا تھا۔ مجلس دہلہ کیا ہوتی ایک شیخ کمال کی اہلادی مجلس ہوتی تھی۔ جس میں سامعین کے قلوب میں نسبت مع اللہ کا لگا ہوا تھا اور سامعین دہلہ سننے کے بعد وہ یہ مثل کرنے سے نہ ذوق و شوق میں ہر شاعر ہوتے کھینچے گئے اور فکر اور غفلت و شاعرانہ لوگوں کو قہر کی توفیق مل جاتی تھی اللہ سبحانہ کی ”وہی“ حضرت کے سوا علمائے آپ کی زندگی میں ہر آپ کے بعد شائع ہوئے ہیں جس سے عوام و خواص فہم افشا ہے۔ حقیقہ یہ ہے کہ اگر یہ سوا علمائے زبان میں ہوتے تو غزالی و رملی رحمہما اللہ کے علوم سے کم نہ ہوتے حضرت کی تصنیفات اور دلائل کا مطالعہ مسلمانوں کے لئے بے حد مفید ہے بعض انکار کا کہنا ہے کہ حضرت کے سوا علمائے مطالعہ انگریزی خاں اور دیگر حدت پسند لوگوں کے افکار کے جوہات خوب ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور ایسا شخص کبھی ان لوگوں سے نہیں جانتا اور نہ بات کھاتا ہے۔ حضرت قادری محمد طیب نے اپنی ایک کتاب میں انکار و بدکار کا تعارف پیش کیا ہے اور ہر ایک ن سینف اور کلام پر تبصرہ کیا ہے کسی کے بارہ میں فرمایا کہ ان کا کلام مغلطائے ہے کسی کے بارہ میں فرمایا کہ ان کا کلام فہم افشا ہے اور کسی کا کلام غلط ہے اور کسی کا کلام غلط ہے حضرت تھوڑی سی حلق فرمایا کہ ان کا کلام بھلا نہ الفیاد مغلطائے عارفانہ ہے سب صفات صحیح کردہ میں حضرت کے سوا علمائے کو جہاں سے پڑھا شروع کر دیا جائے اس سے دین کی رہنمائی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت کے اہل حق ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت کا دینی فیض وفات کے بعد بھی روز افزاں ہے۔

حضرت کے خلفاء اور خلفاء کے خلفاء اور ان کے خلفاء اصلاً امت کے کام میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح حضرت کے شاگردوں کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کی تحقیقی ضیاء پاشیوں میں مشغول ہیں اور حضرت کی تصنیفات اور سوا علمائے مشفق مدق جاری ہیں اور عجیب اور جبران کن بات یہ ہے کہ حضرت کی تصنیفات و سوا علمائے کے بڑے بڑے کلام کے ذریعہ سے نئی نئی تصنیفات وجود میں آ رہی ہیں جن سے حضرت کا فیض عام سے عام ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے حضرت کی تصنیفات اور سوا علمائے کو کمال کر ایک موضوع سے متعلق حضرت کی تصنیفات کو یکجا جمع کر دیا ہے جس سے گویا نئی تصانیف وجود میں آ گئی ہیں ہندو نے ایک عظیم کتاب جو دو جلدوں پر مشتمل ہے دیکھی ہے جس کا نام تحفۃ العلماء ہے اس میں حضرت کی تصانیف سے دو مضامین جمع کئے گئے ہیں جن کا مضمون علماء سے ہے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے خیر و حضرت متقی محمد زید علیہ السلام کو جنہوں نے محنت کر کے تاج الفخر حضرت کی تصنیفات سے اللہ کے امت کو پیش کر دیا ہے اس طرح انہوں نے نئی موضوعات پر حضرت کی تصنیفات سے موضوع جمع کر کے اس کو مشتمل نام کے ساتھ شائع کیا ہے جو امت کے لئے بہت مفید چیز ہے۔ فہم اللہ احسن الجزاء

اہل باطل اور اہل بدعت کی زندگی میں ان کا خوب غلغلہ مٹا ہے لیکن ان کے مرنے کے بعد عوام سارا شور اور جوش مٹا دیتا جاتا ہے اور اہل حق علماء کے مرنے کے بعد بھی ان کا فیض جاری و ساری رہتا ہے۔

حضرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا عجیب حکم عطا فرمایا تھا خود بطور تہذیب و نصیحت کے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے

شیخ حضرت حالی ادا اللہ صاحب مہاجر کی سے تفسیر اور تصوف کے بارہ میں دعا کرائی تھی کہ مجھے ان میں مہارت نصیب ہو چنانچہ حضرت کی دعا و برکت سے ان دونوں میں انھو اللہ کھ کو مہارت نصیب ہوئی چنانچہ حضرت کی تفسیر بیان القرآن بارہ جو مختصر ہونے کے حضرت کے علوم کا شاہکار ہے اس طرح کمال میں آپ نے سونے کے مناسب آیات کی جو تفسیر فرمائی وہ بھی حضرت کی مہارت کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ آیات قرآن کے بارے میں نہ صرف علوم نکات زمزمہ خاکی دلائل کمال اللہ ہوتے تھے۔

جن کو آپ مجلس دعا اور مجلس مملو نکات میں لطف لے لے کر یہ سن فرماتے رہتے تھے ان میں بہت سے دروازہ نکات ایسے ہیں جو عموماً تفسیر کی کتابوں میں نہیں ملتے بلکہ یہ اللہ اور قرآن فیکی کا نتیجہ ہیں جو یا حضرت والا اس شعر کا گنگی صداقت تھے

جنی اند خود علوم انبیاء ہے کتاب و ہے معید ولولہ

یہ نکات دروازہ حضرت کے سوا دعا و مملو نکات کے سمندر میں موتیوں کی طرح نکلے ہوئے تھے ان کو نکلیا صح کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے محترم مہدست حافظ محمد اسحاق صاحب کو جنہوں نے اس کام کا جوا دہا یا اور ابھی صحت کر کے تفسیر کی نکات کا ایک ذخیرہ جمع کیا اور دوسرے اہل علم حضرات اس سلسلہ میں جو کام کر چکے تھے انہوں نے وسعت طرف اور اعلا میں کاشفوت دیتے ہوئے کیا کر لیا حافظ صاحب موصوف کے سپرد کیا۔ حافظ صاحب موصوف کے لئے اب راہ آسان ہو گئی شیخ کرنے کا عزم یا مجرم کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حافظ صاحب موصوف کو شیخ کامل حضرت حالی محمد شریف صاحب کے فیض صحبت سے حکیم الامت کی کتب چھاپنے کا ایسا جذبہ پیدا ہوا ہے جو ان کو ہر وقت بے تاب رکھ رہا ہے ماشاء اللہ حضرت حکیم الامت کی سیکڑوں کتابیں اور سوا شیخ کرانے ہیں اور حال میں میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ موصوف کو اپنی شان کے مطابق بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں اور ان کی کوششوں کو بار آور فرمائیں۔ ماشاء اللہ "اشرف التفاسیر" تیار ہو کر منظر عام پر آ رہی ہے اہل علم اور باذوق حضرات ان ماشاء اللہ اس کی قدر کریں گے اس سے قطعاً انہیں گے اور اپنے ذوق علمی کی تسکین کا سامان پائیں گے۔

ان تفسیری نکات کی لذت کا حامل ان سے چوبیسے جو کل ازیں اس لذت سے آشا ہو چکے ہیں معنی لذت نمی لذت سے کم نہیں ہوا کرتی عربی کا مشہور قول ہے لذائل الافکار عیو من المضاعض الاہلکار۔

اشرف التفاسیر کا اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ یہ کتاب با کا دعا کوئی تفسیر کی کتاب ہے کہ جس میں ہر آیت کا ترجمہ اور تفسیر لکھی گئی ہو بلکہ اس میں صرف دعا آیات کی گئی ہیں کہ جن کے حلق حضرت نے سوا دعا میں کچھ بیان فرمایا آ آیات زیر بحث نہیں لائی گئیں اور جن آیات سے قرض کیا گیا ہے بعض مواقع میں ان کی بھی کھل شرح و تفسیر جس کی گئی بلکہ صرف اسی قدر اکتفا کیا گیا جس قدر حضرت کے سوا دعا و مملو نکات میں سوا موجود ہے بندہ نے اشرف التفاسیر پر نظر دانی کی ہے۔

مطالعین تو حضرت کے ہیں جن کے بارہ میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں البتہ بعض جگہ کہیں کہیں اکر آا کیا ہے پھر اسی آیت خرید کے بارے میں دوسرے دعا سے مضمون نقل کیا گیا دونوں مضمون ملتے جلتے ہیں اس لئے ممکن ہے کہ سلی نظر

سے اس کو کھرا نکال رکھا گیا ہے۔ حقیقت میں ایک مضمون میں دوسرے سے جیسا اضافہ ہوتا ہے یا اس کا فرق ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر کھرا رہی جان لیا جائے تو کھرا کر کچھ کر پورا مضمون چڑھ لینا چاہیے۔

اسی طرح اصل مضمون جو قصود ہوتا ہے اس کا بار دوسرے مضمون سے ہوتا ہے۔ دوسرے مضمون کو جب انجمن کیا چاہ سکتا اس لئے قصود سے قبل یا بعد دوسرے مضامین بھی آگئے ہیں جن کا بظاہر آیت سے کوئی ربط نہیں نظر آتا مگر مجھ کو ان مضامین کو شامل کرنا چاہا اور مضامین بھی ٹاکہ سے سے خالی نہیں ہوتے ہیں یا خیال نہ کرنا چاہیے کہ غیر متعلقہ مضامین کیسے آگئے ہیں حال اگر کوئی فرق گذشتہ نظر سے گزارے تو دوسرے کا تہ یا سبب کی طرف سے یہ کی حضرت اس سے رہی ہیں۔

پس اس تفسیر کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ جو تفسیر اور سبب نزول اشتیاق مسائل اور رموز و نکات حضرت نے بیان فرمائے ہیں وہ کس قدر دقیق و حق اور دلچسپ ہیں ان کو بطور چڑھنے سے ان شاء اللہ قرآن و احادیث میں مدد ملے گی اور قرآن پاک کے مضامین کے مناسبت پیدا ہوگی اس کے بعد اصل کام آگئے ہے یعنی ان پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ادا کرنا اور بھی قصود و مقصد ہے کہ یہ بھی اسی سے آخرت کی راہی کا سیار یاں نصیب ہوں گی اسی کو فرماتے ہیں

جان جملہ علم یا میں است و امیں کہ بدانی من کما یومدین

حق تعالیٰ اس محنت و کاوش کو قبول فرمائیں اور حضرت حکیم الامت اور مؤلفین اور مآخذ موصوف کے لئے صدقہ جاریہ بنائیں اور ان معمرات کو ہر ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائیں۔ آمین و تکبیر یا ارحم الراحمین

عبد اللہ اور علی مراد

ربیع الاول ۱۳۳۸ھ

حدیث دارالعلوم کبیرہ و الاشباح خانہ دال

تعارف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ و اولیاءہ
اجمعین و بارک و مسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔

امام محمد اقدس علیہ السلام نے ۱۹۶۵ء میں عارف باخدا استاد اعلیٰ سیدی و مرشدی حضرت مولانا خیر محمد صاحب جاندھری قدس سرہ سے بیعت ہو کر مواظفہ اشرفیہ کا مطالعہ شروع کیا تو اس میں حوالہ ہائے قرآنی کا درجہ سومین دیکھا اور الحمد للہ ان تفسیری نکات کو جمع کرنا شروع کیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ”صدائے اسلام“ پیٹا در میں بالاقساط شائع ہوا مطلقاً اعظم پاکستان حضرت اقدس سیدی و مرشدی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے بھی اس پر سرت کا اعکاس فرمایا اور اس سلسلہ کو جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی اور اپنے ادارہ کی طرف سے اسے شائع کرنے کا عزم بھی کر رکھا تھا۔ برادر بھائی جناب حافظ محمد اسحاق صاحب ممبائی کو اس کا طم ہوا تو انہوں نے اصرار فرمایا کہ مناسب ہے کہ یہ تفسیری نکات یکجا شائع ہوں تاکہ قارئین زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں چنانچہ انہوں نے اصرار اور درخواستی اپنا مسودہ بھی تیار کر دیا اور

- ۱- اختر نے قرآنی سورتوں کے مطابق آیت لبر بھی درج کر کے انہیں یکجا کیا۔
- ۲- شروع میں آیت بحوالہ قرآنی سورت درج کر کے جان القرآن سے اس کا اور ترجمہ نقل کیا۔
- ۳- بعدہ تفسیری نکات کے مطابق اعلیٰ عنوانات قائم کئے اس طرح ملفوظات کی صورت کی جہاں یہ نکات تفسیری شکل میں سامنے آئے۔
- ۴- دونوں مسودات کو یکجا کرنے کے بعض مواقع پر تفسیری نکات کا ذکر ہو گیا جناب حافظ صاحب نے نظر ثانی میں اس لحاظ کو حذف فرمادیا۔
- ۵- اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں سب کی خدمت کو شرف قبولیت عطا فرما کر ذلالت غربت و سلب نجات عداویں آمین کی تک صدائے مقبولیت ہی اصل سرمایہ ہے۔

یاں آج اپنا جگہ ایک عالم ہے کہ پہلے وہاں گر چہ کہتے ہیں بہت سے عالم و فرام

مناج و مائدہ محمد اقبال قریشی مقرر

امام و خطیب جامع مسجد قحطان الی یسارن آج ۲۵ ذی الحجہ ۱۴۱۹ھ

حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی خدمات قرآنی کا اجمالی تعارف

از مؤرخ اسلام حضرت علامہ سید سلیمان صاحب ندوی رحمتہ اللہ علیہ

اسلام میں علم کا سب سے پہلا سفیر خود اسلام کا پیغام ہے یعنی قرآن پاک۔ مولانا نے انکی خدمت کی سعادت جس جس نور سے حاصل فرمائی وہ بجائے نوران کی ایک مٹی کی کرامت ہے۔ کانپور کے زمانہ قیام میں مطبع انتظامی میں تشریف رکھتے تھے وہاں خیر امت اولین مفسر قرآن حضرت ابن عباسؓ کو آخضر حقیقہ نے السلام علیہم اجمعین کی دعوت تھی اور پتہ رست ملتی تھی۔ مولانا فرماتے تھے کہ اس دریا کے بعد سے میری مساجد قرآنی بہت بڑھ گئی تھی اور یہ وہیاس کی طرف اشارہ تھا۔

قرآن پاک کی خدمت کی یہ سعادت نہ صرف معنوی حیثیت سے حاصل فرمائی بلکہ لفظ ومعنی دونوں حیثیتوں سے وہ حافظہ تھوڑا بڑے جید حافظہ داری تھے اور فہم و قراءت کے بڑے ماہر، آخر زمانہ میں پانی پت کو قاری عبدالغنی صاحب پانی پتی کی برکت سے قراءت سے ایک خاص مساجد حاصل ہو گئی تھی۔ مولانا ایک دلہن جب پانی پت کے قاریوں نے ان کو ہاتھ کسی جبری نماز کا امام بنا دیا مولانا نے بے تکلف کسی فصیح کے بغیر انکی قراءت فرمائی کہ قاریوں نے قریب کی کہ صحت خارج کے ساتھ تکلف کے بغیر اس قدر خوش قراءت نہیں سنی۔ ایک اور مقام پر جہاں اہل نظر موجود تھے صبح کی نماز چھائی تو ایک صاحب نے کہا کہ سو سبکی کے قاعدہ سے آپ کی قراءت میں بھیراوی کی کیفیت تھی اور صبح کی ایک سہائی مائگی کا نام ہے۔

مولانا کی قراءت کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں خارج کی پوری صحت ہوتی تھی لیکن لہجہ میں قاریوں کی بات نہ تھی اور نہ قصین آواز کے لئے بے تکلف آثار چڑھا دیتا تھا بلکہ فطری آواز یا تکلف حسب موقع گفتنی جو حق رہتی تھی اور تا ثیر میں ڈوب کر گفتنی تھی کہ ”ہرچہ لاری خبر و بدلہ دزد“

تجوید قراءت و متعلقات قرآن

علوم القرآن میں سے یہ پہلا مٹی ہے مولانا نے اس پر حسب ذیل کتابیں تصنیف فرمائیں۔

۱۔ جمال القرآن: یہ فن تجوید کو رسالہ ہے جس میں قرآن مجید کو تہلیل اور تجزیہ سے چڑھنے کے مسائل ہیں اور خارج اور صفات حروف انکھار اور اخفا، انکھال و ادغام، مکہم و ترتیل، انکھال و مکمل کے مسائل ہیں فرماتے ہیں۔

- ۲- ترجمہ القرآن :- اس مختصر حکوم رسالہ میں نبیوں کی یاد کے لئے تجویز کے عام مسائل لکھے ہیں۔
- ۳- رفع الکفای فی علم الکتاب :- اس کتاب قرآنی کے بارے میں قاریوں میں جو اختلاف ہے اس رسالہ میں اس کی تجویز و تفسیر کی صورت بیان کی گئی ہے۔
- ۴- وجہ البیانی :- اس میں قرآن شریف کی مشہور قراءتوں کے اختلاف کو قرآن پاک کی صورتوں کی ترکیب سے سمجھ کر عربی میں جمع فرمایا ہے اور اس طرح تجویز و قراءت کے کچھ ائمہ تحریر فرمائے ہیں۔
- ۵- مکیہ المکیہ فی اجراء السج :- قراءت سجد اور اس میں کے سجدہ کی تفصیل و روح کی گئی ہے۔
- ۶- زیادات علی کتب الروایات :- اس میں قراءت کی غیر مشہور روایات کی سندیں ہیں یہ ”وجہ البیانی“ کے آخر میں بطور ضمیمہ ہے۔
- ۷- زیادات علی الروایات :- یہ اچھے رسالہ کا ضمیمہ ہے۔
- ۸- یادگار حق القرآن :- اس میں قرآن مجید کے آداب اور تجویز کے مسائل کا مختصر بیان ہے۔ یہ ”تجوید القرآن“ کا اقتصاد و ضمیمہ ہے۔
- ۹- مکتبہات القرآن لخواجہ رمضان :- قرآن پاک کے حفاظ کو تراویح میں قرآن سناتے میں بعض مشہور مقامات پر جو مکتبہات لکھے ہیں ان سے بچنے کے لئے ان میں چند قواعد لکھے ہیں مگر بعض آیات کے چھپا فرمائے گئے۔
- ۱۰- آداب القرآن :- قرآن پاک کی تلاوت کے آداب اور تلاوت کرنے والوں کی کوتاہیوں کی اصلاح کے لئے ہدایات و توجیہات ہیں۔

۲- ترجمہ و تفسیر قرآن

- ۱- ترجمہ :- قرآن پاک کا سلیس و جامع اور اردو ترجمہ جس میں زبان کی سلاست کے ساتھ بیان کی صحت کی احتیاط ایسی کی گئی ہے جس سے تفسیر کی نظر میں بڑے بڑے تراجم خالی ہیں۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا اردو ترجمہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے لیکن وہ بہت ہی غلطی ہے اس لئے عام اردو خوانوں کے فہم سے باہر ہے۔ مولانا قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمہ میں دلوں کو بیاں نکھا ہیں یعنی ترجمہ بچھڑا اور زبان بچھڑا ہے اس ترجمہ میں ایک خاص بات اور غلطی کی گئی ہے کہ اس زمانہ میں کچھ نبی یا ترجموں کی جو مہم احتیاط کی وجہ سے جو خشک قرآن پاک کی آیات میں عام جذبے والوں کو معلوم ہوتے ہیں ان کا ترجمہ ہی اس میں ایسا کیا گیا ہے کہ کسی تاویل کے بغیر وہ خشک ہی ان ترجموں کے جذبے سے بے فائدہ بن گئی اور پھر قرآن پاک کے لفظوں سے مدد لی گئی نہ ہونے پائے۔ اسی لئے کبھی کبھی حریف تفسیر کی فرض سے تو سینے میں ضروری تفسیری الفاظ بھی نہ جانے گئے ہیں یہ مولانا کی عظیم الشان خدمت ہے۔
- ۲- تفسیر بیان القرآن :- یہ بارہ جلدوں میں قرآن پاک کی پوری تفسیر ہے جس کو اٹھائی سال کی مدت میں مولانا نے تمام فرمایا (اب تین جلدوں میں شائع ہوتی ہے) اس تفسیر کی حسب ذیل خصوصیات ہیں۔

سلیس و ہلکا اور حتی التوح تحت اللفظ۔ ترجمہ ہے ”ف“ کے اشارہ قاعدہ سے آیت کی تفسیر ”تفسیری روایات سمجھ اور قبول سلف صالحین کا احترام کیا گیا ہے“ یعنی اور نکاحی مسائل کی توضیح کی گئی ہے۔ نکاحات اور غوی ترکہاں کی تحقیق فرمائی گئی ہے شہادت اور شکوک کا ازالہ کیا گیا ہے صوفیان اور ذوقی معارف بھی درج کئے گئے ہیں اقامت کتب نقاسیر کو سامنے رکھ کر ان میں سے کسی قول کو دلائل سے ترجیح دی گئی ہے۔ دلیل میں اہل علم کے لئے عربی لغات اور غوی تراکیب کے مشکلات حل کئے گئے ہیں اور حاشیہ پر عربی میں اقتبارات و حقائق و معارف انگلے گئے ہیں ناخذوں میں قاسم سب سے زیادہ آدھی ہندوئی دھنی کی تفسیر ”روح المعانی“ پر اقتباس فرمایا گیا ہے۔ یہ تفسیر اس لحاظ سے حقیقتاً سلیس ہے کہ ترجمہ عربی صدی کے وسط میں لکھی گئی ہے۔ اس لئے قاسم قدامی تصانیف کا خلاصہ ہے اور مختلف متصرفات نکاحات میں یکجہائی ہیں۔

عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ اردو تفسیر صرف مام اور ذوقیوں کے لئے علم رکھتے ہیں یہی خیال مولانا کی اس تفسیر کے حقائق بھی علم کو کھانگیں ایک نفسا اتفاق سے مولانا کی یہ تفسیر مولانا خورشاد صاحب نے اٹھا کر دیکھی تو فرمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ اردو میں یہ تفسیر عام کے لئے ہوگی مگر یہ تو علماء کے دیکھنے کے قابل ہے خود میرا (یعنی علامہ سید سلیمان عسکری) کا خیال یہ ہے کہ قدیم کتب تفسیر میں سے درجہ ذیل قول مولانا کے قابل نظر رہا ہے۔ ساتھ ہی رہا آیات و دوسرے کا ذوق مولانا کو ہمیشہ رہا ہے اور اس کا لفظ اس تفسیر میں بھی کیا گیا ہے مگر چونکہ ہدایات کے اصول سب کے سامنے یکساں نہیں اس لئے دوسروں میں قیاس اور ذوق سے چارہ نہیں اس لئے ہر مستحق دانے والے کے لئے اس میں اختلاف کی کوبائش ہے اس طرح مسرین کے مختلف اقوال میں سے کسی قول کی ترجیح میں زمانہ کی خصوصیات اور ذوق اور جہان کا اختلاف بھی امر طبیعی ہے اس لئے اگر کام سلف کے اصول حقیقت سے دور نہ ہو گئی تھی جائے۔

۳۔ چونکہ مسلمانوں پر شفقت اور ان کی اصلاح کی فکر مولانا پر بہت غالب تھی اس لئے وہ پیشین گوئی کر رہا ہے کہ چنانچہ میں بھان و دل مانی رہے تھے اردو میں حضرت شاہ محمد تقی صاحب اور حضرت شاہ فرید الدین صاحب کے جو تھے شائع ہوئے تھے وہ بالکل کافی تھے مگر نئے زمانہ میں پہلے سر سید نے ضمنی تفسیر اور پھر شمس العلماء نے اپنی مذہب احمد صاحب نے اپنے اپنے ترجمے شائع کئے تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ کوشش کی کہ اپنے جدید عقائد کو پیش نظر رکھ کر ترجمے کریں لیکن تہذیب ان کی طرف سے بھیجی اور قبول سلف کی پرہیزگری اس طرف مائل ہے علم کا محتسب کر دیا اور ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ مولانا نے اپنا ترجمہ اس ضرورت سے مجبور ہو کر کیا لیکن اس پر انتقاد نہیں کی بلکہ مولوی ذہب احمد صاحب مرحوم کے ترجمہ کا انور چاھا اور اس کے الفاظ پر نشان دہے کہ ایک رسالہ اس ترجمہ کی اصلاح پر لکھا جس کا نام ”اصلاح ترجمہ مولوی“ ہے۔

۴۔ مولوی ذہب احمد صاحب کے ترجمہ کی عام شہادت نے دہلی کے ایک بلند پایہ عالم و فاضل مولانا مرزا حیرت علی شاہ نے دیا اور انہوں نے پہلے تو اپنی مذہب احمد صاحب کے ترجمے پر اعتراضات شروع کئے اور پھر اپنا ترجمہ بھیج دیا جس کی نسبت عام طور پر مشہور ہے کہ وہ لکھنؤ کے ایک عالم کا کیا ہوا ہے لیکن نام سے وہ مرزا صاحب کے چچا ہے کیونکہ مرزا صاحب غورخانی سے وابستہ تھے مگر حال مولانا نے اس ترجمے کی اطلاع کی اصلاح پر بھی ایک رسالہ تالیف فرمایا جس کا نام ”اصلاح ترجمہ حیرت“ ہے۔

بعض ماسر علماء نے اردو میں قرآن شریف پر حواشی لکھے ہیں جن میں دیہ آیات کا خاص طور سے اظہار کیا گیا ہے۔ مگر آیات کو بتا دینا اور اظہار سیاسی مسائل پر مطلق کیا ہے۔ اور اس کا دلیل یہ اختیار میں کہیں کہیں استدلال سے قلم اہر نکل گیا ہے۔ مولا نے ان تاویلات مجیدہ پر تنبیہات لکھیں جن کا نام ”التفسیر فی التفسیر“ ہے۔

۶۔ لاہور کے ایک بزرگ نے قرآنی مطالب کو کئی جلدوں میں ”تفصیل البیان فی مقام القرآن“ کے نام سے جمع کیا ہے اس کے مولف کی درخواست پر اس میں جو شرعی خاص فقرائے وہ مولا نے ”الہدای للبحران فی وادی تفصیل البیان“ کے نام سے ظاہر فرمائے۔

۷۔ مولا نے خانقاہ کی بعض لڑکیوں نے مولا سے قرآن مجید کا ترجمہ چھ ماہ اور اکثر آیات کی تفسیر و تخریر کو چند تحریر میں کر لیا تھا وہ ایک مجموعہ ہو گیا اور اس کا نام ”تفسیر بعض البیان فی تفسیر بعض الایات“ رکھا مگر چھپا نہیں۔

۸۔ ”رفع الباء فی طبع السماء“ الہدی جعل لکم الارض فربا و السماء بناء کی تفسیر جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آسمان سے کیا فائدہ ہے یہاں یہ حقیقت ایک سوال کے جواب میں ہے۔

۹۔ ”حسن الاحاط فی نظر النبی فی تفسیر المقامات الثلاث“ مسودہ فقرہ کی تفسیر آیاتوں پر نظر فرمائی فرمائی ہے۔

۱۰۔ ”احوال قرآنی“ قرآن مجید کی بعض آیات کے خواص جو بزرگوں کے قریب سے آئے ان کو بیان کیا گیا ہے۔

۱۱۔ ”خواص فرقانی“ اس کا موضوع بھی وہی ہے اس کا ایک اور حصہ جس کا نام ”آثار قبائلی“ ہے ان رسائل سے مشغول مولا کو ناجائز غیر شرعی تنویہ کنندوں اور ملیات غلطی سے پکار کر قرآنی آیات کے خواص کی طرف تھکت کرتا ہے اور اس قسم کے بعض خواص احادیث میں بھی مروی ہیں۔

۳۔ علوم القرآن

علوم القرآن کے مختلف مباحث و مسائل کو مولا کی ساری تصانیف و مباحثات و مکتوبات اور رسائل میں ملتے ہیں۔ اگر کوئی کوئی کچھ کرے تو خاص ضخیم کتاب ہو جائے مگر ان پر مستقل طور پر بھی بعض کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جن میں سے اول ”سبک اخلاص“ ہے۔

۱۔ ”سبق العبادات فی نسق الایات“ یہ قرآن پاک کی آیات مسودہ کے بعد و علم پر عربی میں چندہ سطحوں کی کتاب ہے جس کو ۱۳۶۶ھ میں دہلوی میٹروں میں تصنیف فرمایا اس میں مولا نے سورہ فاتحہ سے سورہ الاحزاب تک تمام سورتوں اور ان کی آیات کے دریا پر کلام فرمایا ہے اور اس کا بڑا حصہ امام ربانی کی ”تفسیر کبیر“ اور مفتی امین احمد دہلوی دہلوی (متوفی ۱۹۵۱ء) کی ”ارشاد العقل السلیم الی حشر القرآن الکَرِیم“ سے تاخیر و مستطیل ہے۔ ان کے علاوہ مولا نے خود اپنے اضافوں کو ”جمال المسکین“ کہہ کر بیان فرمایا ہے۔ یہ صرف بھی اچھا خاصا ہے اور انجیری کی سورتوں میں زیادہ تر اضافات ہی ہیں جن میں مولف نے ان سورتوں کے موضوع اور حدود کی تفسیر فرمائی ہے چونکہ یہ اسور زیادہ تر ذاتی ہیں

اس لئے ان ذوقیات کی نسبت ہمیشہ انہیں مختلف ہو سکتی ہیں تاہم ان سے مولانا کے ذوق قرآنی کا اعلاہ و بہت کچھ ہو سکتا ہے تحریر ”ایمان“ میں بھی رہا وہ نظم پر گفتگو احترام کے ساتھ کی گئی ہے۔

ذوق ربط آیات

مولانا کے ذوق ربط آیات دوسرہ کا حال نہ کہ عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مواظف میں وہ قول نقل کر دیے جائیں جن سے ان کا ذوق اور ان کے بعض اصول رہا واضح ہو جائیں مکمل اشعار ص ۹ میں فرماتے ہیں۔

جواب اس شبہ کا کہ ”مفسرین کے چان کردہ رہا مختصر میں کچھ نکات خالصے خالصے نے ان پر چڑھا کا لحاظ کیا ہی نہیں“ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں رہا جو طرز تصنیف اختیار کرنے اور شفقت کا طرز اختیار کرنے کے لیے بھی رہا کا لحاظ کیا گیا ہے اس لئے مفسرین کے چان کردہ رہا مختصر نہیں ہیں اور اس رہا کو ملحوظ رکھنے کی دلیل یہ ہے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ ترتیب نزول آیات اللہ ہے اور ترتیب تلاوت صحف اللہ ہے۔ یعنی قرآن کا نزول اور واقعات کے موافق ہوا کا ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے متعلق ایک آیت نازل ہو گئی۔ پھر دوسرا واقعہ پیش آیا تو دوسری آیت نازل ہو گئی وہی ہذا فقرہ ترتیب نزول قرصب واقعات ہیں۔ اگر تلاوت میں بھی ترتیب دینی تو واقعی رہا کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن ترتیب تلاوت خود جواب دہی قرصب ہادی قرصبی مزار سے بدل دی۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آیت کسی واقعہ کے متعلق نازل ہوتی تو خبر تکلی علیہ السلام معلوم خداوندی حضور ﷺ سے پہلے کہ اس آیت کو تلاوت سورہ فقرہ کی گلاں آیت کے بعد رکھا ہوا سے اور اس گلاں آیت کے بعد اور اس گلاں سورہ کے ساتھ قلمی ہذا فقرہ صحف میں ترتیب آیت ترتیب نزول پر نہیں بلکہ اس کی ترتیب حق قرصبی نے دوسری رنگی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس آیت کو بھی کسی آیت کے ساتھ ملا دیا گیا ہے وہوں میں کوئی مستقل رہا اور حاجت اللہ متعلق ضرور ہے کہ کھلا کر اب بھی اوروں میں کوئی رہا نہ ہو تو ترتیب آیت ترتیب نزول کا ہونا مفید نہ ہوگا“ (مکمل اشعار)

پھر اسی کتاب کے ص ۶ میں ارشاد ہے کہ ایک عقلی باپ چاہتا ہے کہ بیٹے کو ایسے عنوان اور ایسے طرز سے صحبت کرے کہ اس کے دل میں گھر کرے کیونکہ وہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے میں کوئی کی نہ ہو جائے۔ اور اگر وہ کوئی مشکل کام بھی ملتا ہے تو اس طریقہ کو وہ اختیار کرتا ہے جس سے بیٹے کو کھل ساں ہو جائے اور ان سب رعایتوں کا خشاء وہی شفقت ہے۔ شفقت ہی کے ساتھ کام پہلو اس کی رعایت کی جا سکتی ہے اور اسی لئے باپ کا کام صحبت کے وقت ہے رہا اور یہ ترتیب بھی ہو جاتا ہے مثلاً باپ بیٹے کو کھانا کھاتے ہوئے صحبت کرتے کہ بری صحبت میں نہیں بیٹھا کرتے اور اس مضمون پر وہ متصل گفتگو کر دے اور اسی درمیان میں اس نے دیکھا کہ بیٹے نے ایک بڑا سا فقرہ کھانے کو لیا ہے تو وہ فوراً کھلی صحبت کو قطع کر کے کہے گا کہ یہ کیا حرکت ہے فقرہ بڑا کھلی لیا کرتے۔ اس کے بعد پھر کھلی بات پر گفتگو شروع کر دے گا اب جس کو شفقت کی اطلاع نہ ہو کہے گا کہ یہ کیا ہے ترتیب کلام ہے بری صحبت سے منع کرنے میں فقرہ کیا دکر مگر جو شخص کبھی کسی کا باپ بنا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نہ ترتیب کلام مرتب و مرتب کلام سے افضل ہے۔ شفقت کا اعتقاد بھی ہے کہ ایک بات کرتے ہوئے اگر دوسری بات کی ضرورت ہو تو رہا کا لحاظ نہ کرے دوسری بات کو کچھ میں دکر کر کھلی بات کو پورا

کے۔ کچھ دیر ہے اس کا کہ خدا نے تعالیٰ کا کلام ظاہر میں پیدا بھی معلوم ہوتا ہے اس ظاہری سے بدلتی کا کلام شفقت ہی ہے کہ حق تعالیٰ مصلحتیں کی طرح کھنگھنیوں کرتے کہ ایک مضمون پر کلام شروع ہوتا دوسرے باب کا کوئی مضمون اس میں نہ آئے بلکہ وہ ایک نئے مضمون کو بیان فرماتے ہوئے اگر کسی دوسرے امر پر تنبیہ کی ضرورت دیکھتے ہیں تو شفقت کی وجہ سے وہ بیان میں فوراً اس پر بھی تنبیہ فرمادیتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں مضمون شروع ہو جاتا ہے چنانچہ ایک ایک آیت مجھے یاد آتی جس پر لوگوں نے غیر مرید ہونے کا اعتراض کیا ہے سورہ قیامت میں حق تعالیٰ نے قیامت کا حال بیان فرمایا ہے کہ انسان اس وقت بڑا پریشان ہو گا اور بھانگے کا موقع وصول ہے گا اپنے اعمال پر اسے اطلاع ہوگی اس روز اس کو سب اگلے پچھلے کئے ہوئے کام چنگوڑ دیتے جائیں گے پھر فرماتے ہیں اهل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره (یعنی انسان کا اپنے اعمال سے آگاہ ہونا یکساں چنگوڑ دینے پر مستوف نہ ہوگا بلکہ اس دن انسان اپنے نفس کے اعمال و اعمال سے طلب وفاق ہوگا کیونکہ اس وقت حقائق کا انکشاف ضروری ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ (مقتضی طبعیت) کئے ہی رہا ہے نہ اپنے جیسے کارکن کے واسطے ہم تو شرک نہ تھے مگر دل میں خود بھی جانیں گے کہ ہم جہلے ہیں غرض انسان اس روز اپنے سب اعمال کو خوب جاننا ہوگا اس لئے یہ جگہ بالکل قطع جواب اور اتمام بحث اور محکم کے لئے ہوگا نہ کہ یاد دہانی کے لئے یہاں تک تو قیامت ہی کے حلقہ مضمون ہے اس کے بعد فرماتے ہیں لا تحسروا کہ یہ لسانک لتعجل به ان علیا جمعه و قرآنہ فلذا قرآنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علیا بیان

اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن نازل ہوتے ہوئے اس کے یاد کرنے کے خیال سے زبان نہ لایا کیجئے اور سزا ہے آپ کے دل میں قرآن کا جاریتا اور زبان سے چھوڑنا۔ قرآن ہی قرآن نازل کر میں اس وقت قریش کی قراوت کا جاریتہ کیجئے پھر یہ بھی اور سزا ہے کہ آپ قرآن کا مطلب بھی بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر قیامت کا مضمون نکلا ہل لعلون العاجلہ و لعلون الاخرة کہ تم لوگ دنیا کے طالب ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو پھر فرماتے ہیں وجوه ہو مسئلہ لاصرفہ الی وہا ناظر لافاض کے پھر ہے اس دن تردانہ ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے طبع تو لا محسوک بہ لسانک سے اور پر بھی قیامت کا ذکر ہے اور بعد کو بھی اس کا ذکر ہے اور درمیان میں یہ مضمون ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جلدی یاد کرنے کے لئے زبان کو حرکت نہ دیا کیجئے لوگ اس مقام کے دیا میں تک تک گئے ہیں اور بہت ہی توجہات بیان کی ہیں مگر سب میں تلفظ ہے اور کسی نے خوب کہا ہے ”کلاسے کی کتاب یعنی باشنداء یعنی است“

تو جس کو حق تعالیٰ کے اس مصلح کا علم ہے جو حق تعالیٰ کو حضور ﷺ کے ساتھ ہے اس کو آفتاب کی طرح نظر آتا ہے کہ اس کلام کا درمیان میں کیا موقع ہے ساتھ اس کا وہی موقع ہے جیسے وہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھتا کہ ہاتھ کر دی محبت میں نہیں دینا کرتے اور اس کے غماض بیان کر ہاتھ کا درمیان میں بیٹے کو بڑا سزا فرماتا ہے ہونے والے کر کہنے لگا کر یہ کیا حرکت ہے اتنے بڑا نہیں کیا کرتے تو ظاہر میں اس کا ذکر ترمیم کلام سے بالکل پیدا ہے لیکن جو باپ ہوا ہوگا وہ جانے گا کہ سمجھتے کرتے کرتے درمیان میں آخر کا ذکر اس لئے کیا کیا کر لڑکے نے بڑا افسوس لیا تھا۔ باپ نے غرض شفقت سے درمیان کلام میں اس پر بھی تنبیہ کر دی اسی طرح یہاں بھی حق تعالیٰ قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں اور حضور ﷺ اس خیال

سے کہ کہیں پر آجیسی ذہن سے نہ نکل جائیں جلدی جلدی ساتھ ساتھ چڑھ رہے تھے تو درمیان میں خدا تعالیٰ نے غلط شفقت سے اس کا بھی ذکر فرما دیا آپ یاد کرنے کی فکر نہ کریں یہ کام ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر سننے و یاد کریں قرآن آپ کے دل میں خود بخود محفوظ ہو جائے گا تو اس مضمون کو درمیان میں ذکر فرمانے کی یہ غلط شفقت ہے اور اس کا مقصد ایسا تھا کہ اگر یہاں باطل بھی رہا نہ ہوتا تو بھی یہ بے باطلی بڑا دردناک سے افضل تھی مگر پھر بھی یاد ہو جس کے یہاں ایک مشکل رہا بھی ہے اور یہ خدا کے کلام کا اعجاز ہے کہ جہاں رہا کی ضرورت نہ ہو وہاں بھی کلام میں رہا موجود ہے۔

۲۔ ”شرف الہدیان لسانی علوم الہدیۃ والقرآن“: مولانا کے چند مواضع سے ان کے ایک معتقد و خادم نے ان اقتباسات کو نکال کر دیا ہے جن میں آیات قرآنی اور احادیث کے حقائق لطیف نکات و حقیقات ہیں انہیں ہے کہ اس کام کو اگر زیادہ پیچھا کر کے ساتھ کیا جاتا تو کئی حصے اس کے سرچ ہو سکتے تھے۔

۳۔ ”دلائل القرآن علی مسائل البصائر“: مولانا کو حضرت امام اعظمؒ کی فقہ سے جو شدید شغف تھا وہ نماز پر ہے اس کا حدت سے طیال تھا کہ ”انکام القرآن“ اور ”نکات صامی رازی“ اور ”تفسیرات احمد“ کے لسانیوں کی طرح خاص لسانی حقیقات اور ذوق قرآنی سے ان آیات اور ان کے حقائق احادیث و دلائل کو نکال کر دین جن سے فقہ حنفی کے کسی مسئلہ کا استدلال و اطلاق ہو لیکن یہ کام انجام نہ پاسکا۔ آخر میں یہ خدمت اپنے مسز شد خاص مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دہلوی کو سپرد فرمائی کہ وہ ان کی حدیث کے مطابق اس کو تالیف فرمائیں چنانچہ مفتی صاحب اس کام میں مصروف ہو گئے۔ ابھی حال میں جب وہ مدرسے الگ ہوئے تو خانقاہ اعدادیہ میں جا کر خاص اس کام کی تکمیل میں لگ گئے مولانا روزانہ کی مجلس میں اس کے حقائق جو جو نکتے ان کو یاد آتے جاتے بیان فرماتے اور جب مفتی صاحب اس کو اپنے مقام پر آ کر تصدیق فرماتے یہ تصنیف اس طور سے جاری تھی کہ مولانا کا مرض مملکت شروع ہوا اور کام ہاتھ نہ گیا۔

مولانا عبدالباری صاحب ندوی کی روایت میں نے سنی ہے جن کو نوادگی ماننا ملاحظہ قرآن پاک کے فہم کا ذوق ہے نہ وہ نقل کرتے تھے کہ مجلس میں مولانا ان آیات پر جب گفتگو فرماتے تھے اور القیاد وقت نظر سے کسی نئی مسئلہ کی صحت پر استدلال کرتے تھے تو اپنی ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ اس میں موجود تھا لیکن اب تک اس پر اس حیثیت سے نظر نہیں پڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ بارل چھٹ گیا اور آداب نقل آ یا اس کے ساتھ وہ مفتی صاحب موصوف کے حقائق و تخریفات کرتے تھے کہ مولانا سے سن کر اپنے مستحق پہنچ کر اس کو جینا اس طرح تصدیق کرتے تھے جس طرح مولانا نے تخریر فرمائی تھی۔

۴۔ ”تصویر المصلحات تبصر بعض المہارات“: تفسیر بیضاوی میں حروف مصلحات کا جو کلمہ و مطلق بیان ہے اس رسالہ میں زبان عربی اس کو آسان کر کے بیان کیا گیا ہے جس سے حروف مصلحات کی بارل کا ایک طریق معلوم ہوتا ہے۔

۵۔ ۶۔ مولانا کے دوسرے اظم القرآن سے مطلق ہوا ہیں اور ان دونوں کا حقیق سلوک سے ہے ایک کا نام ”مستقل

السلوک من ملامت مملکت السلوک اور دوسرا کا نام ”نیا نظریہ آیات لفظ“ ہے ان دونوں رسالوں کا موضوع قرآن پاک کی ان آیتوں کی تفسیر ہے جن سے سلوک کے مسائل مصلحت ہوتے ہیں۔ اس دوسرے رسالہ کی بنا ایک ساتویں مصلک کی تالیف ہے جس کا تفسیری رسالہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ۱۳۲۵ھ میں بہاولپور میں تھا اس پر مزید اضافہ کر کے یہ رسالہ عرب ہوا ہے۔ (ماخوذ از حکیم الامت کے آثار ملیہ، ص ۱۳۶۳ء)

حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ کے کمال بیان رابط آیات قرآن کی چند مثالیں

از فقیر عمر حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب ترمذی مدظلہ العالی (سابقہ اہل خلع سرگودھا)

رابط کی ایک مثال

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ آلِ نُوحٍ مِّنْ قَبْلِكَ ۖ ذُرِّيَّتًا مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ طَافُوا فِي الْبُلْدِ ۚ (پ ۷) کارہا اور یہی کی آیت

فَلَمَّا أَتَتْهُم مِّنْ قَبْلِ قَوْمِ لُوطٍ آتَتْهُم مِّنْ قَبْلِ قَوْمِ لُوطٍ ۖ وَتُكْسِفُونَ نَارِ الْكَلْبِطِ ۚ (پ ۷) سے بیان القرآن میں اس طرح تحریر فرمایا گیا ہے۔ اور شریکین پر وقوع عذاب فرض کر کے اس عا پر ان کے دشمنی ترک کو باطل کیا گیا تھا۔ آگے اس فرض کا غیر مستبعد ہونا ثابت کرنے کے لئے بعض اہم سبب کا مذهب و ہلاک ہونا بیان فرماتے ہیں تاکہ چاہیں کہ اس فرض کے علاوہ کہنے کی گنجائش نہ ہو اور اس ہلاکت کا ذکر بھی ایک خاص طور سے فرمایا ہے جس سے کفار موجودین کے عطا و نثار کا جواب بھی ساتھ ساتھ ہو جاوے کیونکہ بڑا عطا و نثار کا یہ ہوتا ہے کہ بعض مصائب آ آ کر گئی جاتے ہیں تو نادان کو دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ سزاؤں اعمال دشمنی اور مذلتی نہیں اس لئے بنا دیا کہ ان ہاتھوں کی دادرہ گیری کی ترتیب بھی ایسی ہوتی تھی کہ اول ذہول ہلیات ہو کر تضرع کریں پھر استدراج و نازل فرمایا گیا جب خوب کفر بڑھ گیا پھر ہلاک کر دیئے گئے تو ہم بعض ہلیات کے نکلنے سے دھوکہ مت کھانا (بیان القرآن جلد ۳ ص ۹۳)

بعض اور مثالیں

فَلَمَّا أَتَتْهُم مِّنْ قَبْلِ قَوْمِ لُوطٍ آتَتْهُم مِّنْ قَبْلِ قَوْمِ لُوطٍ ۖ وَتُكْسِفُونَ نَارِ الْكَلْبِطِ ۚ (پ ۷) سے جیسا کہ اکثروں نے کیا نہ مطلب کھتا ہے نہ سبب معلوم ہوتا ہے بخلاف اس کے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا کہ ”آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں کہ تم میری تہ پر میں ہوں فرمایا کہ ”کہہ دیجئے کہ میں تم پر عذاب واقع کرنے کے لئے تعینات نہیں کیا گیا ہوں کہ تم کو مصلح اطلاع ہو یا میرے اختیار میں ہو البتہ ہرج کے وقوع کا وقت اللہ کے علم میں ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عذاب آیا“

اسی طرح آگے ذیل آیت مِّنْ قَبْلِ قَوْمِ لُوطٍ آتَتْهُم مِّنْ قَبْلِ قَوْمِ لُوطٍ ۖ وَتُكْسِفُونَ نَارِ الْكَلْبِطِ ۚ (پ ۷) کا ترجمہ بالعموم یہ کر دیا جاتا ہے کہ جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں ان پر ان کا کچھ حساب نہیں حضرت تھانویؒ نے ترجمہ فرمایا کہ ”جو لوگ اختیار رکھتے ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ ہو گا“ اور تفسیری ترجمہ میں یوں فرمایا کہ ”جو لوگ منہیات شریعہ سے جن میں بلا ضرورت ایسی محاسن

(مصدقین فی آیات اللہ) میں جاتا بھی ہے احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان (خاصین اور مکذبین) کی باز پرس (اور گناہ طعن) کا کوئی اثر نہ پہنچے گا (یعنی ضرورت) وہاں جاسے والے تنگناہوں کے (یا ان القرآن)

وَاقْبِضْ بِأَيْدِيكَ مِنَ الْغُلَامَاتِ إِذَا ذُكِّرُوا بِكَ فَرَأَيْتَ إِذْ ذُكِّرُوا بِكَ كَيْفَ أَجَبْتَ كَأَنَّهُمْ يُفَتِّحُونَ خُصُوفَهُمْ لِيُظْهِرُوا أَوْنَئِهِمْ لَا يَخَافُ أَسْفَهُكَ فَكَفَىٰ لَكَ اللَّهُ عَذَابًا ذَلِيلًا
ترجمہ: تفسیر اس طرح کیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو (کفر و عصیت پر خطاب الہی سے خاص طور پر ذرا بے جواز احتیاط ایسا تھا) اس بات سے اندر پر رکھتے ہیں کہ (قیامت میں) اپنے رب کے پاس (قبروں) سے نکل کر آنے کے بعد ایسی حالت سے فتح کئے جائیں گے کہ جتنے غیر ملحد (کفار کے دم میں مدعا اور مستقل شیعہ کیجے جاتے) ہیں (اس وقت) نہ کوئی ان کا مدعا کر ہوگا اور نہ کوئی مستقل شیعہ ہوگا (اور ایسے لوگوں کو) اس امید پر (ذرا بے) کہ وہ (خطاب سے) اندر جائیں (اور کفر و عصیت سے باز آ جائیں) کی تکذیب کی اولیٰ دفعہ کے غمور سے ہوتا ہے اور وہ صدمہ ہے (یا ان القرآن)

ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے والا شخص یہ محسوس کرے گا کہ وہ ایک مستقل اور مربوط کتاب پر محدود ہے جس کا ہر جملہ دوسرے جملہ سے ملا ہوا ہے اور جڑا ہوا ہے۔ وَاقْبِضْ بِأَيْدِيكَ مِنَ الْغُلَامَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَلِيقُ بِاللِّعْلَنِ الْإِنَّمَا يَذْكُرُ لَكُمْ كَقُرْآنِ شَرْفِ كَسْ اِسْ آیت اور پہلی آیت میں ربط نہیں ہے کیونکہ اوپر کی آیت میں احکام روزے کے بیان ہیں اور یہاں ہے کہ حرام مال سے کچھ اس میں جڑ کیا ہے؟ لیکن اگر غور کیجئے تو آپس میں بڑا جڑا ہے روزہ میں فرماتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ يُطَاعُونَ خَالِي يَكُونُ لِلْغُلَامَاتِ الْإِنَّمَا يَذْكُرُ لَكُمْ كَقُرْآنِ شَرْفِ كَسْ اِسْ آیت اور پہلی آیت میں ربط نہیں ہے کہ اس میں جو چیزیں چھڑوائی گئی ہیں وہ ایک خاص وقت تک چھڑوائی گئی ہیں کھانے پینے کی چیزیں خاص وقت تک حرام کر دی گئیں مگر حرام سے نیچے کا روزہ بھی ختم نہیں ہوتا گو یا ایک روزہ کے ساتھ دوسرے روزہ کا ذکر فرمایا خیال تو فرمائیے کتنا لطیف ربط ہے (احکام ہادیہ)

وَكَفَىٰ لَكَ اللَّهُ عَذَابًا ذَلِيلًا الْإِنَّمَا يَذْكُرُ لَكُمْ كَقُرْآنِ شَرْفِ كَسْ اِسْ آیت اور پہلی آیت میں ربط نہیں ہے کہ یہ تو خلاف مشابہہ ہے ہم تو دیکھتے ہیں بعض دفعہ کافروں کو مسلمانوں پر ظلم ہو گیا ہے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے اور اچھا جواب کہ ظلم الی اللہ مراد ہے مطلب یہ ہوا کہ جنت میں کافروں کو کوئی ظلم ہوگا مشابہہ اور مشابہہ کے معنوں میں ہمیشہ اسلام میں کو ظلم ہوا ہے اور ہوتا ہے گو یہ جواب فی نفسہ صحیح ہے مگر کیا اچھا ہوا کہ اشکال ہی نہ ہے جو جواب دینے کی ضرورت ہوتی سیاق میں آخر کرنے سے معلوم ہوا کہ یہاں اوپر سے یہ فیصلہ قیامت کا ذکر ہے اور یہ جملہ اس فیصلہ کے متعلق ہے۔ پوری آیت میں ہے وَاقْبِضْ بِأَيْدِيكَ مِنَ الْغُلَامَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ الْإِنَّمَا يَذْكُرُ لَكُمْ كَقُرْآنِ شَرْفِ كَسْ اِسْ آیت اور پہلی آیت میں ربط نہیں ہے کہ اس میں جو چیزیں چھڑوائی گئی ہیں وہ ایک خاص وقت تک چھڑوائی گئی ہیں کھانے پینے کی چیزیں خاص وقت تک حرام کر دی گئیں مگر حرام سے نیچے کا روزہ بھی ختم نہیں ہوتا گو یا ایک روزہ کے ساتھ دوسرے روزہ کا ذکر فرمایا خیال تو فرمائیے کتنا لطیف ربط ہے (احکام ہادیہ)

ربط کی ایک عجیب مثال

سورہ قیامت میں حق تعالیٰ نے قیامت کا حال بیان فرمایا ہے کہ انسان اس وقت پریشان ہوگا اور بھاگنے کا موقع

پھر اس کلام میں رہا معلوم نہیں ہوتا کہ مواخذہ تو صرف لوگوں سے کیا جاتا اور ملک چاندیوں کو بھی کر دیا جاتا تھا تاوی نے بیان آخر آں میں اس آیت کے تفسیر میں طرح فرمائی ہے۔

تقریر بلازمت شرطاً اجرامی احقر کے نزدیک یہ ہے کہ خالق اور اپنے مخلوق کی جہ سے ہلاک ہوتے اور غیر خالق میں لے کر حکمت خداوندی یا اعتبار اکثر اوقات کے اس عالم مجموعے کے آباد کرنے کو متعلق ہے نہ کہ ان کی آبادی زمین پر غیر خالقوں کے مثل آبادی بلا تکلف کے ملانے ہوتی بلکہ آبادی زمین کو پیدا کیوں جائز اور اس مضمون کی کتابیں اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے **لَوْلَمْ يَلْبِسُوا الْغَلْبَ بِالْحُكْمِ الْخَلْقُ لَكُنْ لَوْلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَلْعُونُونَ** اس لئے نیک بھی اندھے اور چنگ نہایت انسان ہی کے مصلحت کے لئے حقوق ہوتے ہیں یہ نہ ہوتے تو وہ بھی نہ ہوتے۔ **هَذَا مِنَ الْغَوَاظِ وَاللَّهُ الْعَمَدُ لِكثَرِ اَوَاقَاتٍ** کی قید اس لئے لگائی کہ بعض اوقات دنیا میں صرف غیر خالق ہی رہیں گے جیسے نابینا جس علی اسلام میں (پس القرآن)

رابطہ کی ایک اور انوکھی مثال اور منصب نبوت کا احترام

سورہ میں کے دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ان کے مہارت جاننے میں دوچار پہاڑ کراہل
مقدور کے لئے کاؤ کر کیا گیا ہے اور قصے کے اخیر میں فرمایا گیا ہے **وَلَقَدْ دَاوُدُ الْفَلَسْطِينَ**۔ فتوحی تفسیر میں
قول مشہور کسی صورت سے تلام کرنے کے دائرہ تحقیق نے اہل قراؤد پہاڑ اور بعض نے داؤد علیہ السلام کا **لَقَدْ دَاوُدُ الْفَلَسْطِينَ** ہا
تحقیق کہہ دیا اس کی تفسیر میں کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ان کی گستاخیوں پر غصہ کیا تھا اس سے استفادہ کیا مگر غصہ
جاریت نہیں کر سکے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے صبر و تحمل کا امتحان مقصود تھا کیا پازور سلطنت میں حوا
گستاخیوں پر داؤد کو گیر کرتے ہیں یا غلبہ اور دولت سے غور فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس میں صابر ثابت ہوئے لیکن انبیاء کی
جہالت نشان عدل کے جس درجہ عالیہ اور ذہن قوی کو متعلق ہے اس سے بظاہر ایک گز بیہوشا تکلیف صابا سر پیش آ گیا کہ
بعد قیام یہاں شرقی کہ وہ بیضہ یا اقرا وہاں اس کے صرف عالم سے اللاب فرماتے کہ تو نے علم کیا اس مظلوم سے خطاب
فرمایا کہ تھہ پر غلم کیا جس سے ایک طرح کی طرف داری مسم ہوتی ہے اور مظلوم ہونے کی حیثیت سے یہ طرف داری بھی مہارت
سے مخصوص مقدرہ قسم ہو جیتے کے بعد لیکن لائق مقدرہ ہونے کی حیثیت سے اور بعد متبادل مجلس تمام اور مجلس واحد کے خارج

اس امر ثابت ہونے کی حیثیت سے اس آیت ہم پر قدرتی کامیابی ہو، اصل و اصل تھا سو اذ علیہ السلام ذات تعزیری سے آئی بات کو بھی کمال ہر صحتی ثابت فی الامتحان کہے اور انہوں نے اس سے انکی اپنے رب کے سامنے بیکہ رنج حضرت ابراہیمؑ ہیں کہ عدو نے جو گیری کہ اس کا حق خود معصوم قرآنی ہے اور اذ علیہ السلام کے ساتھ اس قصہ کا یہاں تا قرینہ ہے کہ اس میں بھی بر علی کا قول تھا گو خدا کا قول میں کفر ہو اور وہ ایک اختلاف ہے بہت یا مہر مظلون ہے کہ اذ علیہ السلام نے اس کو اپنی بھاد و چونک کو تفسیر کا معنی بھی قرآن میں نہیں اس لیے تفسیر مظلون سے قریب چند بیان القرآن) مطلب یہ کہ اس کے معنی کا قرآن میں معصوم ہونا تو ممکن ہے مگر یا مہر مظلون ہے کہ اذ علیہ السلام نے اس کو حق بھاد و چونک یعنی یہ قول ہے لَقَدْ ظَلَمَكَ (حاشیہ بیان القرآن)

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان دراصل اس بات میں تھا کہ انہوں نے ایک دن عبادت کے لئے اس طرح خاص کر لیا تھا کہ اس دن وہ حقوق سے بے تعلقی ہو جاتے تھے ایک دن کو عبادت الہی کے لئے اس طرح خاص کر لینا کہ ان کا تعلق حقوق خدا سے منقطع ہو جاتے منصب نبوت اور منصب خلافت کے معانی تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے اولیاءِ محرم و شہید اور علیہ السلام کے لئے کسی طرح سوز و غم نہیں تھا چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس روش کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح آزمائش میں مبتلا کیا (تفسیر القرآن)

اور بعض اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش ان کی عاجزی اور بندگی میں تھی کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عبادت کے ہر دم کا ہمہ کار با حق میں اختیار کیا اور اس اختیار میں جب وہ اپنی کا شائبہ تھا اس پر گرفت کی گئی اور وہ اپنی خلاف معمول اعدائے کے اور حضرت داؤد علیہ السلام متنبہ ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی توفیق کے بغیر آری کچھ نہیں کر سکتا۔

یہ دونوں تفسیریں بھی اگرچہ درست ہو سکتی ہیں مگر قرآن کریم کے کسی نقطہ میں ان کی طرف اشارہ نہیں پایا جاتا اور اوپر کی آیات سے ان کا کوئی ربط ظاہر نہیں ہو سکتا اس کے برخلاف حضرت قحطوی رحمۃ اللہ علیہ کی اختیار کردہ توجہ کا ذکر خود لفظ قرآنی لَقَدْ ظَلَمَكَ میں بھی موجود ہے اور اس کا ربط اوپر کی آیات اذ علیہ السلام کے ساتھ مظلون سے بھی قائم ہو جاتا ہے اس لئے اس آیت پر جبکہ کتب و بیانات سے لطف دلی ہو، بعد اسحاق انظر کے ثابت ہوتا ہے۔ فَلَئِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ فَلَعَلَّ لَوْ حَكِيمُ الْاٰمَتِ الْبَہَاوِی مَا ابْہٰی دُورَہٗ وَاَمَعِنَ نَظَرُہٗ وَاللّٰہُ اعْلَمُ۔

منصب نبوت کے احترام اور عظمت کو تفسیر اذ علیہ السلام کے ہونے حضرت نے آیات کا بھی ربط اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نیت استقلال کرنے کے ساتھ نیز مستند آیات اور مطلق بیانات کی تردید بھی فرمادی۔ تفسیر بیان القرآن میں حضرت قحطوی نے اسرا علیہ روایات سے حق الامکان احترام کیا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن کی آیات اور مستند روایات سے ہی فرمائی ہے خاص طور پر منصب نبوت کے احترام اور انبیاء علیہم السلام کے اوقات کی وضاحت میں اسرا علیہ روایات سے پرہیز کرنے میں یہ تفسیر خصوصی اختیار کرتی ہے۔ جان القرآن میں انبیاء علیہم السلام کے تمام اوقات کی تفسیر میں ایسے کسی واقعہ کو نقل نہیں فرمایا اور نہ کسی ایسی روایت کو تفسیر کی بنیاد بنایا جس سے اسلام کے مسلح حکام پر توہین ہو یا حضرت انبیاء

کونسیان مرض میں گناہ نہیں مگر فرض کر لیا جائے کہ وہ فرض نماز قیام سونے اور صبح بظاہر احکام میں معلوم ہوتا ہے وہ بطور قربانی کے تھا جو کہ مائی اور باپنی مہارت ہے اور اب ہماری شریعت میں قطع سونے شروع نہیں ہے۔

اس تعمیر سے حضرت تھانوی کی قیمتی بصیرت اور ہر پہلو پر عین نظر کا ہونا ثابت ہو رہا ہے اور احترام نبوت کا لحاظ بھی بدینہ اتر چکا جاتا ہے۔

دوسرے قصہ کے بارے میں مل راتے ہیں کہ (حدیث شریفین میں ہے کہ ایک دار سلیمان علیہ السلام اپنے امراء لشکر کی کسی کو تازی چہار پر خاک ہونے اور لڑانے لگے کہ میں آج کی رات اپنی ستر و بیویں سے ہمستر ہوں گا اور ان سے سوچا ہوا پیدا ہوں گے فرشتہ نے قلب میں القا کیا کہ ان شاندار کہہ لگئے آپ کو کچھ خیال نہ دیا چاہے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور اس سے بھی ایک ناقص بالکشت بچہ پیدا ہوا (جس کے ایک طرف کا دھڑ تھا) اور (اسی کی نسبت کہا گیا ہے کہ) ہم نے ان کے تحت پر ایک (اور اس کا اڈا) یعنی قابل نے آپ کے سامنے تخت پر لا رکھا کہ یہ پیدا ہوا کمال فی السروح) پھر انہوں نے (خدا کی طرف) رجوع کیا (اور ترک ان شاء اللہ سے توپ کی اور توپ کر یا ایسے امر سے چونکہ دلیل ہے کمال ثبات فی الدین کی اس کو احسان میں پر لا کر تانیں گے ان تو بیجا ہات کی تانہ کی کہ مستحاضا دیت سے ہو رہی ہے اور منصب نبوت کا ان میں پورا پورا احترام ملحوظ ہے اور بعض بے سزا پادراغی تھے جو بعض کتب تعمیر میں نقل ہو گئے ہیں اور ان میں عظمت و شہادت کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ایسے قصوں سے اپنی اس تعمیر کو مکمل طور پر محفوظ رکھا۔

رابط کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محققانہ تحقیق

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ربط کے سلسلہ میں عربی رسائل بھی لکھا اور اپنی تعمیر بیان القرآن میں بھی آیات اور سورتوں کے درمیان درجہ کا لحاظ رکھا اور واقع میں بھی ترتیب نزول آیات اور ترتیب تلاوت کے مختلف ہونے سے ربط کی ضرورت ثابت ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ باہم آیات میں کوئی مناسبت اور تعلق ضرور ہے لہذا اگر آیات میں ربط نہ ہو تو جب بھی قرآن کریم پر اعتراض کی گنجائش نہ تھی کہہ سکتے تھے کہ قرآن میں طرز تصنیف نہیں اختیار کیا گیا بلکہ فصاحت مع لحاظ شفقت اختیار کیا گیا ہے اور اس میں ضرورت کا مطلب کے لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے جس کی بے درہلی بڑا رد ہوا سے افضل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لکھتے کہ فصاحت کرنے والا ایک تو اسٹو ہوتا ہے اور ایک باپ ہوتا ہے۔ اسٹو تو ضابطہ پری کروچ ہے مگر باپ ضابطہ بری نہیں کر سکتا فصاحت کرتے ہوئے اس کا خیال رکھتا ہے کہ بچے کو اپنے عنوان سے فصاحت کروں جو اس کے دل میں گھر کر لے اسی لئے باپ کا کام فصاحت کرتے وقت بھی بے درہا ہے ترتیب بھی ہو جاتا ہے مثلاً باپ بچے کو کھانا کھاتے وقت فصاحت کرے کہ بری محبت میں نہیں بیٹھا کرتے اسی درمیان اس نے دیکھا بچے نے ایک بڑا سا قطر کھانے کو لیا ہے تو وہ فوراً اپنی فصاحت کو قطع کر کے کہے گا کہ یہ کیا حرکت ہے قطر بڑا نہیں لیا کرتے اس کے بعد دھکیلات بات پر گفتگو شروع کر دے گا اب جس کو شفقت کی اطلاع نہ ہو کہے گا کہ یہ کھانا بے ترتیب کام ہے بری محبت سے منع کرنے میں قطر کا کیا ذکر ہو کر تو لکھ لکھی کسی کا باپ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ترتیب کام صرف و صرف کلام سے افضل ہے شفقت کا

حقیقتاً یہی ہے کہ بات کرتے ہوئے اگر دوسری بات کی ضرورت ہو تو رہا کا الفاظ نہ کرے دوسری بات کو سچ میں کہہ کر پہلے بات کو پورا کرے یہی راز ہے اس کا کہ خدا تعالیٰ کا کلام ظاہر میں کہیں ہے رہا بھی معلوم ہوتا ہے اس ظاہر ہی ہے دہلی کا مشائخہ و شفقت ہی ہے کہ حق تعالیٰ معصیٰ کی طرح گفتگو نہیں کرتے کہ ایک مضمون پر کلام شروع ہو تو دوسرے باب کا کوئی مضمون اس میں نہ آئے (دعوتِ مکمل، جلد ۱ ص ۳۳۵ وغیرہ)

اس صیغت و شفقت کے پیش نظر اللہ چارک و تعالیٰ ہر سورت میں بہت سے احکام بیان فرما کر اخیر میں ایسی بات بیان فرماتے ہیں جس میں ساری سورت کا مضمون ابدال کے ساتھ مذکور ہوتا ہے اور قصود سے سے تحقیر لفظوں میں بڑا مضمون اور اگر دیا جاتا ہے جس کو بلاغت میں ایجاد کہتے ہیں اس طرح تمام احکام پر عمل کرنے میں سکوت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں مختلف ابواب کے احکام بیان فرما کر کلام کو ختم نہیں کیا بلکہ آخر کی آیت میں بطور میزان اہل کے ایک بات ایسی بنا دی جس کو جامع ہے اس طرح یہ آیت اخیرہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَاذْكُرْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** تمام سورت کے احکام کا ابدال جامع ہے جس میں بالا ابدال جملہ احکام مذکورہ داخل ہیں اور دیکھئے میں وہ تین باتیں ہیں جن پر عمل بہت آسان ہے۔

سورتوں کے درمیان ربط

آجکل کے درمیان ربط کے علاوہ سورتوں کے درمیان رہا کا بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر اجتناب فرمایا ہے مثلاً سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ کا ربط اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

سورہ فاتحہ سے اس سورت کا یہ رہا ہے کہ اس میں راہ ہدایت کی درخواست کی گئی تھی اور اس میں اس درخواست کی منظوری ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اس پر چلو (بیانِ القرآن)

اور سورہ بقرہ کے فتح پر سورہ آل عمران سے رہا اس طرح ذکر کیا ہے فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ تمام سورت جملہ **وَاللَّهُ عَلِيمُ الْغُيُوبِ** سے مرہب ہے کیونکہ اس سورت کے زیادہ ۱۱۰ آیتوں میں کفار کے ساتھ کجاہ و باغیان و باطلان مذکور ہے جیسا نتیجہ سے معلوم ہوتا ہے (بیانِ القرآن جلد ۱)

اگر آتھیں اور سورتوں کے درمیان کا اخیر بیان القرآن سے ملکہ و صبح کر کے شائع کر دیا جائے تو طلباء معلوم دیکھ کے لئے نہایت درد ہے مفید ہو سکتا ہے پھر کسی اور جگہ سے رہا کے تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ سکتی۔

حضرت حکیم الامت کی بعض خاص تفسیری تحقیقات

اردو عربی محاورے کا فرق

حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض الفاظ لغت عربی میں کسی معنی خاص میں مرتب نہیں ہیں مگر وہ محاورہ میں وہ اس معنی میں مرتب ہو گئے ہیں یہاں الفاظ کو قرآن میں دیکھ کر بعض جاہلوں کو قرآن پر اشکال ہو تا ہے کہ اس میں تو غیر

مذہب الفاظ میں مثلاً ذکرِ عربی میں (ن) کو کہتے ہیں جراثی (ماہ) کا مقابلہ ہے و ذکر و انقی عربی میں زہارہ کو کہتے ہیں اور کبھی کنایہ معنوی خصوصاً کو بھی کہتے ہیں یہ عربی کا استعمال ہے مگر اردو میں ذکر کا استعمال معنوی کے لئے ہونے لگا۔ اب اگر کوئی قرآن میں اَللّٰہُ تَعَالٰی حَکَمَ الْاَشْیَآءِ دیکھ کر متراض کرنے لگے کہ اس میں غیر مذہب الفاظ ہیں یا اس کی حرمانت ہوگی کیونکہ جو لفظ تہجد سے خارج ہے اس میں غیر مذہب ہے وہ عربی میں ہی ملتی ہے اس لئے موضوع ہی نہیں۔

اسی طرح قرآن کریم میں وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ سَوَاءٌ اور اَلْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ سَوَاءٌ جیسا کہ بعض جہاں کو غیر مذہب سمجھتے ہیں یہ بھی حرمانت ہے کیونکہ عربی میں لفظ فرج شرمگاہ عورت کے لئے موضوع نہیں بلکہ اس کے اصل معنی نکاح کے ہیں کنایہ بھی شرمگاہ کے لئے بھی بول دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اخصاصت لغویہ کا ترجمہ ہے کہ مریم علیہا السلام اپنے گریبان کو دست اندازی غیر سے بچانے والی تھیں۔ اسکا مراد یہ ہے کہ پاگداسی جنھیں کتاب نہیں مٹوانا ہے جس میں تلائے کون سال لفظ غیر مذہب ہے اور اَلْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ سَوَاءٌ کا مطلب یہ ہے کہ مریم نے ان کے گریبان میں دم کر دیا جس سے وہ حاملہ ہو گئیں تلائے اس میں کیا اشکال ہے (المورد، المخرنی)

چنانچہ بیان القرآن میں اس لفظ کا اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے ناموں کو (حرام اور حلال دونوں سے) محفوظ رکھا (بیان القرآن)

مگر محض ترجمہ سے یہ باتیں غورِ اہی معلوم ہو سکتی ہیں ترجمہ دیکھنے والے ایک لفظ کا ترجمہ براہِ براہِ معنی کے معانی کر کے قرآن کریم پر اطلاق کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم عربی کلام ہے اور اس کی بلاغت و فصاحت اور اس کے معانی و خطاب کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو عربیت کا پورا پورا مالدار اور عربی زبان پر پوری قدرت رکھتا ہو۔ قرآن کریم کو اسی زبان میں سمجھتا ہو جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہو۔ (المورد، المخرنی)

اردو زبان کی تنگ دامانی

اردو میں جب عربی زبان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو چونکہ اردو عربی زبان میں مختلف ہیں دونوں کے تفاوتات الگ ہیں اس لئے اگر کسی کامر بی میں علم کافی نہیں ہے اس کے ترجمے میں بعض دھڑائی یا سہوہ جانے کا جس سے شبہات پیدا ہوں گے اور بعض جگہ ترجمہ لفظ ہو جائے گا۔

مثلاً سورہ النبی میں طس لا تا ترجمہ بعض نے گمراہ کر دیا۔ جو ہار جوئی نہ سمجھ گئے ہونے کے ایک حادض کے سبب تلا ہو گیا وہ حادض یہ ہے کہ خصالِ قمار عربی ہے اس کامر بی میں مختلف استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس میں بھی جس کو شروع دلیل نہ ہوا اور اس میں بھی جو بعدِ شروع دلیل کے نہ وقت کرے مگر وہ ہمارے خارجہ میں صرف اس کو کہتے ہیں جو شروع دلیل کے بعد حق کا اچارہ نہ کرے اور وقت عربی کے اعتبار سے لفظ خصال دو معنی کو بھیہا کہ مذکور ہوا عام ہے ایک معنی خصال کے وہ ہیں جو ہمارے خارجہ سے کسی گمراہ کئے جاتے ہیں اور دوسرے معنی ہے خیر کے ہیں اور بے خیر اس کو کہتے ہیں جس پر دلائل ظاہر ہی نہیں ہوں اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور حق کے بعد اس کا اچارہ نہ کرنا محال ہے لہذا اس جگہ گمراہ

ترجمہ کرنا غلط ہے بلکہ بے خبری سے ترجمہ کرنا مناسب ہے۔

لہذا گو بے علمی بھی بے خبری کا مترادف ہے مگر اس سے بھی ترجمہ مناسب نہیں کیونکہ عداوت کا مادہ میں ہے علم حاصل کر کے کہتے ہیں جو علوم صحیح سے بالکل عاری ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت سے پہلے کا علوم فوت سے ہے خبر میں مگر علوم عقیدہ میں کامل تھے۔ پس بے علمی سے بھی ترجمہ مناسب نہیں بلکہ بے خبری ہی سے ترجمہ کرنا مناسب ہے اور کسی بات سے بے خبری یا کلمہ صیغہ نہیں کیونکہ ذاتی اور علم میں عداوتی کے کسی کا نہیں ہر شخص علم میں تعلیم الہی کا محتاج ہے بالخصوص علوم سمیعہ کتبہ میں جن کے ادراک کے لئے عقل عمل کا کافی ہے اور ہر شخص کو جو علم حاصل ہوتا ہے معلوم کرنے سے پہلے وہ غیر معلوم ہی ہوتا ہے پس علم بعد علم کوئی صیغہ نہیں۔ مناسب ترجمہ ضلالہ کا اس جگہ واقف ہے اس لفظ کا یہ صحیح ترجمہ موجود تھا مگر مترجمین کی خاطر اس پر ٹکس پڑی اور وہ ضلالہ کا ترجمہ گمراہ کر کے حاصل یہ کیا لفظ عام یہ کہ ترجمہ ہر جگہ کافی نہیں ہوتا اور مقصود کے کہنے میں ظلمی واقع ہو جاتا ہے اس لئے ترجمہ کے لئے خود طرہ کا بھی پسری طرح چاہتا اور اس زمانے کے علماء و اہل علم سے بھی جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے پر واقف ہونا ضروری ہے (ذکر واجباً)

آج کل اردو میں علماء بدل گیا کہ ان کا اشتغال ہی عقلی میں ہوتا ہے دوسرے مواقع میں عداوت ہو رہے خبر کیا جاتا ہے۔ اس طرح **لَا تَقُولُوا لِمَنْ یَدْعُوکَ اَنْ یَّخْلِصَکَ مِنْ الدِّیْنِ** ترجمہ دیکھنے والوں کو خیال ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو ایسے لفظ سے خطاب فرمایا گیا یہ شبہ اصل میں غلط عداوت سے ہوا ہے عداوت کا مادہ میں جاہل بہت خلت لفظ ہے اور اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو آسان لفظ ہو جاتا ہے جاہل کا ترجمہ دان ہے یہ کتنا بڑا لفظ ہے اس سے تو بین لازم نہیں آتی بلکہ شفقت کے موقع پر یہی بولا کرتے ہیں ظاہر میں تو جاہل کا لفظ کتنا سخت ہے مگر ترجمہ کے بعد اس کی حقیقت بالکل آسان ہے۔ یہ اصطلاحات غلط عداوت سے ہوتے ہیں (آداب تصنیف)

مجاورہ کے درپے ہونا

لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کریم کے ترجمے میں یہ ضروری ہے کہ قرآن کا دلول باقی رہے۔ آج کل کے ترجموں میں ان کو باکاوارہ کرنے کے لئے کہہ رہے ہو کہ اس کا بالکل لٹیل نہیں کیا جاتا حالانکہ قرآن مجید کے ترجمہ میں عداوت کی اجازت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی دلول کے باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔

زمانہ حال کے بعض ترجمہ کرنے والوں نے عداوت کے اجتناب کی پابندی میں اصل دلول قرآن کا لٹالنا نہیں دیکھا اور بعض ایسے علماء و اہل علم کے جو فصاحت کے مقام سے گرے ہوئے ہیں حالات ترجمہ قرآن کریم میں لڑائی فصیح ہوئی چاہئے اور عداوت بھی شایانہ امر ان کا استعمال کرنا چاہیے جس سے کلام کی عظمت و وسعت قلوب میں باقی رہے اور عامیات بازار کی عداوتوں سے کلام کی وقعت متاثر نہ ہو سکتی ہے مگر عامیات بھلا ایسے ہی عداوت پر فرقت ہوتی ہیں۔

مثلاً ایک ایسے مترجم صاحب نے جس کی عداوت دینی پر لوگ فریفتہ ہیں جمعہوں کا ترجمہ تک فرج نہیں مارا لکھا ہے اور لہذا تسبیح میں مستحق کا ترجمہ کر دینی لکھا گیا ہے۔ یہ ترجمہ لفظ کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے لہذا

حقانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب فی غرض تو صحیح ہے مگر اس مقام پر نہیں چلتا۔ (حضرت کی تقریر سمجھنے کے لئے علم نہیں اور اصطلاحات مطلقہ کی ضرورت ہوگی۔) اپنا نچہ فرماتے ہیں کہ اس پر مفہیم آیت کا یہ ہوگا کہ خبیثیت علم پر ضرور مرتب ہوگی اور علم سے مراد علم جمع العنصبت ہوگا۔ پس خبیثیت مرتب ہوگی خبیثیت پر پس تقدم النفس على نفسه لازم آئے گا اور یہ ضرور صحیح ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ خوف کا پیدا کرنا ضروری ہے اور اس کا موقوف علیہ ہے علم اس کو حاصل کر دینا لیکن علم حصول خبیثیت کی علت نہ ہوگی۔ ہے بلکہ اس علت کا ایک جزو ہے اور جزو ثانی ہے۔ غرض وہ چیزوں کی ضرورت ہوئی ایک تو علم دین کی کیونکہ یہ نہ ہو تو خبیثیت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ افعال طاعت الشرط طاعت المشروط طاعت اور دوسری چیز طاعت ہے۔

(فہماک اس علم بالخصوص)

اب تکا ہر ہے کہ ان دونوں آیتوں کا مطلب اور مقصد بغیر قواعد مطلقہ کہ کیسے سمجھا جاسکتا ہے؟

دوسری مثال

قرآن کریم کی آیت **وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي الزُّلُمَةِ وَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْوَاقِ** اور ہم نے زمین میں سمجھتے کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث و مالک میرے ٹیک بندے ہوں گے۔ کے بارہ میں حضرت حقانوی سے ایک عالم نے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ زمین کے مالک کفار ہو گئے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ مولانا آپ تو عالم ہیں مگر ارا یہ تو دیکھئے کہ یہ تفسیر دائرہ ہے یا مطلقہ چونکہ وہ عالم تھے اتنی ہی بات سے کچھ گئے (حاصل جواب کا یہ ہوا کہ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ زمین کے مالک ایسے ٹیک ہی بندے ہوں گے بلکہ اس میں المطلق کے ساتھ یہ وجہ ہے کہ میرے ٹیک بندے زمین کے وارث ہوں گے اور المطلق کے صدق کے لئے ایک بار تو یہ کافی ہے چنانچہ صحابہ کے زمانے میں اس کا وقوع ہو چکا۔ یہ جواب اس فقیر پر ہے کہ آیت میں ان الارض سے مراد یہی دنیا کی زمین ہے ورنہ ظاہر آیت کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد الارض جنت ہے اور جنت کی زمین کے مالک ٹیک بندے ہوں گے اس پر کچھ بھی افلاک نہیں۔

یہاں القرآن میں حضرت نے اس زمین سے جنت کی زمین ہی مراد لی ہے فرماتے ہیں کہ اس زمین (جنت) کے مالک میرے ٹیک بندے ہوں گے اور اسی صلہ کے حاشیہ عرب میں فرماتے ہیں کہ جنت کے نقطہ سے اشارہ اس طرف ہے کہ الارض محمول ہے الارض جنت پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد **وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي الزُّلُمَةِ وَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْوَاقِ** اور زمین سے مراد جنت کی زمین ہے۔

تیسری مثال

اور مسئلہ روایت داری حقانی کی نقل تحقیقی

ایک صاحب نے سوال کیا فلسفہ انجلیسی وہ الی۔ غرض موصی سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور بعد انجلی کے ہوا پس

روایت حدیث ہوگی بھروسہ تو ایسی کے کیا معنی؟ جواب یہ ہوا کہ مقدمہ زمانی نہیں مقدمہ ذاتی ہے جس جگہ اور درجہ میں کوئی زمانہ نہیں ہوا جس میں روایت ہو (ملاحظہ فرمائیے مقالات نہایت)

ایک اور سوال یہ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت کی توضیح کیلئے مفید معلوم ہوتا ہے سوال کیا گیا کہ وہی ایمان میں موسیٰ علیہ السلام کو جو نور نظر آیا وہ اگر نور حلقی نہ تھا تو روایت پھر وہی اسی نظر ایک کی درخواست کی کیا وہی پھر اگر نور حلقی تھا تو موسیٰ علیہ السلام میں اور ہم میں کدوسرے نور حلقی کو کش نور خمس نامزد کیجئے ہیں کیا فرق ہوا؟ جواب دیا۔ کہ نور غیر حلقی نہ تھا مگر چونکہ حلقی بالواسطہ تھا اس لئے اس کو خبیثہ دوسرے نور کے حق تعالیٰ کے ساتھ زیادہ مجلس و تعلق تھا کہ اس مجلس زائد سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لبست کرنا یعنی ایک معنی کو نور کو کہنا بھی صحیح ہے جیسے کلام عقلی کہ تاثر یہ کہ نور ایک حلقی ہے مگر اس خاص مجلس کی وجہ سے اس کو کلام اللہ کہنا صحیح ہے۔ بخلاف کلام مذہب و فہم کہ اس کو کلام اللہ کہنا ناگزیر نہیں پس سب اشکالات دفع ہو گئے۔ (ملاحظہ)

واقعی وہی ایمان میں نور حق نظر آنے کے بعد روایت کی جہاں نوروں میں اور جہاں میں روایت نور وہی ایمان اور دوسرے نور میں فرق کو بڑی کیلیم مثال کلام لفظی سے واضح فرما کر ہر طرح کے اشکالات کو دفع کر دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ کلام کلام سے چہرہ مناسبت ہو اس میں مہارت نامہ کے بغیر ایسے دقیق علوم کا سمجھنا ناممکن نہیں۔ اسی طرح کی دقیق تحقیق مستند روایت موسیٰ علیہ السلام کے حلقی ہونے پر ان قرآن میں کی گئی ہے جو عقل ملاحظہ سے جس سے حضرت فتاویٰ روایت اللہ علیہ کی وقت نظر اور علوم معنی حلقی میں بھی کامل مہارت کا اعجاز ہوسکتا ہے فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے کلام فرمایا مگر یہ اس کی حقیقت کیا تھی اللہ ہی کا معلوم ہے جس اختلاط معنی کی شریعت لکھی نہ کرے اس سب کے قائل ہونے کی گنجائش ہے لیکن مادہ لکھل کلام حقین اسلم ہے تفصیل اس کی کتب کلام میں ہے لہذا قرآن مجید کے ظاہر الفاظ سے احتیاط اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کو خبیثہ اس کلام کے جو حلقے نبوت کے وقت ہوا تھا، کمزور اور اختصاں نظم سے ہے چنانچہ یہاں مطلق لکھ رہا ہے۔ وہاں نورانی بینش لکھی ہوئی کہ انہی فی حقیقتہ ظہر لکھو میں لکھو کہ آیا ہے اور تاثر زیادہ اختصاں کے سبب یہ کلام صورت اشتیاق روایت ہوا وہ نہیں ہوا۔ واللہ اعلم

اس تقریر سے دونوں کلاموں میں فرق واضح ہو کر سوال روایت کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ زیادت اختصاں نظم ہے اور آگے فرماتے ہیں۔

پیارا بھائی ہونے کے معنی واللہ اعلم یہ کچھ میں آتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا نور خاص بہار اور حدیثی طوائف سے محبوب ہونے کے جوہر ہوا تھا جس سے جب اور مواقع میں تقسیم ہون کی اللہ کو معلوم پس غالباً ان جب میں بعض جب مرتفع کر دیئے ہوں اور چونکہ وہ جب مرتفع نہیں تھے اس لئے قرآنی کی حدیث مرفوع میں تشبیہ اس کی حالت کا اختصار سے تفسیر کی ہے نہ نہ صفت الہیہ تحریر و تقدیر سے مرفوع ہیں اور چونکہ افعال حق تعالیٰ کے اعتباری ہیں اس لئے ممکن کہ وہ جب کے اعتبار سے مرفوع ہونے ہوں اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر خلق کے اعتبار سے مرتفع نہ ہونے ہوں یہ معنی ہو جائیں گے لیس جمل

دانش مثال کے ساتھ دور فرمایا کہ ہے کہ باوجود مثالہ واقعی وقت سے سخت تر شبہ کامل کر کے بھراس کو دامن نہیں کر رہا حضرت
ہی کی خصوصیات میں سے ہے۔

اس بحث کے متعلق آیت **لَا تُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَتَكُونُ مِنَ الْكَافِرِينَ** (پ ۸) کے وقت حضرت فرماتے ہیں
”حاصل مقام کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سامنے ہر صوفی خلوہ کیسائی، کبریاً عظم ہو یا نہیں کہ اس کا معاملہ کی دینی کی بھر سے
خلوہ کیسائی اصلہ و اسطر ہو حال ہو چنانچہ اس کا اندکان باقہائے عقل ظاہر ہے بخلاف حق تعالیٰ کے باوجود کہ دنیا میں مقنا
بھر ہونانی صلاؤ ممکن ہے جیسا کہ وہ لونی کی درخواست سے ظاہر ہے مگر عاصم سے جس کہ سن صرف ہی ہے جتنی
ہے نیز احادیث میں علی الاطلاق اس کی تصریح ہے اور آخرت میں بھر ہونا واقع ہے لیکن معاملہ ہر حالت میں محال ہے اور یہ
امر خواص باری تعالیٰ سے ہے لیکن یہ شیعہ ہو گیا کہ بعض اجسام عقیدہ بھی یا مرصاد آتا ہے کہ **لَا تُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ**
ہوید ظاہر ہے کہ ہاں اور اک یعنی اہل حال کمال تو نہیں ہیں لیکن اور اک مذکور فی الایات مرتبہ امتحان میں خواص واجب سے
ہو اور معاملہ عقیدہ کا محال ہونا مستحکم بھی کتب کلاس میں مذکور ہے اور **لَا تُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ** بھی بالاولیٰ اس پر مال
ہے اس کی تقریرائے زجر میں کر دی گئی اور **يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ** میں تخصیص ایسا کی باقہائے خصوصیت مقام ہے کہ
مقام بیان ایسا کہ ہے خصوصیت حکم کی خصوصیتیں کیونکہ عموم دوسرے دراکل سے ثابت ہے اور اس کا مضمون خواص واجب
سے اس طور ہے کہ کہ نکات میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ دوسری چیز کا اس کو محیط ہونا محال ہو اور اس کا معاملہ اس دوسری چیز کو
واجب ہو جس کی **لَا تُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ** میں بھی مرتبہ امتحان میں مستحکم ہو کہ اور **يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ** میں اثبات مرتبہ جب میں
مستحکم ہوگا۔ اب دونوں قسموں کا خواص باری میں سے ہونا ظاہر عقلی ہو گیا۔ (پہلی تقریر آں)

اس آیت مبارکہ کی تفہیم میں مسائل کا یہ اور قواعد و نیز ایہ کے علم کی سخت ضرورت ہے اور اس کی کج تفہیم و تفہیم ممکن
نہیں **لَا تُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ** کے ظاہر سے یہ عقلی شبہ ہوتا ہے کہ بعض اجسام عقیدہ بھی اور اک ایسا ہے نہیں ہوتا تو پھر
اس میں باری تعالیٰ کی کیا خصوصیت ہوئی؟ مگر حضرت کی تقریر بالا سے یہ شبہ دور ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصیت واضح ہو
گئی کہ ایک تو کسی ممکن چیز کا حق ہونا اور اس کے وقوع کی نفی کرنا ہے اور ایک اس کا محال ہونا ہے اس آیت میں ایسا سے
املا کے وقوع کی صرف نفی مقصود نہیں بلکہ اور اک کا محال ہونا ثابت کرنا مقصود ہے اور یہ باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے
اس کا اور اک ایسا سے محال ہے بعض اجسام عقیدہ کا معاملہ اور اک ایسا سے اگر چہ حتمی اور غیر واقع ہو مگر غیر ممکن اور
محال نہیں ہے حاصل یہ کہ اور اک کی نفی مرتبہ امتحان میں مستحکم ہے جیسا کہ **لَا تُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ** میں اثبات اور اک مرتبہ
وجوب میں مستحکم ہے مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے خواص میں سے ہے کہ ایسا سے اس کا اور اک محال ہے اور ایسا کا
اور اک باری تعالیٰ کے لئے مرتبہ وجوب میں ثابت ہے اور **وَلَوْ يَدْخُلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ** میں جو ظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایسا کے علاوہ اور سب چیزوں کا بھی املا کئے ہوئے ہے مگر صرف ایسا کہ اور اک کا املا کئے اس جگہ خصوصیت سے
کیونکہ ذکر فرمایا گیا تو اس تفہیم و ذری کی وجہ مقام کی خصوصیت ہے کہ مقام بیان ایسا کا ہے خصوصیت حکم کی مقصود نہیں

کیونکہ عموم اور اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو محیط ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر اجماع سے اساطیر کی نفی کا ذکر تھا تو باری تعالیٰ کے لئے اسی کے احاطہ اور اراد کا اثبات فرمایا گیا۔

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ کا ترجمہ اس کو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں حضرت اور شاعر فرماتے ہیں اور ”اراد کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اس سے معقول کا استعمال دوبارہ انکار دعوت الہیہ کے اہل جنت کے واسطے ممانعہ ہو گیا اور اراد کے یہ معنی ان میں اس سے معقول ہیں۔ چنانچہ درمختصر میں ہے۔

اخرج ابن جرير عن ابن عباس لا يملأ كفا الا بصلا ولا يحيط بصر احد بالله تعالى آه اور روح میں ہے و اليه ذهب الكثير من ائمة اللغة و غيرهم پس ”مطلق دعوت ثابت اور احاطہ حق اور حدشوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کے جواب میں محل دہشت رنگہ دو جواب آئے ہیں ایک دہائی اور دوسرا دہشت نوراً پہلے جواب میں احاطہ مراد ہے دوسرے میں مطلق دعوت“ (ایمان القرآن)

دعوت اور دعوت کی حدشوں میں تقابلی کی یہ بھی عجیب غریب صورت تحریر فرمائی گئی ہے جس میں تقابلی اور محلی ہر ہر پہلو کی رعایت کے ساتھ مذہب المستند والجماعت کی موافقت بھی حاصل ہے۔ آگے کیسے اور شبہ کا جواب دے کر فرماتے ہیں جو بخاری اس تقریر پر ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کی دعوت دنیا میں شریعت سے فرماتے ہیں ”چاہتا چاہئے کہ ایسا اسرار میں آپ کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جیسا کہ یہاں سے بعض صریح مستدک حاکم دعوت حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موصول ہے۔ دہشت وہی عز وجل اللہ سے وہاں حکم امتیازی شرقی فی الدنیائے خصوصاً ہے اور شرقاً کبریت اللہ سموت و مافوقہا کو دنیائے خارج فرماتے ہیں اور آخرت میں داخل کرتے ہیں اس پر کہ آخرت کا ایک زمانہ ہے جو قیامت میں آوے گا اور ایک مکان ہے جو اوپر مذکور ہو جس پر دعوت آخرت میں ہوئی تھی فلا حاجة الى القول بالخصوص“ (ایمان القرآن)

شرائع میں گزر چکا ہے کہ تفسیر قرآن کے لئے بہت سے علوم کی ضرورت ہے جیسا کہ تفصیل مذکور سے ناظرین پر واضح ہو چکا بغیر علوم عربیہ اور قواعد ضروریہ کے قرآن کریم کی آیات کا صحیح ملبوم و مطلب نہیں سمجھا جاسکتا بلکہ خدا وحی اور انکشافات کا دروازہ مکمل جاتا ہے اور انسان شہادت میں مگر جاتا ہے اس کی ایک مثال اور پیش ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قد الطبع من ذکھا (جس نے اپنے فکر کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا) فرمایا ہے جس سے ذکی کا اور افراح اور ماسودہا جہت ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے فلا تو کوا انفسکم (تم اپنے کو حق کی امت سمجھا کر) اس کا ترجمہ بالانف ہیں کہنے کا کہ اپنے نفسوں کا ترکیب نہ کر کیونکہ لا حق کو انہی کا صیغہ ہے مشتق ترکیب سے قراب اس کو انکشاف واضح ہو گا کہ ایک جگہ تو کہہ گا امر ہے اور ایک جگہ اس سے نفی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس آیت میں لا حق کو انفسکم کو اس کے باوجود سے طار غور کیا جائے تو شبہ مل ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اکثر شہادت ماسبق اور بعد کو نہ ملانے سے پیدا ہوتے ہیں اگر شبہ وار ہونے سے وقت آیت کے ماسبق اور بعد میں غور کر لیا جائے گا تو خود قرآن ہی سے شبہ رفع ہو جائے کہ تو اس جگہ ہے کا جواب موجود ہے۔ چنانچہ لا تو کوا انفسکم پر جو قد الطبع من ذکھا سے تدارک کا شبہ ہوا

حق اس کا جواب اسی مسئلے کے ساتھ ساتھ دوسرے مسئلے میں مذکور ہے یعنی ہوا اعلم بمعنی انہی کیونکہ اس میں نبی مذکور کی صلت کا ذکر ہے اور ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے غصوں کا ذکر نہ کرو کیونکہ حق تعالیٰ غلبہ جانتے ہیں کہ کون نکلے گا اس میں حق تعالیٰ نے وہ باتیں بیان فرمائی ہیں ایک پتلا زہرہ عظیم ہوتا دوسرے معنی انہی کے ساتھ تھا اپنے علم کا متعلق ہوتا اور انہی میں شریعہ میں غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہے کہ تقویٰ باطنی فعل ہے۔ نیز تقویٰ کے معنی لغت دار نے اور پرہیز کرنے کے ہیں یعنی معاصی سے بچنا اور اذکار و ظاہر ہے کہ باطن کے متعلق ہے اور معاصی سے اذکار و اصلاح باطنی ہے لہذا تقویٰ اور تزکیہ دونوں مرادف ہوئے آیت کا حاصل یہ ہو لعلو اعلم بمعنی تو بھی ایک مقدس تو یہ جواب ہے کہ کون اس میں تزکیہ کو عباد کی طرف منسوب کیا گیا ہے جس سے اس کا داخل اختیار ہونا معلوم ہوتا ہے تو وہ متعدد اور ہمارے ہر کار علم فرمایا ہے لہذا انہی میں فرمایا اس سے بھی اشارہ معلوم ہوا کہ بندہ کی قدرت کی کئی نہیں ہے پس اس سے بھی تقویٰ اور تزکیہ کا مقدر و معیار ہونا معلوم ہو رہا ہے لعلو فرماتے ہیں لعلو علی جعلکم معین یا اس کے مناسب اور گہوارے جب تقویٰ اور تزکیہ ایک ظہر ہے اور مقدر و معیار ظہر ہے اب غور کرنا چاہیے کہ ہوا اعلم بمعنی انہی "لا تو تکوا انفسکم کی صلت، بن سکتی ہے یا نہیں اگر لائق ہو گا کے معنی یہ لئے جائیں کہ نفس کا ذکر کیا گیا کہ بعض نفس کو زائل سے پاک کرنے کی کوشش نہ کرو تو ہو اعلم بمعنی انہی اس کی صلت نہیں ہو سکتی کیونکہ ترجمہ یہ ہوا گا کہ اپنے غصوں کو زائل سے پاک نہ کرو اس لئے کہ انہی قابل خوب جانتے ہیں کہ کس نے تزکیہ اور تقویٰ کیا ہے اور کیا ایک بے جہد ہی بات ہے یہ تو ایسا ہوا جسے یوں کیا جائے کہ لازماً دوسرے کو تکلیف تعالیٰ خوب جانتے ہیں کس نے نماز پڑھی ہے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کا بندے کے کسی فعل کو جانتا اس کے ترک کی صلت نہیں ہو سکتی ورنہ ہر سب افعال کو ترک کر دینا چاہئے کیونکہ حق تعالیٰ بندہ کے سب افعال کو جانتا ہے بلکہ اس کے مذہب یہ صلت ہو سکتی تھی کہ ہو اعلمو علی جعلکم معین یعنی یوں فرماتا کہ تم نفس کو زائل سے پاک نہ کرو کیونکہ تم کو تقویٰ دینے پر حق تعالیٰ زیادہ قادر ہیں تم پر ہے قادر نہیں ہر کیوں کوشش کرتے ہو۔ جب یوں نہیں فرمایا بلکہ اعلمو بمعنی انہی فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں ذکر کیا کہ وہ معنی نہیں بلکہ بھلاؤ معنی ہیں جس کے ترک کی صلت ہو اعلمو بمعنی انہی کے وہ معنی یہ ہیں کہ اپنے غصوں کو پاک نہ کرو یعنی پانی کا دھوئی نہ کرو کیونکہ حق تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کون تقویٰ ہیں اور کون پاک ہوا ہے یہ بات تم کو معلوم نہیں اس لئے دعویٰ بلا تحقیق مت کرو اب کلام میں پورا جہد ہے اور صلت معلوم میں کامل درجہ ہے (مذکورہ انفس) لا تو تکوا انفسکم ہر جہد المصلح من ذلکھا سے تعارض کا شبہ ہو رہا تھا مگر یہ ذکر سے دور فرج ہو گیا اور آیت کے اگلے حصے ہو اعلم بمعنی انہی میں غور کرنے کے بعد یہ شہ جا جا رہا حسب فقرہ سابق صلت و معلوم میں درجہ اور کام میں بافضل سے یہ ثابت ہو گیا کہ ذکر کیا کہ وہ معنی ہیں پاک کرنا اور پاک کرنا ایک آیت میں ایک معنی مراد ہیں اور دوسری میں دوسرے معنی اگر وہاں میں ایک ہی معنی مراد لئے جائیں تو تعارض پیدا ہوتا ہے اب ذکر کیا کہ وہ معنی ہونے کی صلت اور اس کی حقیقت حضرت دین محمد علیہ السلام کی زبان فیض ترہان سے سنئے فرماتے ہیں

"اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ ذکر کیا کہ باب تعمیل کے مصدر ہے اور تعمیل کی خاصیتیں مختلف ہیں جس طرح اس کی ایک

خاصیت تعدیہ ہے اسی طرح ایک خاصیت نسبت بھی ہے۔ پس قدر الفلاح من (دیکھا میں) تو کیا کا استعمال خاصیت تعدیہ کے ساتھ ہوا اس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے نفس کو روزا کھل سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اس میں نفس کو روزا کھل سے پاک کرنے کا سرچہ اور لائق کو الفلاح من کا استعمال خاصیت نسبت کے ساتھ ہوا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے غفلتوں کو پاک نہ کرو۔ اس میں نفس کو پاک کہنے کی ممانعت ہے اب ان دونوں میں کچھ بھی تضاد نہیں کیونکہ جس چیز کا ایک جگہ امر ہے دوسری جگہ اس کی ممانعت نہیں بلکہ ایک نئی چیز کی ممانعت ہے عہد تو نفس کے پاک کرنے کا ہے اور ممانعت پاک کہنے سے ہے۔ (زکوۃ الفہم)

مگر اس حقیقت کو دھی سمجھے گا جو حریت اور ابواب کی خاصیات سے واقف ہوگا اس لئے ہم قرآن کے لئے لغت اور صرف و نحو وغیرہ پڑھنے کی ضرورت ہے ایسے علوم کے حاصل کئے بغیر قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں سمجھا جاسکتا۔ جو شخص خاصیت ابواب کو نہ جانتا ہوگا وہ دونوں آجہل میں ایک ہی مانتی سمجھے گا اور شہادت میں پڑے گا اور جو شخص جانتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ باب تعلیمی کی خاصیت جس طرح تعریف ہے اس کی ایک خاصیت استیجاب ہے اور پاک نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو عزائم کی طرف منسوب نہ کر دینی یہ دعویٰ نہ کر کہ ہم پاک ہو گئے یعنی تقویٰ کے وہ معنی ہیں ایک تو مطلق کہنا کہ ہندو قول حق کے دوسرا کہل کا دعویٰ کرنا نہیں لائق ہوتا میں تو کہہ سکتی ہوں کہ تقویٰ پاک نفس سے مراد دعویٰ یا کی کردن ہے (ذکو جانفیس)

علم باری کی وسعت

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَحْنُ إِلَهُمُ وَأَنْشَأْנוهُ أَحْسَنَ مَخْرُوجٍ فَلَمَّا اقْبَبَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ لِقَوْمٍ ذُرِّيَّتِهِ يَمَسُّ السَّاعَةُ رَفَعْنَا لَهُمْ قَافِيَتَهُمْ فَذُكِّرُوا فِيهَا لِمُنْتَهَى فَبَشَّرْنَا الْأَذْقَنَ ابْنَ مَرْيَمَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ الْمُبِينِ

اور ہم نے انسان کو بہترین طرح سے پیدا کیا اور وہ ہمارا خدا ہے۔ جب جنت کی دروازے کھلنے والے تھے تو ان کے لیے آواز اٹھائی کہ تم لوگ اس مقام پر پہنچ گئے۔ پھر ان کو یاد دلائی کہ تم لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو رہے ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ تم کو روح القدس سے تمہارے رب کا پیغام پہنچا رہا ہے۔

یہ گردن کی دو گھسیں وہ یہ اور شریانوں والوں کو ٹھنک چیں مگر شریان مراد لیڈنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان میں روح غالب اور خون مغلوب رہتا ہے اور وہ یہ ملک یا انعکس یہاں جس کو روح میں زیادہ عمل ہوا اس کا مراد لینا مناسب ہے اور سورہ حاقہ میں دو تین معنی رک رکھ دل سے تعبیر کرنا اس کا مستند ہے کیونکہ خود گھسی قلب سے ثابت ہیں شرائین ہیں اور گو قرآن میں لفظ یہ رہے مگر معنی لغوی اس کے عام ہیں پس مطلب یہ ہوا کہ ہم کا مقبول علم کے اس کی روح پور نفیس سے بھی نزدیک تر ہیں یعنی جیسا علم انسان کو اپنے احوال کا ہے ہم کو اس کا علم خود اس سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ علم حصولی میں انسان کو اپنی بہت سی حالتوں کا علم نہیں ہوتا ہے اور جن کا علم ہوتا ہے بعض اوقات ان کا پسپا یا ان سے ذہول ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ میں یہ امکانات کھجائی ہی نہیں رکھتے اور علم حصولی میں گو تصور معلوم کا لازم ہے مگر یہ حادث ہونے کے خود اور خود معلوم سے متاثر ہے اور حق تعالیٰ کا علم جو اس سے حقیق ہے جو اس کے وجود سے محض ہے اور ظاہر ہے کہ جو علم ہر حالت میں ہوا اس کا حقیق بہ نسبت اس کے کہ ایک حالت میں ہوا زیادہ غرض علم ہادی کا مجموعہ احوال انسان کے ساتھ حقیق ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ (عیان القرآن)

اور سورہی تھی جان کو رنگ گردن سے تعمیر فرمایا اور ہاں رنگ دل سے جس سے ظاہر ہوا اثر اٹھیں ہیں جن کا نسبت و عقب ہے بات یہ ہے کہ کسی رنگ قلب کی شاخیں گردن تک بھی پہنچی ہیں پس دونوں تعمیر ہوں کا حاصل ایک ہی ہے اور اگر

اور مرد اور عورتوں میں کثرت کبہ ہے اور وہ اہل میں ہو کر بدن میں پھیل گئی ہیں اور اسی لئے اس کو رنگ دل کہہ دیا ہے تو اس کی شاعر بھی گردن میں گئی ہے (پارہ ۱۱، قرآن)

لہٰذا تحقیق کے ساتھ دونوں آیتوں میں مطابقت کیسے آگے اور عہد طریقے سے مراد اہل گئی ہے علم کثرت میں مناسبت اور مہارت کے طریقہ ایسی جہت تحقیق اور حسیں حقیقی کا سمجھنا اور سمجھنا ممکن ہے۔

ترب حق کی تحقیق

اسی آیت کے مطلع میں عربی کتب سے حضرت فرماتے ہیں حق تعالیٰ کو بندہ سے جتنی محبت ہے اتنی بندہ کو حق تعالیٰ سے نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ محبت موقوف ہے معرفت پر اور ظاہر ہے کہ محبت معرفت بندہ کی خدا کو ہے بندہ کو خدا کی نہیں اور یہ معنی ہے آیت **وَلَمَّا تَوَلَّوْا بَنِي إِسْرٰءِیْلَ قُلْتُ لَهُمْ رَبُّیْ اَلَمْ یَاۤءِیْکُمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا اَعْدٰۤی اِلٰہِیْکُمْ اَمَّا اَنْ یَّکُوْنُوْا اَعْدٰۤی اِلٰہِیْکُمْ اَمَّا اَنْ یَّکُوْنُوْا اَعْدٰۤی اِلٰہِیْکُمْ اَمَّا اَنْ یَّکُوْنُوْا اَعْدٰۤی اِلٰہِیْکُمْ** سے **اَلَمْ یَاۤءِیْکُمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا اَعْدٰۤی اِلٰہِیْکُمْ** فرمایا ہے کہ ہم قریب ہیں۔ انہیں ظہر الہا نہیں فرمایا کہ تم بھی ہم سے قریب ہو۔ سو اگر اس سے قریب حقیقی مراد ہو تو دونوں طرف سے قریب ہونا چاہئے کہ قریب نسبت محروم سے ہے اگر ایک طرف سے قریب ہو گا تو دوسری سے بھی ضرور ہو گا، ہاں قریب طبعی ہواں میں یہ ضرور نہیں کہ اگر ایک طرف سے قریب ہو گا تو دوسری طرف سے بھی ہو تو قریب طبعی خدا کی طرف سے تو ہے اس لئے کہ اس کا علم کامل ہے اور بندہ کی طرف سے نہیں چونکہ بندہ ہے غافل پس بندہ تو خدا سے دور ہے اور اللہ تعالیٰ بندہ سے قریب (المسلوہ ص ۳۶)

چونکہ قریب حق کا یہ مسئلہ نہایت دقیق اور عسقی تھا اور اس کی کنادہ حقیقت و کلیت تک رسائی ناممکن تھی اس لئے قریب طبعی مراد لے کر تفسیر کی جاتی ہے اور اسی سے یہ پہل بھی مل رہا جاتا ہے کہ قریب تو نسبت محروم سے ہے جس میں دونوں طرف سے قریب کا تحقق ہونا چاہئے یہاں دیکھیں اس کا حل حضرت علامہ علیہ السلام کی تقریر مذکورہ سے ملتی ہے اور اسی طرح واضح ہو گیا کہ قریب طبعی میں یہ بات ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے قریب طبعی ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو یہ تقریر تمام عام طبعی اصطلاحی تھی جو علماء کرام میں مشہور و محتلف ہے کہ ایک نہایت عجیب و غریب تحقیق اور بڑی حق لطیف تقریر سنئے اور شاد رہا ہے۔

ابہ ابہ سوال (**اَلْقُرْآنُ یُنَادِیْکُمْ اَلْیٰہِیْکُمْ**) رنگ گردن سے زیادہ قریب کیسے؟ اس کا حقیقی جواب یہ ہے اس مسئلہ کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہاں قریب طبعی مراد ہے مگر من حیث الوجود کا لفظ ظاہر ہے کہ یہاں قریب طبعی سے زیادہ کوئی دوسرا قریب ظاہر مضمود ہے کیونکہ حیل بالوریدی علم نہیں ہے کہ اس سے قریب ہونا افریت فی اعظم ہر حال ہو کیونکہ یہاں قریب ذات پر دلالت مفہوم ہوتی ہے مگر اس کلیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے چونکہ حق تعالیٰ کلیت سے محروم ہیں ان کا قریب بھی کلیت سے محروم ہے مگر قریب فہم کے لئے اس کا لفظ دیتا ہوں کہ ہم کو جہانی ذات سے قریب ہے یہ قریب وجود کی فراخ ہے اگر وہ جہان ہوتا تو ہم جہان کے ذمہ کو اپنی ذات سے قریب ہوتا اور ظاہر ہے کہ وجود میں حق تعالیٰ واسطہ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ اللہ سے اور اس تعلق کے درمیان میں واسطہ ہیں جو ہم کو اپنی جان کے ساتھ ہے تو ہم کو اہل حق تعالیٰ سے تعلق ہے ہم اپنی جان کے ساتھ تعلق ہے اس تقریر کے اختصار سے قریب حق کا

مشاہدہ گو بہت کچھ ہو جائے گا مگر کیفیت اب بھی واضح نہ ہوگی۔ البتہ محتاطانہ معلوم ہو جانے کا کج خلق خیالی کو ہمارے ساتھ ہماری جان سے بھی زیادہ قرب و قریب ہے اور یہی مقصود ہے (دعا ص ۳۰)

اس تقریر پر شیخ کی خصوصیت اور اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ قرب سے علمی قرب کے علاوہ غیر معلوم بلکہ غیبی قرب مراد ہے صفات الہیہ کے کمالی مسائل میں دوسرا اور ان میں بہرہ و مہارت حاصل کے بغیر اس تقریر کی تہ تک نہیں پہنچا جاسکتا اور اس کی بہت ضرورتیں تک رسائی نہیں حاصل ہو سکتی۔

رحمۃ للعالمین کا مطلب

وَمَا آتَىٰ سُلَیْمٰنُ إِلَّا نَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ اور ہم نے (ایسے مضامین نافذ کئے کہ) آپ کو اور کسی دولت کے واسطے (رسول بنا کر) نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں (یعنی مکالمین) پر (اپنی) مہربانی کرنے کے لئے (اور مہربانی یہی ہے کہ لوگ رسول سے ان مضامین کو قبول کریں اور ہدایت کے ثمرات حاصل کریں اور جو قبول نہ کرے یہ اس کا قصور ہے اس مضمون کی صحت میں کوئی ظلم نہیں چلتا) (یونان القرآن)

اس پر ایک طالب علما کا سوال عام طور پر ہوتا ہے اس کی تقریر اور دفعہ الافعال ذیل میں چڑھنے اگرچہ اس تفسیر پر جو اور بھی کی گئی ہے کوئی افکار متوجہ نہیں ہوتا یہاں ایک طالب علما کا سوال ہے وہ یہ کہ حضور ﷺ جب رحمۃ اللعالمین ہیں تو انجیل پر بھی کچھ رحمت ہونا چاہیے کہ تک عالمین میں وہ بھی داخل ہے یہ تو ہوا افکار اب اس کا جواب سنئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں رحمت سے مراد رحمت تبلیغی اور سال ہے نہایت آخرت کے اقتدار سے رحمت مراد نہیں دیکھ لی ہے کہ ﷺ اس بکرا رسال کی قاعدہ ہے یہ اس کا قرینہ ہے کہ یہاں رحمت سے مراد ہی مراد ہے جو رسال پر مرتب ہوتی ہے نیز اس سے پہلے ارشاد ہے اِنَّ رَیْفَ هٰذَا الْکَلِمَۃِ لَکَیْفٌ وَّیَقِیْنُ یہ بھی اس کا قرینہ ہے کہ یہاں تبلیغ کی برکات کا ذکر ہے پس مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس سے اہل عالم پر مہربانی کرنا مقصود ہے کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کی طرف دینی پہنچائیں اور ظاہر ہے کہ یہ رحمت تمام عالم کو ہے کوئی فرد بشر اس سے محروم نہیں رہتا چاہے کوئی ہدایت قبول نہ کرے۔ (امور و فقری)

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں تقریر ہی ایسے طریقے سے کر دی ہے جس پر کوئی افکار دان ہی نہیں ہوتا جس کے جواب کی ضرورت ہو اور عام طور پر جو افکار الفاظ کے اطلاقی کی وجہ سے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے اس کا اصل حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس واضح تقریر و بیان سے ہو جاتا ہے

نکاتات تقریر عربی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجہ بیان کرتے ہوئے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا حاصل مطلب اس طرح ہے کہ تمہیں میں (اور کوئی بات کے واسطے) جو حکم اس طرف ارشاد کیا گیا ہے کہ رحمت صلت اور وصول الہیہ اور تمام مخلوق میں سے ایک صلہ رحمت مستحکم ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے رسول بنا کر بھیجئے کے سوا یہ رحمت کے اور کوئی ہے نہیں اور مہربانی سے پہلے (اپنی) کائنات پر حکم ارشاد اس طرح ہے کہ رحمت مصدر کا فاعل اللہ ہے (یونان القرآن)

کامل ہوتا ہے یہاں بھی مطلق قول سے مراد قول کامل ہونا چاہیے اور قول کامل قرآن ہی ہے۔ یہ سبکی دلیل بھی بقول سے قرآن کی مراد ہونے کی اور اس آیت کے چند آیات بعد ہی سبکی دلیل بھی مذکور ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ** اس میں قرآن کو اسن اللہ سے کہا گیا ہے اور یہاں احسنہ فرمایا جس کا مراد قول ہے تو حاصل احسن القول ہو اور احسن الحديث و احسن القول کا ایک ہی معنی ہیں اور اس سے بھی قرآن کو احسن الحديث کہنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ** میں اس کی اضافت تبارک کے لئے نہیں بلکہ یہاں ہے یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ طریقہ قصص کمال کا یہ ہے کہ قول طم قرآن حاصل کیا جائے پھر اس پر عمل کیا جائے اور طم قرآن کو استماع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس سے شہدہ کیا جائے کہ صرف طماع کا مستمر اسے معنی کا چاہا مطلوب نہیں کیونکہ اس کے **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ** بھی ہے اور اتباع الطماع مجرہ کا نہیں ہو سکتا بلکہ اتباع بعد طم معانی کے احکام کا ہو گا اس قرین سے معلوم ہوا کہ مراد طم معانی ہیں مگر اس کو استماع سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ معانی کا سمجھنا اس پر موقوف ہے کہ اول الفاظ کا نور سے سنا جائے جو شخص تحصیل علم کے وقت معلم کی تقریر کو قہر سے نہیں سنتا، مراد بھی نہیں سمجھ سکتا (استماع)

مسائل سائنس

سائنس سائنس کے بارہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق درج ذیل کی جاتی ہے جس سے معلوم ہو گا کہ یہ مسائل قرآن کریم کے موضوعات جن میں اس لئے ان مسائل پر تحریر قرآن کی بنیاد رکھنا درست نہیں۔ ویسے بھی یہ مسائل جتنی نہیں ہیں۔ محض علم تحقیق کے وجہ کی چیزیں ہیں جو آئے دن نئی نئی بات کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہیں اس وجہ سے ان مسائل قرآن کریم کی تحریر مسائل سائنس پر مبنی نہیں کرنی چاہئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں

آج کل لوگوں نے قرآن کے موضوعات کو کھانٹ کر نہیں سمجھا قرآن میں درود و عزائم کی باتیں ہیں جو کہ قرآن کا موضوع نہیں ہے مگر جب کوئی فلسفی یا تحقیق کار ہوتی ہے تو اس کو ذریعہ قرآن مجید میں غمناک کر دے اور اس سے قرآن کا کیا جاتا ہے قرآن نے تیرہ سو برس پہلے ہی اس کی خبر دی ہے اور اس سے قرآن کی بلاغت ثابت کی جاتی ہے۔ قرآن کریم ایک قانون کی کتاب ہے سائنس اور تجربہ کا ذکر اس میں آئے گا تو قصور کے تابع ہو کر آئے گا۔ چنانچہ سائنس کے متعلق جو کچھ ہو گئی محض اس قدر کہ یہ سب مصنوعات ہیں اور ہر مصنوع کے لئے ایک صانع کی ضرورت ہے لہذا ان کے لئے بھی کسی صانع کی ضرورت ہے مگر اس استدلال کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس چیز کی حقیقت بھی دریافت ہو جائے بلکہ لفظ ان کا طم ہونا کافی ہے۔

قرآن کریم نے تو حید کا دعویٰ کیا اس کی دلیل میں **إِنِّي أَنزَلْتُ الْقُرْآنَ وَأَنزَلْتُ الْفُلْكَ وَالْقُرْآنَ وَالْقُرْآنَ** الایہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں بھی تو حید کے دلائل ہیں تو اس کائنات میں چند بیشعشع ہیں اول ان کا دیکھنا حید ہونا دوسرے ان کے پیدا ہونے کے طریق اور تیسرے ان کے تحولات کے ذمہ قرآن کریم کو صرف پہلی حیثیت سے ان سے تعلق ہے اس کے بعد اگر کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ ہاں کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور ہارن کیونکر ہوتی ہے اور اس قسم کے حالات تو

قرآن سے ان کا تلاش کرنا قطعی ہے (ضرورت المل)

کائنات سے وجود صانع پر بیان القرآن میں اس طرح عقلی استدلال فرمایا گیا ہے۔

اس استدلال عقلی کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ یہ اشیاء مذکورہ سب ممکن الوجود ہیں بعض تو بدلتے رہ سبب مثلاً وہ وجود و عدم الوجود یا تعمیر و تہدمل یا محال کے طور پر بعض بدلتے لیکن ترکیب من الاجزاء یا انقلاو بعض الی البعض کے اور ممکن ہیں تساوی الوجود و عدم ہونے کے نتائج ہوتا ہے کسی صرح کا وہ صرح اگر ممکن ہے تو اس میں ہر ایک کلام ہو گا تو قطعاً تسلسل محال کے لئے اختیار واجب ہے کسی واجب الوجود کی طرف یہ دلیل ہے وجود صانع کی۔

تقریر تو حید صانع

آگے، اس کا واحد ہونا اس کی تقریر یہ ہے اگر نعوذ باللہ متعدد مثلاً دو فرض کئے جاویں تو ان میں سے کسی کا ناجز ہونا ممکن ہے یا دونوں کا قار ہونا ضروری ہے شق اول محال ہے کیونکہ ممکناتانی ہے وجوب وجود کے اور شق ثانی پر اگر ان میں سے ایک نے کسی دوسرے کا مثلاً ایجاد نہ کیا تو دوسرا اس کے خلاف ارادہ کر سکتا ہے یا نہیں اگر نہیں کر سکتا تو اس کا ناجز لازم آتا ہے کہ جو ممکناتانی وجوب وجود کے ہے اور اگر ارادہ کر سکتا ہے تو اس پر ترتیب مراد کا ضروری ہے یا نہیں اگر ضروری نہیں تو مختلف مراد کا ارادہ قار منطقی سے لازم آتا ہے گا جو کہ محال ہے اور اگر ضروری ہے تو وہ مختلف مرادوں کا اجتماع لازم آتا ہے گا کیونکہ ایک واجب کے ارادے پر ایک مراد مرتب ہو اور دوسرے واجب کے ارادے پر دوسرا اس مراد اول کی ضد مرتب اور اجتماع ضدین لازم آتا ہے اور دو محال اور مستلزم محال کمال ہے تو تعدد واجب کا محال ہے کسی وحدت واجب ہے اور یہی مطلوب تھا خوب سمجھ لو۔ (عیان القرآن)

حضرت دعوۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دلائل تو حید میں سائنس کے مسائل مذکور ہوتے تو تو حید کو کھتا ان کے علم پر متوقف ہوتا اور مسائل سائنس خود نظری ہیں تو حید بدواں ان کے کچھ ہوئے اہمیت نہ ہوتی اور کا طبع ان دلائل کے عرب کے بادیہ فہم تک ہیں تو وہ تو حید کو کیسے جانتے یہ نقصان ہوتا سائنس کے مسائل کو قرآن میں دلائل کرنے کا کمال مقصود ختم ہو جاتا۔

ایک مثال

یہاں ہے قرآن میں جگہ جگہ سموات اور ارض (مذکور) ہیں لیکن سموات بصبغة صبح اور ارض بصبغة دھندلا یا گیتا کہ مقدمات میں شطب نہ ہونے کے بغیر مستقل دلیل سے نکالنا کہ میں ابھی سات ہیں چنانچہ بعض کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ تو سب جگہ ہر سے ہم کو کوئی دوسری زمین نہیں ملی اور ارض کا تو مجددیت تعدد ارض میں اہم کیا گیا ہے۔

حضرت دعوۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن شریف میں بعد صبح سموات کے من الارض مظلہن فرمایا ہے تو اہم توجہ کرنے کی گنجائش کہاں ہے اور حدیث میں صاف آگیا ہے کہ آسمان سات ہیں اور ہر دو آسمانوں کے

دور میان پانچ سواری کی راہ ہے۔ پانچ سواری سے مراد کثرت ہے اس کے بعد وہ عین کے متعلق بھی فرمایا اب اعلیٰ کی تہا میں
کسے جاں نکتی ہے۔

یاد رکھو کہ یہ ثابت تھی کہ پھر بھی قرآن نے اوحیٰ نہیں فرمایا بلکہ ارضِ مصیبت و حادثہ شاد فرمایا۔ یہاں اس کی یہ ہے کہ مقصود صرف یہ ہے کہ ان مصیبتات سے توحید پر استدلال کیا جائے اور استدلالِ مقدماتِ مسلمہ سے ہوا کرتا ہے تو اگر اوحیٰ نہیں فرماتے تو اصل مقصود ثابت نہ ہو سکتا اور مسئلہ کشمکش کے قابل ہو جاتا اور اب یہ ہوا کہ جو واقف ہیں وہ لفظ ارضِ مصیبت سے جو کہ اسم جنس ہے قبل کثیر سب کو شامل سمجھ لیتے ہیں جو کہ جو لوگ واقف نہیں وہ بھی یہاں ایک ارض کے معنی ہونے کے قس استدلال کو بخوبی سمجھ گئے تو معلوم ہوا کہ قرآن میں کسی ایسے مسئلے سے کام نہیں لیا گیا جس سے سامع کو الجھن ہو اگر سامع کے مسئلے میں ہوتے تو سامعین ان کی تحقیق میں پڑ جاتے اور ہر شخص کو اس کے آثار و ذرائع کی تفصیل ملتی تھی تو ہر شخص ایک الجھن میں پڑ جاتا تاہم ان میں اختلافِ فہم نہ رہے کہ آج تک بھی کوئی بات تحقیق نہیں ہوئی۔

26

دل چاہا کہ اس "محلِ مشرف" کو حضرت حکیم الامت کی بیان کردہ اس لطیف مٹا سیت اور عجیب و غریب اور چٹا کے بیان پر فہم کیا جائے جس کو حضرت نے قرآن مجید کے آقا صمد و قاتل اور انجام سورہ الناس کے مضامین میں بیان کر لیا ہے۔ حضرت حکیم الامت تفسیر بیان القرآن کے حاتمہ برادر شاد فرماتے ہیں۔

[illegible]

آلهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم و اعدنا من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس و على الله تعالى على غير خلقه محمد
و على اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين سبحان و بك العزة عما يصفون و سلام
على المرسلين و الحمد لله رب العالمين.

سید عبدالشکور قریشی عقی عنہ

طریقہ سہولت بخش و آسان ہے۔

28/10/2014 14:04

1984/29

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرنا ہوا اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان رحیم ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ يَوْمَئِذٍ يُرَوِّدُ الْعَذَابُ أَتَاكَ نَقْبُ

وَأَتَاكَ نَسْتَعِينُ ۝ لَقَدْ نَالَ الْفِرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

ترجمہ: سب قرآن میں اللہ کا حق ہے جو ہماری ہر ہر عالم کے جوئے سے ہمیں ان نہایت رحمت والے ہیں جو مالک ہیں ہر چیز کے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست عبادت کرتے ہیں ملا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے اظہار فرمایا ہے ہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا ہوتا ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔

يَوْمَئِذٍ يُرَوِّدُ الْعَذَابُ أَتَاكَ نَقْبُ ۝ لَقَدْ نَالَ الْفِرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

استغاثت کا مفہوم

سوال کیا گیا کہ لَقَدْ نَالَ الْفِرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ سے دوسرے استغاثت معلوم ہوا ہے حالانکہ کام کا حق میں لوگوں سے استغاثت کی پہلی جہاد ظاہر ملتا ہے یہ ہے کہ بلا اشتغال کسی کو ممکن کچھ کر سوائے خدا کے کسی سے مدد نہ مانگنا چاہیے۔ پہلی جو چیزیں لوگوں کے اختیار میں ہیں ان میں ان سے مدد لینا جائز ہے کیونکہ ہمارے ان کا غیر مستقل ہونا ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ انکی خدا حضور یا بے فکر کہ سنے دعا ہے آپ کو نہیں چاہیے اسی طرح صوفی فیض باطن میں مشائخ کرام یا اولیاء صلوٰۃ سے مستغاث ہوتے ہیں اور یہ کشف اور آثر ہے نہایت ہو گیا ہے کہ کشف ہوتا ہے اس لئے اس فتح کا کلاما امتداد دیکھا جائے ہے لیکن اس میں مستقل کچھ کر استغاثت کرنا جیسا کہ کلام کا امتداد دیتا ہے کہ وہ مستقل حاجت دعا کیجئے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ (اشرف التفاسیر)

إِنَّكَ تَعْبُدُ النُّجُومَ إِنَّ شَاءَ هِيَ

فرمایا یہ ان شاء ہے خیر میں اس میں نعلی کیا کرتے ہیں (خیر الاوقات ص ۷۹)

نَعْبُدُ الْمُضَرَّ وَنَعْبُدُ الْكُفَّارَ ۚ شَرُّ مَا كَانَ لِلنَّاسِ بِآبِ كُفْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ضَالِّينَ كَامُفْهِومٍ

عرض کیا گیا کہ نَعْبُدُ الْمُضَرَّ وَنَعْبُدُ الْكُفَّارَ ۚ سے مراد مفسوب فی الدنیا ہے مفسوب فی الآخرہ فرمایا کہ دونوں ہو سکتے ہیں کیونکہ مفسوبون علیہم یہود پر مطلق فرمایا گیا ہے جن پر دنیا میں بھی غضب کیا گیا کمال سطح و غیرہ عرض کیا گیا کہ مفسوبین میں قرینہ مقابلہ غضب فی الامرہ کی نفی ہوتی ہے فرمایا کہ کئی نہیں کلام مجید میں مفت غالبہ کے اعتبار سے عنوانات اختیار کئے گئے ہیں۔ مفسوبون علیہم یہود کے لئے فرمایا گیا ان میں مفت مفسوبیت غالب تھی کیونکہ ہر جو علم کے محض شرارت و ممانہ کی رو سے طاقت کرتے تھے۔ ایسے لوگ زیادہ مورد غضب ہوتے ہیں اور ضالین سے مراد نصاریٰ ہیں ان میں مفت خلال غالب تھی کیونکہ بیش بہائی کی وجہ سے دین سے غافل اور بے پروا تھے لہذا ضالین میں ان کی مفت خلال کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ مفسوب فی الامرہ وہ بھی ہو گئے دوبارہ استفادہ پر فرمایا کہ قرینہ ضالین سے قرینہ مفسوبین میں غضب فی الدنیا مراد مفسوب ہوتا ہے کیونکہ ضالین کا خلال بالحق امداد کو نہائیں واقع ہوتا تھا۔

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ لِنَبِيِّهِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قِبَلِكَ وَالْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ

ترجمہ: یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ راہ ہدایت دہانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں انہی کوئی چیز اس پر اور قائم رکھتے ہیں خدا کو اور جو کچھ اس نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی خدا آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی خدا آپ سے پہلے اتاری جائیگی ہیں اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں

تفسیری نکات

قرآن میں شک نہ ہوئے کا مفہوم

حالانکہ اسی سورت کے تیسرے دو کلام میں ہے: وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (اور اگر تم کہو تمہارا جس میں اس کتاب کی نسبت جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو قرآن میں شک بھی تھا مگر قرآن پا جو اس کے لازماً سبب قیاس ہے وحرک کہ ہا ہے کیونکہ ان لوگوں کے شک کی مثال ایسی ہے جیسے برکان دانا کہتا ہے کہ کچھ از رو ہے اور تکرار دست آدمی اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اس میں ذرہ بلی نہیں تو وہ گھٹکتا ہے کیونکہ وہ ذرہ بلی تو اس کی آنکھوں میں ہے (تیسرے لیسیر ص ۱۳)

حروف مقطعات

پچانو اس قاعدہ کی نسبت ارشاد ہے کہ ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ الف لام

مسم کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے ہم ایک حرف ہے صوفی الم کہنے سے نہیں نکلیاں
 ملتی ہیں اور قمل بھل کے نوے نکلیاں ملتی ہیں۔ اس طرح کالم میں بخلاف ہے اس کو تعمیر کرنے میں جو نئی حرف ہوتے
 ہیں (ا۔ ل۔ ب) ہر ایک کے عوض میں دس نکلیاں ملتی ہیں۔ دس الف پر اور دس لام پر اور دس قاف پر سب نہیں ہوئیں اس
 طرح لام کی تعمیر میں نئے حرف (ل۔ ر۔ م) ہوئے جس کی نہیں نکلیاں ہوئیں اسی طرح سے ہم کی تعمیر میں نئے حرف
 (ن۔ ی۔ م) پر نہیں نکلیاں ہیں سب کا مجموعہ نعرے ہو گیا۔

قرآن پاک میں کوئی بات موجب غلبان نہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ترجمہ یہ کتاب الہی ہے جس میں کوئی شے نہیں اس جملہ میں قرآن کی مدح ہے کہ یہ کتاب کامل
 ہے اس میں کوئی بات موجب غلبان نہیں، ہاں یہ کہ کفار تو اس میں بہت شبہات نکالتے ہیں اس کا جواب ایک تو مشہور ہے
 کہ قرآن میں کوئی بات فی نفسہ موجب غلبان نہیں ہے اور شبہات نکالنے والوں کو جو شبہات پیش آتے ہیں ان کا غلط قرآن
 کے مضامین نہیں بلکہ ان کا تصور غلط ہے اور اگر کسی اندھے کو دن میں طلوع آفتاب میں خاک ہو تو اس کے خاک سے طلوع
 آفتاب منطوق نہیں ہو گا تاہم دوسرے جواب میں مَذْکَرُ الْبَلْغَمَةِ میں اشارہ ہے۔ حاصل اس جواب کا یہ ہے کہ اگر کسی
 کو قرآن میں کوئی خاک و شے پیش آتا ہے تو وہ شے اسی وقت تک ہے جب تک قرآن کی تعلیم پر عمل نہ کیا جائے اور اگر قرآن
 کی تعلیم پر پوری طرح عمل کیا جائے تو سب شبہات خود بخود راکل ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن حقیق کے لئے ہدایت ہے جس
 اصل شبہات کو چاہیے کہ وہ تعلیم قرآن پر عمل کرنا شروع کریں۔ آفتاب آدھل آفتاب ٹل کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ
 حقیقت میں قرآن مرتبہ ہدایت ہی ہدایت ہے اس میں کوئی امر موجب غلبان نہیں۔

درجات ہدایت

اب سمجھئے کہ ان آیات میں زیادت فی الہدیٰ کی مطلوبیت کا ذکر ہے حق تعالیٰ قرآن کی صفت میں فرماتے ہیں
 مَذْکَرُ الْبَلْغَمَةِ اس پر اہل مشہور ہے کہ مضبوطی خود ہی ہدایت ہدایت ہے ان کے لئے ہدایت ہونے کا کیا مطلب ہے؟
 اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ حقیق میں تاویل کر دے کہ اس سے مراد تقی یا عقل نہیں بلکہ حاصلو ہی علی المقصود
 مراد ہیں جن کو ہر اعتبار حاصل کے عقلی کہہ دیا گیا مگر حقیقت ممکن ہوتے ہوئے ہر تالیف خلاف اصل ہے اس لئے راجح تو یہ
 یہ ہے کہ غلط مصلحتیں اپنے مقصد پر رہے اور ہدیٰ میں درجہات نکالے جائیں کہ ہدایت کے لئے مدارج مختلف ہیں جن میں
 سے بعض مدارج کا حصول ان لوگوں کو بھی نہیں ہے جو ہر عقل تقی ہیں۔ قرآن ان مدارج کی طرف متقیوں کو پہنچاتا ہے اس
 سے یہ ثابت ہوا کہ ہدایت کے مدارج بہت ہیں۔

دہا یہ کہ زیادت فی الہدیٰ مطلوب ہے۔ اس کی دلیل سورہ فاتحہ کی آیت وَالْهُدَىٰ سَبِيلُكَ اللَّهُ تَعَالٰی ہے جس میں
 طلب ہدایت کا امر ہے۔ سورہ بقرہ کو سورہ فاتحہ سے پہلے بھی ہے کہ اس میں دعائے ہدایت آگئی ہے اس میں اجابت دعا ہے

کہ لو یہ کتاب جاہت ہے اس پر چلو اور اِنْفِرُوا فَاُولَئِكَ الْكَافِرُونَ پر بھی یہی اشکال خود کرتا ہے کہ وہ لوگ تو پہلے ہی سے جاہت یافتہ ہیں جن کو یہ دعا تقسیم کی گئی ہے اس کا بھی یہی جواب ہے کہ مراد تو ایست فی الہدی کی طلب ہے اب ظَنُّوا بِالْحَبِشَةِ پر کوئی اشکال نہ رہا کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اور کتابیں قرآن پر مومن کو پڑھائی جاتی ہیں اور یہ کتاب پڑھے ہوئے کو پڑھانے والی ہے۔ یہ جاہت و ایست کے لئے جاہت ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ جاہت اور علم متقارب ہیں اور یہاں سے زیادت فی الہدی کا مطلب ہونا ثابت ہے تو زیادت فی العلم کا مطلوب ہونا بھی ثابت ہو گیا۔

قرآن غیر متقیوں کے لئے بھی ہے

ظَنُّوا بِالْحَبِشَةِ (المترجمہ ص ۴۸) کہلانے والی ہے حدیث دارے دلوں کو ظَنُّوا بِالْحَبِشَةِ سے کوئی پند سمجھے کہ مصلحتیوں کے لئے ہے اور غیر مصلحتی کے لئے نہیں اس آیت سے اکثر لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے نیز دوسری آیات میں بھی ظنا کہہ لئے ہیں اور جب اس کی زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو ظنی نظر سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ ایک سفر میں مجھ سے ایک صاحب نے اس کے حلقہ دریافت کیا میں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں یہ ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ اب جو لوگ مصلحتی نظر آتے ہیں یا اس کی بدولت مصلحتی بنے ہیں اس جواب سے وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب بالکل صاف ہو گیا کہ اس میں کوئی توجہ یا تاویل نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ لوگ حضرات سے قطع نظر کر کے قطعاً بد نظر سے دیکھتے ہیں اس واسطے ضروری ہے کہ قرآن کو ماحول و مفسر سے پہلے کسی مصلحتی عالم سے پڑھ لیں۔ باقی نرسہ ترتیب کا غور و مطالعہ کرنے سے قرآن حل نہیں ہوتا۔

کورس تقویٰ

ایک مقام پر حافظ محمد احمد صاحب مرحوم (مختصر دارالمطہوع بند) سے انجیری سوال کر رہے تھے کہ ظَنُّوا بِالْحَبِشَةِ کا کیا مطلب ہے حافظ صاحب مرحوم جواب دیتے تھے اگلی سیری نہ ہوئی تھی آخر میں کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم کہا کرتے ہو یہ کورس ابی اس کا ہے یعنی اس کے پڑھنے سے ابی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ کورس تقویٰ کا ہے یعنی اس کی جاہت اختیار کرنے سے مصلحتی بن جاتا ہے۔

متقین کا معنی

فرمایا کہ ایک بار مولانا صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن کے حلقہ ارشاد ہوتا ہے ظَنُّوا بِالْحَبِشَةِ سو متقین تو پہلے ہی سے جاہت پر ہیں تو یہ تفصیل حاصل ہوا اس کے جواب مختلف حضرات نے مختلف دیے ہیں چنانچہ ایک جواب صاحب جلالین نے دیا ہے کہ مراد متقین سے صاحبین الی الطہوی ہیں مگر مولانا حمزہ قاسم نے ایک دوسرا جواب دیا کہ یہاں تقویٰ سے مراد اس کے اصطلاحی معنی نہیں بلکہ تقویٰ معنی ہیں یعنی خوف اور کھٹک تو آیت کے معنی یہ ہیں کہ مومن لوگوں کے قلب میں کھٹک ہے اور اگرچہ وہ قصہ جانی اصطلاح کاں کو قرآن جاہت کرتا ہے باقی جو شخص باطنی اصلاح کا قصہ ہی نہ کرے اس کا مراد وہ خود ہے قرآن کا اس میں کیا قصہ ہے تو مولانا حمزہ قاسم صاحب کا جواب یہ جواب میں نے سنا تو فوراً اس جواب کی

ایک تائید قرآن سے ہماری کھوش آئی۔ وہ یہ کہ سورہ اہل میں ارشاد ہے: **وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَبِأُولَٰئِكَ هُنَّ حَالَتُهُنَّ** اس کے بعد ارشاد ہے: **وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَبِأُولَٰئِكَ هُنَّ حَالَتُهُنَّ** یہاں صفت تقاں کا استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اعطا کا ذکر ہے تو دوسری آیت میں اس کے مقابل میں لفظ کل کا استعمال کیا گیا ہے اور اعطاء اور کل میں تقاں ظاہر ہے اس طرح پہلی آیت میں کتب ہے تو دوسری میں صدق اور صدق اور کتب میں بھی تقاں موجود ہے۔ پس اس طرح پہلی آیت میں اسٹیکل ہے تو دوسری میں اس میں مقابل کوئی معلوم ہونا چاہیے اور وہ آئی ہے کہ اس میں مقابل کی وجہ سے یہاں تقویٰ کے وہ معنی مراد ہو گئے جو استقامت کے مقابل ہوں۔ پس استقامت کے معنی ہیں بے غمگی کے تو یہاں تقویٰ کے وہ معنی ہوں گے کہ اور کھٹک و درد فصاحت کے خلاف ہو گا۔ پس معلوم ہوا کہ متقین کے وہ معنی جو سورہ انعام کا م صاحب نے بیان فرمائے وہ قرآن سے ثابت ہیں اب میں ان لوگوں سے جو محض ترجمہ کے مطالعہ سے قرآن کو اہل کرنا چاہتے ہیں دریافت کرتا ہوں کہ کیا وہ اس لفظ کل کا جواب بھی ترجمہ سے مل کر سکتے تھے (۵۵ احادیث ص ۱۵۶)

آیت کی تفسیر پر شبہ اور اس کا جواب

چند اہل علم و فضلہ حضرات نے سوال کیا کہ حضرت آیت **هَٰذَا الَّذِي فُتِنَ بِهِ السَّامِيُّ** کا معلوم کھوش نہیں آیا کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ قرآن ہدایت ہے حق لوگوں کے لئے حالانکہ حق لوگ تو خودی ہدایت پر ہیں ان کو ضرورت نہیں غیر حق جن کو ضرورت ہے ان کے لئے یہ ہدایت نہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں اس سے یہ معلوم کھوش آ جائے گا کہ کسی جگہ چند اگر جہی کی کتابیں دیکھی ہیں جہی کے کوئی میں داخل ہیں ان کو یہ کہنا کہ یہ لی اسے کہ کوئی ہے گنا ہے یا نہیں سب نے کہا کہ بالکل صحیح ہے حضرت نے فرمایا کہ جو شخص لی اسے کہ چاہے اس کو تو اس کو اس کی ضرورت نہیں اور جس نے نہیں کیا وہ لی اسے نہیں جو جواب آپ یہاں دیجے ہیں وہی علی اللہ المتقین کا جواب ہے سب کے سب مطمئن ہو کر کاموائی ہو گئے۔ مطلب واضح ہو گیا کہ یہ کتاب حق بنانے والی ہے (ہائس بحکم الامت)

درجات تقویٰ میں ترقی

یہاں ایک سوال ہے کہ اس تقریر کی بنا پر علی للمتقین سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ سبب ہے حدیٰ خیر زیادتی **أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** سے معلوم ہوتا ہے کہ جہی سبب ہے جہی کے وسیع علیہ اور تقویٰ کا جو کہ موجب ہے تو حاصل مجموعہ نفع کا یہ ہوا کہ بندہ اول شرف تقویٰ سبب سبب اختیار کرتا ہے اس پر جہی مرقب ہوتا ہے لہذا اس جہی پر ثابت رہنے سے خدا اس میں بھی ترقی ہوتی ہے اور تقویٰ کا وسیع علیہ سبب بھی اس سے عطا ہوتا ہے اور قریب اس ارادہ موجب کا لفظ **أَتَمُّ** ہے اور قریب اس سے علیہ ہونے پر اضافت ہے تقویٰ کے خیر متعین کی طرف جو اس کے کمال پر حال ہے جیسے **وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيًا وَهِيَ السَّعْيُ الْمُنَاسِبُ لَهَا** اس طرح یہاں مراد

ہے، اہل التقویٰ المناسب لشاہم و ہم الکاملون والتقویٰ المناسب للکاملین هو الکامل منه۔

ہُدًى لِلْمُتَّقِينَ پراشکال کا جواب

(مخوف) کسی سلسلہ کلام میں یہ فرمایا کہ ہدیٰ للمتقین پر ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ جو حق ہوگا اس کے لئے ہدایت کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی سے حق ہے۔ اس کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں لیکن میرے نزدیک یہاں تقویٰ کے لغوی معنی مراد ہیں یعنی ہدایت میں کھٹک پیدا ہونا اور یہ امر حقیقی ہے کہ ہدایت دل میں کھٹک ہی پیدا ہوتی ہے پھر ہدایت ہوتی ہے اور میری کھٹک میں قرآن سے انکاد یعنی کھٹک کی ایک تائید آئی ہے۔ سورہ البکحل میں لعنا من اعطی و اعطی و صدق بالحسنى فسبحرہ البسری و لعنا من بخل و استغنى و کذب بالحسنى فسبحرہ للبسری۔ یہاں سب صفتوں میں قاتل ہوگا اور استغنی کے معنی ہیں تنگاری تو آئی کے معنی ہوں گے مگر اور یہی حاصل ہے کھٹک اور خوف کا جو لغوی معنی ہیں تقویٰ کے اور ہمیشہ مقدم ہوتا ہے ہدایت پر جس کوئی اشکال نہ ہو۔

۲۶ رمضان المبارک ۱۶۳۰ھ مجلس شام

(مخوف) فرمایا ایک بار مولانا محمد قاسم صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے ہُدًى لِلْمُتَّقِينَ سو متقین تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہیں تو یہ کس تکمیل حاصل ہوا اس کے جواب مختلف حضرات نے مختلف دیئے ہیں چنانچہ ایک جواب صاحب جلالین نے دیا ہے کہ مراد متقین سے صائریں الیٰ تقویٰ ہیں مگر مولانا محمد قاسم صاحب نے ایک دوسرا جواب دیا کہ یہاں تقویٰ سے مراد اس کے اصطلاحی معنی نہیں بلکہ لغوی معنی ہیں یعنی خوف اور کھٹک تو آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں کے قلب میں کھٹک ہے پھر فکر ہے اور قصد ہے اپنی اصلاح کا ان کو قرآن ہدایت کرتا ہے باقی جو شخص اپنی اصلاح کا قصد ہی نہ کرے اس کا قصد اور ہدایت قرآن کا اس میں کیا قصص ہے تو مولانا محمد قاسم صاحب کا جب یہ جواب میں نے سنا تو فوراً اس جواب کی ایک تائید قرآن سے میری کھٹک آئی۔ وہ یہ کہ سورہ البکحل میں ارشاد ہے لعنا من اعطی و اعطی و صدق بالحسنى انکھ بعد ارشاد ہے و لعنا من بخل و استغنى و کذب بالحسنى۔ یہاں صنعت قاتل کا استعمال کیا گیا چنانچہ پہلی آیت میں اصطلاح کا ذکر ہے تو دوسری آیت میں اس کے قاتل میں لفظ کحل کا استعمال کیا گیا ہے اور اصطلاح اور کحل میں قاتل ظاہر ہے۔ اس طرح پہلی آیت میں کذب ہے تو دوسری میں صدق اور صدق اور کذب میں بھی قاتل موجود ہے۔ پس اس طرح پہلی آیت میں بھی قاتل ہے تو دوسری میں اس کے قاتل کوئی مفہوم ہونا چاہیے اور ارشاد آتی ہے پس اس قاتل کی وجہ سے یہاں تقویٰ کے وہ معنی مراد ہو گئے جو اصطلاح کے مقابل ہوں۔ پس استغناء کے معنی ہیں بے فکری کے تو یہاں تقویٰ کے وہ معنی ہوں گے فکر اور کھٹک اور نہ ضاعت کے خلاف ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ متقین کے وہ معنی جو مولانا محمد قاسم صاحب نے بیان فرمائے وہ قرآن سے ثابت ہیں اب میں ان لوگوں سے جو محض ترجمہ کے مطالعہ سے قرآن کو کحل کرنا چاہتے ہیں دریافت کرتا ہوں کہ کیا وہ اس اشکال کا جواب محض ترجمہ سے حل کر سکتے تھے۔

رَمَقِ بَاطِنِ كَے اِنْفَاقِ پَر آیتِ قرآنی سے استدلال

فرمایا کہ صوفیہ نے **رَمَقِ بَاطِنِ** میں نفس باطنی پہنچانا بھی مراد لیا ہے مگر یہ محض بطور علم اعتبار کے ہو سکتا ہے کچھ شکی گنجائش بھی لیکن میرا تو چاہتا تھا کہ اس کو تفسیر میں لایا جائے تو اچھا ہے کیونکہ کسی لغت یا قواعد تفسیر کے خلاف نہیں ہے اور اس خیال کی تائید اس سے ہو گئی تھی کہ اصل کا ہرے لگی اس قول کو لایا ہے چنانچہ بیضاوی نے کہا ہے ومن احوال المعرفۃ بباطنہون اگر یہ بات قواعد سے صحیح نہ ہوتی تو اصل بظاہر اس کو نہ لیتے لیکن مزید تائید کے لئے یہ بھی چاہتا تھا کہ اگر کسی جگہ قرآن شریف میں رَمَقِ کا استعمال اس معنی میں لیکن رَمَقِ معنی میں بھی عبارت نہ ہو جائے تو طلب ہو چنانچہ بخلاف ایک مقام کی رد ہوئے نظر میں آیا بہت خوشی ہوئی لیکن بھول گیا جس کا اس خوشی سے بھی زیادہ سچ ہوا اور کسی چاہتا تھا کہ یاد آ جائے تو کہیں گلدستہ مگر گلدستہ آج یاد آ گیا یہ ہے کہ سورہ انفقہ میں ہے وَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنْفَكُمْ تَكْفُلُونَ

اس میں کفذب کو جو کہ ایک اسم صغیر ہے رَمَقِ فرمایا یعنی تم اپنا مصروفہ یہ کہہ کر دے ہو اس میں انکم تکفلون منقول جاتی ہے اور ان بالفتح معنی میں مصروفہ کے گردنا ہے تو انکم تکفلون کے معنی ہوئے تکیلیفکم ہی وجعلون رِزْقَکُمْ تکیلیفکم پس کفذب کو جو کہ رَمَقِ متضاد نہیں رَمَقِ فرمایا اور ایک غالی رویش جو صاحب کجاہ و صاحب کوفہ بھی تھے جو سرائے کے ساتھ ستارے نظارے کے مدئی بھی تھے انہوں نے اس کی محب تفسیر کی یعنی وَجْعَلُونَ رِزْقَکُمْ اَنْفَکُمْ تکیلیفون کے یہ معنی کے کم مبالغہ کیونکہ رَمَقِ ہمارے ہمارے اور ہمارے کی کفذب بھی کرتے ہمارے مبالغہ کیونکہ رَمَقِ کا ترجمہ یہ کیا کہ نجوم جو سرائے کے ساتھ جوف میں داخل ہوتے ہیں ان کی قسم کھاتے ہیں ایسے ہی حامل صوفیوں نے ابراہیم و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم نے لاہمالی اشرب العصر اور اعبد هذه السواۃ (یعنی میں پروردگار نہیں کرتا کہ ستون کی عبادت کو ان یا شراب پی اوں اور مراد اس سے تحلیل ہے شراب فری کہ عبادت مراد یہی ہے کہ اس کے یہ معنی گمزنے ہیں کہ صوف میں ایک مقام ایسا ہے کہ اس پہنچ کر شراب اور ہمت پرستی یعنی حرام چیزیں سب جائز ہو جاتی ہیں اور آوی مرفوع اھکم ہو جاتا ہے اللہ چاہے اس جہالت سے۔ (اوقات السعد ص ۲۱۵-۲۱۶)

أَوَّلَکَ عَلٰی هٰدٰی مِّنْ رَّزْقِکُمْ ۚ وَأَوَّلَکَ هُمُ الْفٰلِقُونَ ۝

پس پہلے ہیں ہدایت دہم۔ جن کے پہلو کی طرف تلی ہے اور پہلے ہیں جو سے کامیاب

تفسیری نکات

صراط مستقیم ہونے کا نفع

یہاں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی جزاء میں دیا نہیں بیان فرمائی ہیں جن میں ایک جزاء ہدی یعنی واقع فی الدنیا ہے عَلٰی هٰدٰی مِّنْ رَّزْقِکُمْ (اپنے سب کی طرف سے ہدایت ہے جن کو ہماری جزاء ہدی یعنی رزق فی الاخرہ ہے۔ وَأَوَّلَکَ هُمُ الْفٰلِقُونَ

(اور یہی لوگ ظالم اور زیادہت پانے والے ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ تباہیوں کے لئے جس مصلحتی جزا کا وعدہ ہے وہ ہے۔
چکہ وہاں پر چار سو عداوت پر عمل ہوا ہے۔ اس بدلت پر ان کی بدلت اور راست کی ترقی ہے۔

ہدایت کا دنیوی نعت ہوتا

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ خَيْرَ مَا لَمْ یُخَوَّلْ لِحَدِیْثِکَ (البحرہ آیت ۸) کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہماری نماز جانے والے ہیں۔

اعمال صالح کے ثمرات

یعنی احوالِ صالحہ کا ایک شرعاً و اخروی قیام تو ہے ہی اور مگر عاقلہ جاہلیت بھی ہے یہاں ظاہر میں شہادت ہے کہ جاہلیت کا شرع ہونا کیا ضرور ہو، جس میں خط ہو اور جاہلیت خود کو کلی حالت ہے اس میں کیا خط ہوتا تھا ایک حکایت سے آپ کو اس کا شرع ہونا معلوم ہو جائے گا اور وہ خود مجھے قرآن آ یا میں ایک دفعہ بہار پور سے کانپور جا رہا تھا تو سہارنپور سے گھنٹو جانے والی ریل میں سوار ہو اسی گاڑی میں میرا ایک دوست اور ہم وطن مگر جتنیوں بھی پہلے سے سوار تھا میں یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ گھنٹو جا رہے ہوں گے کیونکہ ایک زمانہ میں اس کے تعلقات گھنٹو میں بہت روپے کے تھے سردار کا موسم تھا اور وہ حضرت بیک خانی دو گوش تھے نہ ساتھ میں کھیل نہ دھانی کی تھی آج کل جتنیوں کے سڑک اصول بھی ہے کہ سڑک میں اسبابِ ساتھ نہیں لیتے جب ریل چھوٹ گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گھنٹو جائیں گے کہنے لگے میں میرٹھ جا رہا ہوں میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ آپ میرٹھ جا رہے ہوں لیکن میں اس میں کرتا ہوں یہ گاڑی گھنٹو جا رہی ہے میں نے انہی کے علاوہ میں گھنٹو کی باب تو وہ بڑے چوٹے کہنے لگے کیا یہ گاڑی گھنٹو جا رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں پھر تو ان کی یہ حالت تھی کہ ہمارا داخلہ پڑھتے ہیں اور دھار اور دیکھتے جاتے ہیں میں نے کہا ہاں میں اب تو رڈ کی اس طرح یہ گاڑی ٹھہری نہیں پڑھتا ہوں نے سے کیا حاصل اہمیتان سے بیٹھو اور اتنی کر دو وہ چھڑ کر کہتے ہیں کہ تم کو باتوں کی سوجھی ہے اور مجھے پڑھتا ہی ہو رہی ہے اس وقت میں نے اپنی اور ان کی حالت میں غور کیا کہ حالانکہ میں ابھی تک منزل پر نہیں پہنچا ہوں یہ ابھی اپنے مقصود سے بہت دور نہیں آئے بلکہ کوئی گاڑی میں یہ اپنی منزل مقصود پر گھر سے پہلے پہنچ جائیں گے مگر پھر بھی میں مطمئن ہوں اور یہ غیر مطمئن تو آخر میرے اہل بیت اور ان کی بے اہمیتانی کا سبب کیا ہے یہی معلوم ہوا کہ میرے اہل بیت کا سبب یہ تھا کہ میں راہ پر تھا اور ان کی بے اہمیتانی کا سبب یہ تھا کہ وہ راہ سے ہٹے ہوئے تھے۔ اس وقت ریل جس قدر مسافت طے کرتی تھی میری مسرت و راحت بڑھتی تھی اور ان کو ہر ہر قدم خار تھا تو اس واقعہ سے آیت کی تفسیر واضح ہوئی کہ لَکَاحَ لَاحَ لَاحَ لَاحَ لَاحَ لَاحَ (یہ لوگ ہیں جاہلیت برا اپنے رب کی جانب سے) یہی ایک بڑا اثر ہے اور جاہلیت پر ہونا بڑی نعمت اور بڑی دولت ہے۔ یہ ضرور دنا میں ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ اگر وہ بات نصیب نہیں۔

حرف و زبان پر بات سنانے پر سہاگے کے کامل مالی باقیات سالانہ محکمہ میں ان کا اجر پیش کے

لئے باقی رہنے والا ہے مگر اس جہاد میں بھی تحصیل ہے کہ بعض اعمال تو مسکتہ باتیات ہیں اور بعض کو باقی (زیادہ باقی رہنے والا) کرنا چاہیے جیسے درسا اور خانقاہ کے یہ صدقات چاہیے یعنی بعض اعمال اس طرح ہیں کہ زندگی کے بعد ان کا ثواب نہیں بڑھتا جس جتنا ثواب زندگی میں کما چلے ہوا تھا ہی باقی رہے گا۔ اس میں ترقی نہ ہوگی اور صدقات چاہیے کا ثواب مرنے کے بعد بھی برابر بڑھتا رہتا ہے۔ تم قبر میں نہ رہے سو رہے ہو کہ اور اس وقت بھی فرشتے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے ہوں گے تو درسا اور خانقاہ کی جیسا ایسے ہی اعمال ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے (ملاحظہ فرمائیے)

راہ پر آگاہ کرنا بڑی چیز ہے

لَا تَقْلُبْ عَلَى مَعْنَى ذَٰلِكَ وَلَا تَقْلُبْ عَلَى مَعْنَى ذَٰلِكَ ۚ هَٰذَا جَزَاءُ مَا كَفَرْتُمْ ۚ هَٰذَا جَزَاءُ مَا كَفَرْتُمْ ۚ هَٰذَا جَزَاءُ مَا كَفَرْتُمْ ۚ ہدیٰ کو نکاح سے بھی پہلے فرمایا۔ اصل چیز تو راہی ہے جس کو سزا مستحق کہتے ہیں اور ان میں مسلمان کے لئے جس اصل جزا کا وعدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جہالت پر ہے اور سیدھا سادے پر چل رہا ہے اور جو اس راہ پر چلتا شروع کرتا ہے اس کے لئے مطلقاً نہ فرمایا گیا ہے اس کا کھانا کھانا کا شرب ہے کہ ایسے بزرگوں کی جرحوں میں پہنچنا یا کہ انہوں نے سیدھا سادہ پر ڈال دیا غلامیہ ہے کہ بڑی چیز راہ پر آگاہ کرنا اور چند دشمنان بھگا دینا ہے۔

ایک آیت کی تفسیر اور شبہ کا ازالہ

آیت لَا تَقْلُبْ عَلَى مَعْنَى ذَٰلِكَ وَلَا تَقْلُبْ عَلَى مَعْنَى ذَٰلِكَ ۚ ہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک جہالت دوسرے نکاح کو بطور حرام کے ذکر فرمایا ہے کیونکہ ان سے پہلے ایمان کا تہیب اور ایمان بالاصل کے اوصاف مذکور ہیں۔ اس ایمان کی جزاء کے طور پر اس میں جہالت و نکاح کو بیان فرمایا گیا ہے ان میں نکاح کے جزائے عمل جتنا کھنکھناتا ہے کہ نکاح کے حق کی کامیابی اور مرد پروری ہونے کے ہیں لیکن جہالت تو راستہ دکھانے کو کہا جاتا ہے کسی چیز کا راستہ کی لینا نہ کرنا قصداً نہ اندوہ نہ جزائے عمل میں ہو سکتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳﴾

ترجمہ: ﴿۳﴾ جبکہ جو لوگ کافر ہو چکے ہیں انہیں ان کے انذار سے ایمان نہ آئے گا اور نہ ہی ایمان نہ آئے گا۔

تفسیری نکات

حضور علیہ السلام کو تبلیغ میں بہر صورت ثواب ہے

یہ فرمایا کہ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳﴾ یہ نہیں فرمایا کہ سواء علیہم کیونکہ آپ کے لئے اللہ اور عدم اللہ دو مساوی نہیں بلکہ انذار ثواب مرحب ہوا جو کہ عدم انذار کی صورت میں نہ ہوتا اور یہی سے اعلیٰ علم کے نزدیک اس امر میں کامیابی جواب ہو چاہے گا کہ جب آپ کا انذار عدم اور مساوی تھا تو ایک مہم عمل آپ کے کہیں پر ہوا۔ حاصل جواب کا یہ ہے کہ مہم تو اس وقت کیا جا سکتا تھا کہ جب آپ کے حق میں بھی برابر ہوتا اور جب آپ کے

حق میں برابر تھا۔ القرب الخواب علی الامتار و انطقه علی عذمه (پیچ خواب مرگ ہونے کا زمانہ پر اور مرگ ہونا ڈالنے پر تو یہ فعل میثرب (اب (فرائیصحت)

غرض اس میں تو شبہ نہیں کہ انہی اہل علم و اسلام کو تبلیغ و اعذار پر جواب دینا ہے لیکن انگلی ہے کہ یہ جواب آپ کی خاطر میں بھی اعذار سے منظور تھا یا نہیں تو حضور ﷺ کی شفقت و مہینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو کھل جواب منظور نہ تھا کیونکہ اگر آپ کو کھل جواب منظور ہوتا تو اس قدر دل سوزی کی کیا وجہ تھی جواب صرف تبلیغ پر بھی مرہب ہوا تھا جس کے باب میں قرآن مجید میں ارشاد ہے

اس ملک جامع فسطح ان لا یخونوا مؤمنین (شاہد) پہلی جان و مال کرتے والے جو اس جہ سے کہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں) اور یَا أَتَمَّ عَذَابُہُمْ ذَٰلِکَ (آپ ان پر مکمل عذاب ہیں) اور اَلْاَشْکَلُ عَنِ اَعْصَابِہِمْ جُود (دور وصال کی نسبت آپ سے سوال نہ ہوگا) ان سب آیات سے عارف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہے ہوئے تمام حقائق لوگوں کے ایمان بنائے گا۔ چنانچہ حضور ﷺ نے اس کو عارف النقیوں میں ارشاد فرمایا (نور اللہ)

قَالَ الْوَاحِدُ الَّذِي مُرِيقَانِ مِنْ قَبْلُ وَأَتَوَاهُ مُمْتَلِئًا

﴿تَبٰرَكَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَخْتَارُ﴾: تو ہر بار یہی کہیں گے پھر وہی ہے جو ہم کو ملتا تھا اس سے بیشتر اور طے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا تھا۔

تفسیری نکات

ثمراتِ بہشت دنیا کے مشابہ ہونگے

چنانچہ **هَذِهِ الدِّينِيَّةُ** میں فقہان میں مسمرین نے چند اقوال نقل کئے ہیں ایک یہ کہ تمہارے جنت میں سورۃ غفرانے دنیا کے مشابہ ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ کرختی نکلیں گے کہ یہ تو وہی چیز ہیں جس پر ہم نے اس سے پہلے دنیا میں کھائی تھیں اور بعض نے کہا ہے کہ کفرات جنت ہام مشابہوں گے اس لئے ایک ہار کسکی چیز کو کھا کر بار بار وہ جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو سورۃ پہلے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے نہیں گمے کہ یہ تو وہی کھائی تھی اور بعض نے کہا ہے کہ وہ نصیحتیں اعمال کی صورت ہوں گے جن کو دیکھتے ہی کچھ جائیں گے کہ یہ تو وہی نماز ہے جس کو ہم کو دنیا میں تو قیض ہوتی تھی اور وہ مشابہ لکھی ہوگی جس کو صاحب عمل فوراً سمجھ جائے گا اور گواہی فقیر کو ملے گا اور یہ زیادہ قول نہیں کیا مگر اس کی تفسیر بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے ایک حدیث میں **مَنْ خَمَلَ فِي حَقِّهِ** کا ترجمہ ہے **إِنَّ الْخَسْفَةَ قَبْرِهَا** وغیرہ اسٹھاف مشبخان **الْخَسْفَةِ لِلْبُوءِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَخْزَرُ** کہ جنت میں خلیں میدان ہے اور اس کے درخت شیشی و قند و غیرہ ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کے درخت ان نکلتے کی صورت میں اس طرح بعض نصوص قرآن میں ہے **وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ** معمولوں کے نکلوان چیزوں کو جو ہم کرتے تھے۔ اگر اس میں تاویل نہ کی جائے تو قمار فہر میں ان لوگوں کی تائید کرتا ہے جو جزاء کی صورت اعمال کہتے ہیں۔ بقی یہ خدمات اقامہ ہیں میں ان کی بار بار دہائی نہیں کرتا اور نہ آیات کی تفسیر کرتا ہوں بلکہ ایک لطیف و تحقیقی علم اعتبار کے طور پر کرتا ہوں۔

قَالُوا اجْعَلْ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

ترجمہ: فرمائیے کہ جسے ہم نے کہا آپ چاہا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو خدا اس میں اور خوں ریزیاں کریں

تفسیری نکات

فساد سے مراد تحلیل ہے

ایک مولوی صاحب کے کسی سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر باقرض آدم علیہ السلام سے بھی لغزش نہ ہوتی تب بھی چونکہ بارہوی لغزش کا اس میں قصاص جس سے بزدل ہادی ان کی اولاد میں سے جنت میں کوئی نہ کوئی گزریا کرتا تھا اس کو نکالا جاتا اس وقت وہ کسی کا بیٹا ہوتا کسی کا چچا کسی کا بھائی کسی کا بھائی تو روزانہ جنت میں کرام چار بتا اس چھ سے باپ ہی آگئے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں رنج کیسے ہوتا فرمایا کیوں شبہ کیا ہے اگر آدم علیہ السلام کو عظم ہوا کہ جنت سے نکلا اس وقت آدم علیہ السلام کو رنج ہوا ہوگا یا نہیں وہ رنج فطری کسی عقلی نہ کسی اس وقت وہ دنیا میں تھے یا جنت میں عرض کیا کہ جنت میں فرمایا نہیں ثابت ہو گیا کہ جنت میں بھی رنج ہو سکتا ہے اور یہ تو شرعی حق تعالیٰ نے فرشتوں سے ظاہر فرمادیا تھا کہ **لَا يَلْبِسُونَ فِي الدَّرَجَاتِ غِلًّا** اس سے بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ رنج میں ظلم ہو گئے جنت سے نکل جانا آدم علیہ السلام کا اس وقت فرشتوں کو معلوم ہو چکا تھا ہی سلسلہ میں فرمایا **اجْعَلْ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا** کی تفسیر جو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی عجیب و غریب ہے بہت سی تفسیریں دیکھیں مگر وہاں تک کسی مصنف کی رسائی نہیں ہوئی وہ یہ کہ یہ سرفطری ہے کہ اپنی اپنی چیز کے بگڑنے سے رنج ہوتا ہے اور خلافت کے لئے تصرف لازم ہوگا اور تصرف کا حاصل بھی تحلیل و ترکیب سے ہے اور تحلیل بھی توڑ پھوڑ ہے پس فساد سے کچھ تحلیل مراد ہے فساد عقلی معصیت مراد ہونا ضروری ہی نہیں اسی طرح ملک و ماہ سے ملک محرم مراد ہونا ضروری نہیں چونکہ فرشتوں کا کام تھا یہ دوش کرنا شجر کو مویشی وغیرہ کو اور یہ آدمی کسی درخت کو کالے گا کسی کی کڑیاں پٹانے گا کسی میں خٹھے چاٹوڑوں میں کسی پر سوار کرے گا کسی سے بھینٹ کا کام لے گا کسی کو ذرا کرے گا فرشتوں کو یہ گراں ہوا اب یہ شبہ بھی نہ پا کہ فرشتوں نے اپنی آدم کی طرف معصیت کو کیسے مشرب کر دیا عجیب تحقیق ہے۔

فساد کے لغوی معنی

اس آیت سے ظاہر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جو فساد اور خورجی اس میں بیان کی گئی ہے یہ فساد آدم علیہ السلام میں بھی ہے حالانکہ وہ اپنی معصوم جڑیاں کا بوجھ دھرتے حضرات نے تو یہ دیا ہے کہ اس سے فساد آدم علیہ السلام کی ذات مراد نہیں بلکہ اپنی آدم مراد ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے جواب دیا ہے کہ یہاں فساد اور خورجی کے شرعی معنی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں کیونکہ انسان جان چاٹوڑوں کو ذرا کر کے کھانے کا شکار کرے گا تو لغوی معنی کے اعتبار سے فساد کی ایک صورت ہے۔

تخلیق آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا حاکمانہ اور حکیمانہ جواب

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ الارض بنانے کے لئے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ
يَسْكُنُ الْاَرْضَ مَا لَا تَرْحَمُ تَعَالَىٰ نے فرشتوں کو درجہ جواب دے کر ایک تو حاکمانہ جواب دیا کہ اِنِّیْ اَنْزَلْتُکُمْ اِلَیَّ وَتَخْلُقُوْنِ (میں جانتا
ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے) میرے معاملات کی قسمیں کیا خبر۔

۔ رموز ملکوت غریب خسرواں داد

میں اپنے معاملات کا تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور اس جواب حکیمانہ دیا کہ عَلَّمَکُمُ الْاَشْیَآءَ عَلَیْہَا تَخْلُقُوْنَ (اور علم، یا اللہ تعالیٰ
نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کا) کہ تم کو صاف اور سادہ اور خواص اشیاء کے جن سے ان کو کام کرنے والا تھا
تعلیم فرما دے گا کہ وہ ان اشیاء میں تصرف کرنے پر قادر ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں
سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں انہوں نے کہا اَنْتَ خَلَقْتَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَیْنِ فَخَلِّیْہُ وَفِیْہَا وَتَسْکُنُ الْاَرْضَ مَا لَا
وَ تَحْشُرُ لَہِیْمَہُ یَسْکُنُہَا وَ تَحْشُرُ لَہِیْمَہُ یعنی آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو خدا اور ملک داد کریں گے اور ہم
آپ کی توقع اور فائدہ میں کے لئے ہر دم چار ہیں۔ اس آیت کی تفسیر عام فہم میں نے تو مصیبت سے کی ہے لیکن شیہود تفسیر تو
یہ ہے کہ انسان زمین میں خدا کریں گے خون نہادیں گے مگر سوائے انہی مہبوب صاحب نے ایک عجیب تفسیر کی ہے فرمایا کہ
خدا ہی الارض مصیبت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہاں خدا کے حق پکڑنے کے ہیں لیکن انسان پیدا ہو گا تحلیل و ترکیب
کے لئے انسان کا کام جزا اور کوڑا ہے لیکن جزی ہوئی چیزوں کو کوڑا اور ملحدہ چیزوں کو جزا۔ اس ترکیب تحلیل کام
ہے۔ انسان ایجاد و اعدام تو کرتا نہیں یعنی اٹھائے و جدو یا سلج و جدو نہیں کر سکتا۔ پس اس کا کام جتنی ہے کہ کسی کو جزا دیا
کسی کو کوڑا دیا مثلاً یہ چمکا ہے اس میں آپ نے کیا کچھ کی تو انہی کات کر لائے اس کو بیچ سے تو زور و محسوس چوں کو جزا لیا
چمکا ہو گیا تو اس میں آپ نے صرف تحلیل و ترکیب ہی کی اور کوئی کمال آپ کا نہیں ہے اور خدا کے حق میں پکارنا۔ جب
کسی کو کوڑا کے تو ضرور بکڑ پکڑا اور یہ سب چیزیں فرشتوں کے ہاتھوں کی ہائی ہوئی ہیں اور انہی ہائی ہوئی چیز سے محبت ضرور
ہوتی ہے اس لئے طبیعی طور پر ہی کو قلع ہوا اور رحم آیا کہ یہ انسان خدا کی ہائی ہوئی چیزوں کو کوڑا سے بھڑکے گا کچھ یہ
سب چیزیں مگر جرحہ انات جہادات ہانات تہی و تجربہ سب انسان سے پہلے ہو چکے تھے۔ اور ان سب کے پیدا ہونے
میں فرشتوں سے کام لیا گیا ہے پھر انسان ان سب سے بعد میں ان میں تصرف کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے اور یہ بعد میں
پیدا ہونا دلیل ہے اس کی شرافت کی دیکھئے جب آپ کا کوئی معزز مہمان آتا ہے اس کی خاطر عادات کی سختی اشیاء ہوتی
ہیں سب پہلے سے موجود کر لیتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں چنانچہ اس کے آنے سے پہلے مکان کو بھار دوا دواتے ہیں ہر فرش
بچھاتے ہیں میز کرسی چادر رکھتے ہیں۔ لیکن کا شین دوا دوا گیری سب لگاتے دیکھتے ہیں۔ جب دوا دے تھے تو جزی و ہر باہر ملحدہ
کراہ دے آتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ جب مہمان آ جائے اسی وقت بھار دوا دواتے ہوں تاکہ اگر وہ اس کے اوپر نہ سے
اور نہ اس وقت فرش بچھاتے ہیں تو ان کی کاسپ سے پیچھے آدھی دلیل ہے اس کے معزز ہونے اور شریف ہونے کی غرض

سب چیزیں پہلے موجود تھیں اور انسان بعد میں آیا اور فرشتے جانتے تھے کہ انسان ان سب کو توڑے پھوڑے گا اور یہاں کی جہلی ہوئی چیزیں بھی ان کو قتل ہو عرض کیا آپ ایسے شخص کو پیدا کرتے ہیں جو توڑ پھوڑ کرے گا۔ اس ناسا کی تفسیر معصیت سے کرنے کی ضرورت نہ دی واقعی جب تفسیر ہے۔ (ابو حامیہ ص ۱۷۱)

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ

هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ

أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

ترجمہ: اور علم سے پہلے تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا علم دیا۔ پھر ان فرشتوں کے سامنے ان کو دیکھا کہ ان کے علم کے علاوہ کچھ اور علم ان چیزوں کے (یعنی ان کے علم کے علاوہ) اگر تم سچے ہو (فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ بتا دیا کہ ہیں، ہم کو علم ہے ہی نہیں ہے ایک آپ نے علم والے تحت والے ہیں) کہ جس قدر جس کے لئے معلوم جانا اس قدر ہم کو علم دیا (یعنی تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے اسماء کا علم دیا جب اللہ نے آدم علیہ السلام نے ان کو چیزوں کے اسماء کی حق تعالیٰ نے فرمایا (دیکھو) تم تم سے کچھ نہ تھا کہ میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمینوں کی اور ان میں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو چھپا رکھتے ہو۔

تفسیری نکات

تعلیم اسماء کی استعداد

اوردوسرا یہ فرمایا کہ استعداد کا مسئلہ: اسماء چنانچہ آدم علیہ السلام اور ان کی تعلیم اسماء اور فرشتوں کے علموں کے جواب کی بنا دیکھی استعداد ہے ان علوم اسماء کے اندر کرنے کی استعداد آدم علیہ السلام میں تھی ملائکہ میں تھی اس لئے آدم علیہ السلام کو جو علم عطا ہوا اور فرشتوں کو عطا نہیں ہوا اس سے یہ انکشاف دیکھ ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو جن علوم عامہ کی تعلیم دی گئی اگر ملائکہ کو دی جاتی وہ بھی ان علوم سے متصف ہو جاتے پھر آدم علیہ السلام کا کمال کیا ہوا جبکہ حق تعالیٰ سے ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو کوئی تفسیر تعلیم نہیں دی گئی مگر ملائکہ میں ان علوم کی استعداد نہ تھی اس لئے ان کو عقلی نہیں کر سکے پاتی یہ سوال کہ ان کے علموں کے جواب کا ہر فرقان یا کلمہ یا لفظ یا کلمہ یا کلمہ کے کیا معنی اس وقت وہ علم ان کو کیسے حاصل ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تعلیم محض الفاظی اصطلاح تھی معنوی نہ تھی معنوی اصطلاح صرف آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی

تمی مکرراً دم علیہ السلام کے انباء سے ملنا محکم کہ یہ معلوم ہو گیا کہ ان کو جو حقیقت معلوم ہے ہم کو معلوم نہیں اگر کوئی کہے کہ وہ استدعا فرشتوں کو کیوں نہ دے دیتی گی جواب یہ ہے کہ وہ استدعا خواص آدم سے تھی اگر عام کہ کو عطا ہو جاتی تو فرشتہ فرشتہ نہ دیتا اس کے متعلق ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ انباء جو ان کے لئے نہ آجوتے کا ادارہ ہے مطلق انباء کو کہتے ہیں اور تعلیم عین اللہ کا ادارہ ہے حقیقت کا مختلف کر دیا ہے پس انباء سے تعلیم کا آدم نہیں آتی غرض استدعا خاص عطا ہونا یہ بھی محض دوسریت ہے کسی عمل کا ثمرہ نہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی عمل سامی نہیں ہوا تھا۔

خاصیت اور استعداد

بھر فرشتوں پر پیش کیا اور پھر فرشتوں نے فرمایا اَلَمْ نَجْعَلْكَ اَنْتَ وَآلُكَ الْاَوَّلَیْنَ لِنُعَلِّمُكَ مِنْ دُوْنِہُمْ اَکْرَمَ ہے ہولان کے نام تلاوت اور اس کی تخصیص محض ذکر کی ہے۔ مقصود احوال و خاص تعلیم ہے۔ پھر فرشتوں نے حق تعالیٰ سے اپنے لئے کافرا قرار کیا اور کہا اَلَمْ نَجْعَلْكَ اَنْتَ وَآلُكَ الْاَوَّلَیْنَ لِنَعَلِّمُكَ الْاَوَّلَیْنَ (آپ تو پاک ہیں ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے) پھر حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام تلاوت کرو اَلَمْ نَجْعَلْكَ اَنْتَ وَآلُكَ الْاَوَّلَیْنَ لِنُعَلِّمُكَ الْاَوَّلَیْنَ (حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم تلاوت ان کو ان چیزوں کے نام کہ تم آدم علیہ السلام نے سب تلاوت کیا۔ فَلَمَّا عَلَّمْنَاهُ سَبَّحْناہُ جب آدم علیہ السلام نے نام تلاوت کیے تو قَالَ اَنْتَ الْاَوَّلُ الْاَوَّلَیْنَ (حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے طیب کو بابت ہوں تو غلام یہ ہوا کہ مخالفت کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو تعلیم فرمائی۔

جواب اشکال

اب اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آدم علیہ السلام کو تلائیں اگر فرشتوں کو بھی تلا دیتے تو وہ بھی اسی طرح تلا سکتے تھے۔ یہ فرمایا ہوا کہ وہ طلبہ کو امتحان میں اس طرح شریک کریں کہ ایک کو تو چند دوسری مقال کی شکل اول ملوت میں سکھلا دیں اور دوسرے سے اسی شکل میں پھر سکھلائے ہوئے امتحان لیں۔

اس شبہ کا جواب سننے کے قابل ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمہائی میں اس قدر مہر عطا فرمایا تھا کہ جب ثابت ہو کہ یہ بھی امتحان ہے کہ فرشتوں کے سامنے ہی تلا دیا اور وہ بھی امتحان خدا تعالیٰ کے لطف کے اعتبار سے راجع ہے تو اب وہ امتحان بھی نہیں ہو سکتا بلکہ اب اس کی مثال ایسی ہوگی کہ چند دوسری مقال کی شکل اول دونوں طلباء کے سامنے بیان کی گئی اور امتحان کے وقت ایک تو یہی ثابت تلا سکے اور دوسرا نہیں تلا سکا۔ اعتراض جو وارد ہوتا ہے اول صورت میں ہوتا ہے اور اس پر منع کافی ہے اور وہ امتحان بالفرض راجع نہ کسی مگر امتحان ہے کہ فرست سب کے سامنے پیش ہوئی اور مہرب آدم علیہ السلام نے تو تلا دیا اور فرشتے نے تلا نہ کیوں کہ علم کے واسطے استعداد کی ضرورت ہے ہلال علوم کی استعداد بشری میں تھی۔ تلا ہوا کہ حقیقت کہ جو اہل علیہ السلام نہیں کچھ سمجھتے تو فرشتے پاؤں سننے کے بھی ہو چکے ہم استدعا اس کی حقیقت نہ تلائے تو حق تعالیٰ نے اس امتحان سے یہ تلا دیا کہ تم میں وہ استعداد نہیں اور وہی شرط حق تعالیٰ کی۔

اب ایک شہزادہ باکرہ جہاں دم علیہ السلام نے ان کو بھی اٹھا دیا تو وہ ضرور کچھ نکلے ہوں گے تو ان میں بھی استعداد جوت ہوگی مگر یہ محض افسوس ہے کہ کونسا نکلے کے لئے کاٹا کچھ لیتا اور تم نہیں اور اس لئے تباہ فرمایا۔ علم نہیں فرمایا۔ تعلیم کے معنی ہیں سمجھا دینے کے اور ادما کے معنی ہیں اختیار کے یعنی تحریر کر دی گونکا طب نہ سمجھا ہو۔ بہر حال استعداد کی ہر طرح کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔

اس تقریر پر بھی اعتراض نہ تھا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ خاصیت ہی بدل دیتے اور وہ استعداد اہل تکلم میں پیدا کر دیتے تو وہ بھی کچھ لیتے۔ جواب یہ ہے کہ خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ اس ذات کے علاوہ کسی اور ذات میں نہ پایا جائے ورنہ خاصہ نہ ہے گا تو استعداد جو خاصہ شرعہ عالم میں کیسے پائی جاسکتی ہے اور اگر کہوں کہ اولیٰ فرشتوں کا بشر کے عقیدہ کر دیتے تو یہ مسئلہ تحذیر کا ہے اس میں ہم نہیں کر سکتے کہ ان کو بشر کیوں نہیں کیا اس کی نسبت صرف یہی کہا جائے گا

صحت مطلب وہی گوراز اور کمتر جو کہ کس تکلم وہ کشاید لغت ایں موعدا
مطلب وہی کی بات کرنا نہ کہ از غلط نہ کہ کہی نے حکمت سے اس معنی نہیں کھولا۔

فہم کی ایک مثال

(المعراج ۲۳۳) ایک مولوی صاحب نے سوال کیا کہ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ میں ضرور ہماراں گزارشیں میں ایک نائب۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو زمین میں بھیجا کریں گے جو خدا کریں گے اس میں اور غور و خیر میں کریں گے اور ہم ہر آپ کو فتح اور فتح میں کرتے رہے ہیں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
 اِنَّ اَنْتُمْ مِّنْ اَوَّلِ الْفٰسِقِيْنَ (یعنی میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے) تو یہ حمل جواب یا اس کے بعد دم طے اسلام کو ادا تھا وہ نے اور ملائکہ سے فرمایا۔

المجلة الدولية لدراسات حقوق الإنسان

قرضوں نے عطر کا شہنشاہ بنایا اور اس کا نام عطر بن گیا۔

حق تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ** کہ جو تم لوگ ایمان لائے ہو تو اپنے زیب و زینت پہن لو۔ یہاں پہننا اور زیب و زینت پہننا کا اگر فرق ہوتا تو اس میں فرق ہوتا۔ اگر فرق نہ ہو تو اس میں آداب و احکام کی کیا تفصیلات ثابت ہوتی۔ جواب میں فرمایا کہ یہ کیسا ثابت نہیں کہ فرق ہوتا ہے۔ اختلاف کیا کیا مگر فرق ہوتا ہے۔ خاص ان علوم کی استعداد و تہیہ اس لئے ہو جو وہ اعلیٰ تعلیم کے بھی ان علوم کو نہیں کہہ سکتے تھے جیسے استاد اعلیٰ کے کسی دعوے کی تقریر وہ طالب علموں کے سامنے کرے مگر جس کو نہایت حد و قیاس کے ساتھ دوسرا نہیں کہے گا اگر کہا جائے۔

فائدہ اٹھانے والے کو کوڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی علم و اسما کی استعداد تھی اس کا جواب یہ ہے کہ اچانک بعض اخبارداروں نے کہہ دیا کہ جس کا درجہ عظیم ہے کہ جس میں اس سے علم خائن اسما کا حاصل ہو جائے اور ہم نہیں آتا حاصل یہ کہ علم اسما کی استعداد بشر کے ساتھ خاص تھی فرشتوں کے اندر وہ استعداد بھی تھی اب وہاں یہ سوال کہ فرشتوں میں وہ استعداد رکھ

دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بشر میں دیکھنا اور فرشتوں میں نہ دیکھنا یہ حکمت ہے جس پر کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتا۔ ظاہر یہ ہے کہ فرشتہ جیسا فرشتہ جیسا ہی رہے اور آدمی جیسا آدمی رہے وہی رہے اس وقت یہ قیامت ہوگا جس کا منظر اختلاف استعداد ہے جس کو مختلف عمل میں مختلف پیدا کرنا محض حکمت ہے ایک بد دقیقہ وصولی نے اس سوال کے جواب میں یہ غضب کیا ہے اور اس کو کھنگالی رہا ہے اور وہ سارا چھپ بھی گیا یہاں حد درجہ میں ہے یہ لکھا ہے کہ وہ استعداد غیر مخلوق اور قدیم اور مخلوقات ممکن کا ہے اس واسطے یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ایک میں استعداد رکھی اور ایک میں نہیں رکھی اس شخص نے اپنے دماغ میں خدا تعالیٰ کو اعتراض سے پہلے ہی مکرچہ روٹھ لی نہیں کھلا اب ایک سوال اور پادہ یہ کہ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے انبار سے بھی نہیں کچھ تو فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو یہ علم حاصل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تقریری قوت سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس تحریر کو کوئی نہ کچھ یہ پایا ہے کہ جیسے عقیدہ اس کا ماہر کی عقل جان کر سے تو اس کو کچھ تو ہی جو پہلے سے سہاری سے باخبر ہے اور جو سہاری ہی سے باخبر ہے وہ کچھ تو نہیں مگر اتنا کچھ لے گا کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے اس میں قصور دیکھنے والے کا ہے کہ نہیں سمجھا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ

مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۶۳﴾

ترجمہ: اور جس وقت ہم نے فرشتوں کو (اور جنوں کو بھی) کہہ دیا کہ آدم کے سامنے سب سجدہ میں گر پڑے مگر ابلیس کے اس نے کہا نہ مانا اور فرو مشا گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔

تفسیری نکات

شیطان کے مردود ہونے کا سبب

اس پر شبہ کیا کہ شیطان کے مردود ہونے کی وجہ کیا ہے اس کو تو جہود کا حکم ہوا ہی نہیں بلکہ **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا** سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف ملائکہ کو ہوا تھا۔ نہ معلوم ان صاحبوں کو شیطان کے ساتھ اتنی حدود کی کیوں ہے۔ جواب اختلاف کا یہ ہے کہ ہم ذکر کردہ حکم کو مستلزم نہیں اور یہاں اس کے ذکر کی اس لئے ضرورت نہ تھی کہ اس کے **إِبْلِيسَ** میں اس کا ذکر آ رہا ہے اس کا قرید ہے کہ وہ بھی غاصب تھا۔ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کا ذکر آ گئے موجود ہو تو کلام سہائی میں استثناء باللاحق اس کا ذکر نہیں کیا کرتے جیسا کہ عرض امانت میں انسان کا ذکر اس لئے نہیں ہوا کہ **سَجَدُوا لِلْإِنْسَانِ** میں اس کا ذکر موجود ہے یہ جواب اس اختلاف کا بہت مکمل ہے اس میں استثناء متصل و منفصل کی بحث کی ضرورت نہ رہے گی۔ بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ابلیس کا ذکر کلام سہائی میں ایجازاً مضاف ہے اور تقریر کلام اس طرح تھی **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَالْإِبْلِيسَ اسْجُدُوا**

اہلیس کا سجدہ نہ کرنا آدم کے کمال کی دلیل

فرمایا۔ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کا سجدہ کرنا جیسا ان کے معنی آدم علیہ السلام کے کمال کی دلیل ہے ویسا ہی اہلیس کا سجدہ نہ کرنا بھی ان کے کمال کی دلیل ہے کیونکہ اگر اہلیس بھی سجدہ کرنا تو اہل کمال کو یہ شبہ ہوتا کہ شیطان کو آدم علیہ السلام سے کچھ متا بہت ضرور ہے جس کی وجہ سے اس کو ان کی طرف میلان ہوا اور ان کو سجدہ کیا اب سجدہ نہ کرنے کی صورت میں یہ یقین ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام و اسلام کے اور اہلیس کے درمیان کوئی متا بہت نہیں کیونکہ الجنس بعین الی الجنس (الکلام الحسن ج ۱ ص ۹۷)

وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵﴾

ترجمہ: اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ تم بھی ان ہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔

تفسیری نکات

لا تَقْرَبَا فرمانے میں حکمت

حق تعالیٰ نے زمانہ کی حسرت اس الفاظ سے بیان فرمائی ہے کہ لا تَقْرَبُوا الرَّوْحَانَا لَئِنْ يَنْتَهِبَا فَيَحْمِلُنَا فَتَحْمِلُنَا كَحِمَلِ خَلْقٍ آخَرَ یعنی زمانہ کو مگر بطور تاکید اور پیش بندی کے یہ لفظ اختیار کیا جس کے معنی یہ ہیں کہ زمانہ کے قریب بھی مت جاؤ اور آدم علیہ السلام کو اکمل من الشجرہ سے منع فرمانے کے لئے بھی لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اختیار کیا گیا جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ ایک حدیث تو اس بارہ میں صریحاً موجود ہے من یروع حول الحمی یوشک ان یقع فیہ یعنی ارشاد فرماتے ہیں حضور ﷺ جو کوئی سرکاری چراگاہ کے آس پاس نہ جائے گا تو لگن ہے کہ کوئی بکری چراگاہ میں بھی گھس جائے یہ نگرا ہے ایک حدیث کا وہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین و بینہما مشبہات لمن اتقى المشبہات فقد استبرأ لذنبه و من یروع حول الحمی یوشک ان یقع فیہ۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ طلال بین ہے اور حرام بین ہے اور دونوں کے درمیان میں مشبہات ہیں یعنی وہ احوال ہیں جن کا حلال و حرام ہونا اپنی طرح واضح نہیں ہے اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ جو مشبہات سے بھی بچا رہے اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا اور جو کوئی سرکاری چراگاہ کے قریب اپنے موٹی کو لے جائے گا (یعنی شصات کا درگاہ کرے گا) جو حرام کی سرحد سے ملے ہوئی ہے اگر وہ بھی نہیں کرے گا تو اس کی گھس جائے گی اور وہ سرکاری حرام ہو جائے۔

لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ یعنی اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ حالانکہ مٹی عموماً اکل ثمرہ سے لیکن صبح کیا گیا اس کے پاس جانے سے اس لئے کہ حق تعالیٰ تمہارے رحم و کرم میں ہیں تمہوں نے دیکھا کہ جب پاس جاؤں گے تو پھر کتنا شرم ہے اس لئے پاس جانے سے ہی راک دیا جیسے بچے کو ٹٹلیں باپ کہتا ہے کہ دیکھو چا چو لے کے پاس نہ جانا حالانکہ چاہتا ہے کہ

چو لیے کے پاس جانا، کچھ سڑکیں لیکن ساتھ ہی اس کے یہ بھی جانتا ہے کہ پاس جا کر چتا مشکل ہے اس لئے روکا ہے۔

وَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ كَافِرِينَ

ترجمہ: اور ایسی لے تو اس کتاب پر جو میں نے ہر ل کی ہے یعنی قرآن پر ایسی حالت میں کہ وہ کج نکلنے والی ہے اس کتاب کو جو تہا ہے اس کے بعد یعنی قرعت کے کتاب لگی ہوئے کی تصدیق کرتی ہے کہ موت ہو پہلے کا فراس کے ساتھ۔

تفسیری نکات

اہل کتاب سے خطاب

ارشاد: وَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ﴿۶۶﴾ یہ خطاب اہل کتاب ہی کو ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اہل کتاب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے کہ وہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ اہل کافرانہ یعنی اگر تم اس کا انکار کرو گے تو کافروں کے اور سب سے ہلادرجہ کے کافروں کے کیونکہ تم اہل علم ہو اور پہلے بھی تم کو کتاب مل چکی ہے برخلاف مشرکین کے کہ وہ اہل علم نہیں اور کسی کتاب کو نہیں مانتے ان سے اس کتاب کا انکار بھی اتنا ہیہ نہیں جتنا تم سے ہے اس آیت میں مَا أَتُوبُ مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ سے سوائے قرآن کے اور کچھ اور نہیں ہو سکتی لہذا ثابت ہوا کہ قرآن پر ایمان لا نا بھی شرط ایمان ہے چاہے اس کے آدمی موسیٰ نہیں ہو سکا کافر ہی رہے گا اور کافر کی نجات نہیں اور ظاہر ہے کہ تمام قرآن حضور کی رسالت سے بھرا ہوا ہے قرآن پر جو کوئی ایمان لائے وہ حضور کی رسالت کا ضرور قائل ہو گا اس سے ثابت ہوا کہ جو حضور کی رسالت پر ایمان لائے ان کی نجات نہیں ہو سکتی۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

ترجمہ: اور قائم کرو تم لوگ نماز کو (یعنی مسلمان ہو کر) اور دکاندار اور بازاری کہ ناجازی کرنے والوں کے ساتھ

تفسیری نکات

جب مال اور حب جاو کا علاج

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴿۶۷﴾ اور جب جاو کا سالی ہے وَأَتُوا الزَّكَاةَ ﴿۶۸﴾ میں حب مال کا علاج ہے۔

ازالہ کبر کی تدبیر

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۶۹﴾ جو تہ ہے وَالْعَمَلُ الصَّلَاةُ کبر کے زائل ہونے کی تدبیر ہے۔ (امجدیہ حصادی ص ۸۰)

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْفَكْرِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

پانچویں: پانچویں ہے کہ کہتے ہیں اور لوگوں کو ایک کام کرنے اور اپنی طرف سے لیتے جانے کہ تم عبادت کرتے رہتے ہو کتاب کی تم پر کیا تم ان کی نہیں سمجھتے

تفسیری نکات

امریا المعروف اور نسیان النفس

مگر یہ دھوکہ ہے اور سب اس دھوکے کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا غور سے عمل نہ کرے تو دوسروں کو بھی نصیحت نہ کر دے لاکھ یہ مقدمہ بالکل غلط ہے کیونکہ امور بالمعروف طاعت ہے اور اس طاعت کی شرائط میں یہ شرط کہیں نہیں کہ اگر خود بھی عمل نہ کرے تو طاعت ہوگی اور نہ نہیں اس پر عمل نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے جو کہ قابل ترک ہے لیکن امور بالمعروف کے ساتھ اس کو شرطیت و طہیرہ کا کچھ تعلق نہیں اور یہ کسی حدیث سے یا کسی مجتہد کے قول سے ثابت نہیں کہ اگر گناہ سے نہ بچے تو دوسری طاعت بھی طاعت نہ ہوگی اور اگر اس کو مانا جائے تو پھر اس آیت کے کیا معنی ہوں گے۔ **إِنَّ الْغَفْلَةَ بَلْهَؤُنَ فَتَنُوا** کی تکلیف آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہے جو کہ تنگی بھی کرتا ہے لیکن گناہ میں بھی مبتلا ہے تو اگر گناہ کرنا دوسری طاعت کے طاعت نہ ہونے کا موجب ہو تو اس کے گناہ و مہلکات کی کوئی صورت ہی نہ ہے گی اور مضمون آیت کے بالکل خلاف لازم آتا ہے البتہ اگر کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جو کہ صحت طاعت ہے تو چونکہ بھر طاعت طاعت نہ رہے گی اور ایمان نہ ہونے کی صورت میں طاعت اپنی حالت پر رہے گی اگرچہ مصیبت کرنے سے گناہ بھی ہو گا پس اتنا اثر ضرور ہو گا کہ گناہ کی وجہ سے طاعت کی برکت کم ہو جائے گی مگر طاعت منعم نہ ہو جائے گی اور بالکل اس کی پابندی ہے۔ **إِنَّ الْغَفْلَةَ بَلْهَؤُنَ فَتَنُوا** چاہے کیا اس پر ایمان کو قسم نہ دیتی ہیں۔

جب اس کی عیادت گاہ ہوئی تو یہ سمجھا کہ اگر وہ خط کہیں کا تو کھینچ کر ہوں گا قتل پہنچا ہے جس امر بالمعروف کا حکم تھا اور اس کا حکامت ہونا گناہ نہ کرنے پر موقوف نہ ہوا بلکہ آیت میں حکامت اس پر ہے کہ تم خود کیوں عمل نہیں کرتے اور خط کے چھوڑ دینے سے تو دوسرا جرم قائم ہو گیا یعنی نہ خود عمل کریں اور نہ باوجود معلوم ہونے کے دوسروں کو حاکمیں دوسرا عقیدہ ہے کہ **اِنَّ الصَّلٰوةَ بِلَا حِفْظٍ فَتَنَةٌ** ہے جس پر عقیدہ ہے کہ جب ایک شخص امر بالمعروف کرتا ہے تو اسے جہاد کا حکم ہے اور حکامت حاصل ہوتی ہے مصیبت کی تو اس کا انکسار ہو سکتا تھا کہ یہ کفار ہو جانا نسیان مٹس یعنی ترک عمل کا مگر اس حکامت کے ہوتے ہوئے بھی اس کا یہ نسیان اس امر بالمعروف سے ہوا تو جہاں امر بالمعروف بھی نہ ہو تو یہی علی ہی ہو جس میں موجب جہاد بھی داخل ہے تو کیا مگر موجب حکامت نہ ہو کی ضرورت ہوگی۔ حکامت یہ ہوگا کہ اسے شخص جو کہ اپنی حالت کو بھول رہا ہے جبکہ حرجی حالت ایک مصیبت اور ایک حکامت کے مجموعہ پر بھی عمل کا حکم ہے تو جب حکامت ایک بھی نہ ہو بلکہ

دوسری امر محصیت ہوں تو کیونکر موجب ملامت نہ ہوگی اور وہ مصحفی اس طرح ہو گئی کہ بدگلی تو اپنی حالت پر ہی جس کو **لَا تَنْكُرُونَهَا** فرمایا ہے اور امر بالمعروف کے بجائے دوسرے کی عیب جوئی ہو گئی تو اس حالت میں تو بدوہ اتم ملامت ہونی چاہیے پس معلوم ہوا کہ اس آیت میں جس میں ملامت کی بناء پر دلیل عیب جوئی ہے ملامت کو ہی خطاب نہیں بلکہ جہلا کو بھی ہے کیونکہ اس کا ارتکاب وہ بھی کرتے ہیں بلکہ جبکہ کو زیادہ سخت خطاب ہے اور علماء کو ہلکا کیونکہ ان کے پاس ایک ہونے کی تو ہے امر بالمعروف اور جہلاء کے پاس تو ایک ہی نہیں اب اس کو نور کیجئے اور جہل پر اپنے فکر کو کیجئے کہ اس کی بدولت قیوسات الہیہ کی ایک دھند اور بڑھ گئی اور قصود اس سب سے یہ ہے کہ ہماری جو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہم دوسروں کی عیب جوئی کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی غرض میں لگنا چاہیے۔

اپنی برائیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت

أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ یعنی کیا تم سمجھتے نہیں ہو جس سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ جس طرح غلط ہے عقلی بھی ہے یعنی عقل اس کے فتح کا فتویٰ دیتی ہے ہر حال میں آیت سے بدولت مطاعی اس پر دیکھ ہوئی کہ اور اس کو سمجھا اور خود عمل نہ کر اور بدولت انفرادی و بدولت النص یہ ثابت ہوا کہ اور اس کی برائی کے رہنے ہوا اور اپنی برائیوں کو فراموش کرنا ہر اس کی ضرورت اس کی ہے کہ ہر وقت اپنے گناہوں اور عیوب پر نظر ہو اور اس کے معالجے کی فکر کی جائے اور جس میں اپنی فکر کافی نہ ہو اس میں دوسرے ماہر سے رجوع کر مگر ہر وجہ کی وجہ سے اپنے امراض کو معالجات سے پہلایا نہ جائے کیونکہ علماء مرض کے بغیر علاج غلط نہیں۔

اپنی اصلاح ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت

أَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ عَنْكَ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (اور اس سے بھی کہجئے کہ اگر اپنی اصلاح نہ کر سقے دوسرے کی اصلاح بھی نہ کرے) کیونکہ حمزہ امصرون پر انکار کے لئے داخل ہوا ہے اور مبالغہ منکر وہ یعنی جس حالت میں تم اپنے نفسوں کو بوجہ ہونے ہو لوگوں کو امسر بالمیر کیوں کرتے ہو مگر یہ عمل غلط ہے بلکہ حمزہ مجہولہ پر داخل ہوا ہے اور انکار مجہولہ کے دوسرے جزء کے اعتبار سے ہے کہ اپنے کو اصلاح میں مبتلا نہیں چاہیے۔

آیت انا مرون الناس کا مطلب

یہ نقل وادگی ریل ایک شخص نے سوال کیا کہ آیت انا مرون الناس بالمیر و نسون الناس کا مطلب کیا ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسکے اپنے اعمال درست نہ ہوں اسکو دوسروں کو بھی نصیحت نہ کرنی چاہیے۔ فرمایا یہ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ امسر بالمیر کو ہی مفسر نہ ہونا چاہیے و نہ امر بالمیر ضروری چیز ہے اور نہ کونہ کچھ ملل اس سے ضرر دیتا ہے مبالغہ کو تو ہوتا ہی ہے امر کو بھی ہوتا ہے مگر تجربہ ہے کہ جس بات کی میں اپنے آپ میں کسریا ہوں اس کا وہ کھد چاہوں پس اسی دن سے وہ کام شروع ہو جاتا ہے کیونکہ شرم آتی ہے کہ میں لوگوں کو اس کی تعلیم کر چکا ہوں اور میں اس سے خالی ہوں۔

وَأَسْتَوِينَا بِالصَّدْرِ وَالصَّلَوةِ وَلَمَّا الْكَيْدَ إِلَّا عَلَى الْغَاشِقِينَ ۝ الَّذِينَ
يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَاوُا رَحْمَتِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ۝

ترجمہ: (اور اگر تم کہیں) ہمارے قلب سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو (تو خدا و صبر اور ناز سے ہمارے قلب و ہمت دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلب میں فتنہ ہے ان پر کچھ دشوار نہیں اور غامضین وہ لوگ ہیں جو غیب کی بات کو دیکھ کر کہیں کہ وہ اپنے قلب سے والے ہیں یا اپنے رب سے اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے قلب و اپنے رب کی طرف وہیں جانے والے ہیں۔

تفسیری نکات

نماز کی گرانی کا علاج

اب ایک اشکال رہ گیا کہ نماز و صبر خود بھی تو مشکل ہے پس ایسی چیز سے مدد لینے کی تعلیم دی جو خود بھی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اعمال جن میں مدد لی جاتی ہے بہت سے ہیں اور یہ صرف دینی چیزیں ہیں۔ سو صحت اور راحت سے وہ باتوں کا حاصل کرنا کچھ دشوار نہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کی بھی تدبیر چھائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: وَلَمَّا الْكَيْدَ إِلَّا عَلَى الْغَاشِقِينَ (ہاں بے شک نماز بہت گراں ہے مگر غامضین پر) اس کے جزو اول پر تعارض کا شہد ہو کہ ایسی تو نماز کو آسان کہہ رہے تھے ابھی اس کو بھاری مان لیا۔

بات یہ ہے کہ نماز اتنی لغرا آسان ہے اور عارض حواصت غم سے گراں ہو جاتی ہے دوسرے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں بطور اضافہ انسان کے اس کو گراں مان لیا گیا ہے تاکہ تعجب کو امتدادی سے وحشت نہ ہو بلکہ مصلح کو اپنی موافقت کرتا ہوا دیکھ کر اس کی بات کو سن لے۔

کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مصلح اگر مریض کی بات کو مان کر اصلاح کرے تو مریض کا دل بدھتا ہے۔ مثلاً طیب نے سونک کی کچھڑی بھائی مریض نے کہا کہ او بدحوہ ہوئی ہے اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کی بات کو رد کیا جائے۔ اس سے تو بحث کی صورت پیدا ہو جائے گی اور مریض ہرگز اس کی بات نہ مانے گا بلکہ اپنی بات پر اڑ جائے گا ایک صورت یہ ہے کہ طیب یوں کہے کہ ہاں واقعی بدحوہ ہے مگر اس لئے تجویز کی جاتی ہے کہ مریض زیادہ دیکھا جائے۔ فرماتے ہیں واقعی نماز بہت گراں ہے یہاں اللہ کی ماضقت کا منہ ان اختیار فرمایا کہ گرانی کو تسلیم کر لیا آگے فرماتے ہیں غامضین پر کچھ گراں نہیں پس تم غشور حاصل کر لقمہ پر نماز گراں نہ رہے گی۔

وَالَّذِينَ يُلْقُونَ أَمْثَلُ الْكَلَامِ وَيُخْلِصُونَ أَنْفُسَهُمْ يَوْمَ تَنْفَخُ الْأَنفُسُ إِلَىٰ ذَاتِهَا وَمَنْ عَلَيْهَا رُحُوهُنَّ لِتُبَيِّنَ لَهُنَّ الَّذِي كُنَّ بِهِنَّ يَجْعَلْنَ فِيهَا لَقَابَهُنَّ ۚ

اور اسی طرح جو لوگ اپنے دالے ہیں۔

قرآن شریف اور محاورات عرب میں ظن کے وسیع معنی

فرمایا کتب دہرہ کے بعد قرآن شریف کی تفسیر کو پڑھنے سے لغات اور اصطلاحات میں غلط ہو جاتا ہے اور اس سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں مثلاً غلط ظن کو قرآن شریف میں ملا کر حسن کے ظن کی اصطلاح میں سمجھ گئے پھر اس سے احکام میں غلط ہونے لگا حالانکہ قرآن شریف میں اور اسی طرح محاورات عرب میں ظن یقین سے لے کر خیالات باطلہ تک ہوا جاتا ہے مثلاً **لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ** میں ظن بمعنی یقین ہے اور ان لفظ الاظہار میں ظن بمعنی خیالات باطلہ مشتمل ہے اور باقی مراتب کی مثالیں تم خود سمجھ لو گویا ظن کے صحیح مراتب پر ظن کا اطلاق آتا ہے جیسا قرینہ ہے۔ اب یہ احتمال نہ ہو کہ ان لفظ الاظہار میں الحق حقیقت سے بعض مسائل کی تخصیص کی جائے کیونکہ فروغ فقہ میں تو ظن بمعنی چاہت و مانع مستر یکا ہے جس میں سے مراد خیال بنا کر عمل ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا ظن حاجت حق کے لئے کافی نہیں ہوتی جو ظن معنی اللہ لکھ کر وہ ثابت حکم ظنی ہو سکتا ہے۔

نماز روزہ سے زیادہ مشکل ہے

ارشاد باری ہے **وَلَسْتُ بِمُتَّبِعِيكَ وَالصَّلَاةُ وَالْزَكَاةُ وَالْزُهْدُ وَالْإِسْلَامُ** (یعنی عباد کو صبر اور نماز سے اور بے شک وہ نماز و زکوٰۃ و زہد سے مگر نہیں کے قلوب میں غشور ہے ان پر کچھ شور نہیں)۔ (البقرہ آیت ۳۵) حضور ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے نماز میں تو تخفیف کی اور غصہ کی لیکن روزہ کا حد تک سے بھی نہیں کر لیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ روزہ نماز سے آسان ہے (مجمیع صفحہ ۳۹) اگر نماز روزہ کے برابر ہوتی تو تالیق پڑا جاتی (مجمیع صفحہ ۱۳) چنانچہ اب بھی لوگ روزہ کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں بلکہ اپنے تاباں بچوں تک کو رکھواتے ہیں لیکن سارا ماہ اہتمام سے ترک کرنا یا رعایت نہیں پڑھتے اور شمار سمجھتے ہیں۔ بعض تو سلفکار تو رکعتیں پڑھتے۔

نماز میں پابندی زیادہ ہے چنانچہ ہر لڑکے کی بھی پابندی ہے لیکن روزہ میں کوئی ایسی پابندی نہیں چنانچہ کوئی آدمی بھر سوتا رہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا (مجمیع صفحہ ۱۳)

نماز میں کوئی فعل مطلق صلوٰۃ لیسان سے صادر ہو جائے تو نماز قاسم ہو جاتی ہے اور روزہ میں کوئی فعل لیسان ہو جائے تو روزہ قاسم نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کی ہیبت نہ کرے اس لئے لیسان طرد نہیں اور روزہ کی ہیبت نہ کرے اس لئے لیسان طرد ہے اور ظاہر ہے کہ نماز کا ذکر ہونا اس کے بعد ہی ہونے اور صوم کا ذکر نہ ہونا اس کے بعد ہی ہونے کی دلیل ہے اور جو رعیت کا شائق ہو اور عبادی کا عمل ہو نماز اور صوم ہی سے ہے (مجمیع صفحہ ۱۳ میں نماز اور صوم)

حق تعالیٰ شانہ نے بھی مذکورہ آیت میں نماز کو **وَالْزَكَاةُ وَالْزُهْدُ وَالْإِسْلَامُ** فرمایا کہ بندوں کے جذبات کی رعایت فرمادی لیکن **لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ** فرمایا کہ رکعت کی تحصیل کا طریقہ بھی بتلادیا کہ

خشوع حاصل ہونے کے بعد نماز اگر اس بندہ کی اور خشوع دینے والی کا اختصار اور موت کا وہ بیان رکھنے سے حاصل ہوگا۔

نماز کی گمرانی دور کرنے کا طریقہ

بہر حال اس میں شک نہیں کہ نماز کے اندر جو پابندی ہے وہ نفس کو بہت گراں ہے اور قرآن میں اس کی گمرانی کو حلیم کیا گیا ہے **وَلَا تَقْلُبُ الْاُذُنَ عَلٰی صَلَاتِهِ** یعنی مگر اپنی حق تعالیٰ کی رحمت دیکھنے کے لئے اس گمرانی کے داخل کرنے کی بھی تدبیر نکالتے ہیں **لَا تَقْلُبُ الْاُذُنَ عَلٰی صَلَاتِهِ** یعنی مگر خشوع کرنے والوں پر نماز گراں نہیں ظاہر میں مقصود اشتباہ ہے مگر درحقیقت اس میں مٹا ہوا مقصود ہے کہ نماز کی گمرانی کے دفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خشوع حاصل کرو۔ خشوع کے معنی عربی میں سکون ہیں اور سکون حرکت کا ضد ہے اور قاعدہ ہے کہ علاج بالعدو ہوتا ہے جس کا علاج علاج کا یہ ہوا کہ نماز اگر اس میں لئے غمی کو قلب متحرک رہنا چاہتا ہے تم اس کو سکون کا مدوی کرو تو یہ گمرانی باقی نہ رہے گی۔ اس جگہ میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آیت کی اس عنوان سے تفریر کرنا ہمارے ذمہ ضروری نہیں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ خشوع سے گمرانی نہیں رہتی مگر ایسی تفریر کر دینا محض سامعین کی خاطر ہے مگر شاید کوئی اس علاج پر یہ شبہ کرے کہ یہ تدبیر تو کجی مگر یہ تدبیر ایسی تدبیر ہوئی جیسے کسی نے کہا تھا کہ ایک منہ میں سات دھندہ سورہ قمر وچ ہوا تو مصلحت بہت تکمیل ہو جائے گی۔ یہ جیسے گاندھی نے کہا تھا کہ سب بندہ صالحی اخلاقی کر کے گورنمنٹ سے ترک رسالت کر دیں تو سوچ جل جائے گا یہ تو مسلم گمراہوں پر ہے کہ کیا بندہ رحمان میں اخلاقی ہو سکتا ہے مگر انہیں یہاں کی آیت وہ اس خاصیت پر ہے کہ یہاں اخلاق نہیں مل سکتا اور وہ بھی جائے تو نہیں مل سکتا تو یہ علاج بھی یہی ہے جو کہ قلب کو سکون کا مدوی کر لے گا اگر اس بندہ ہے کہ یہ تو مسلم گمراہوں کی ہر گمراہی ہو۔

خشوع قلب حاصل کرنے کا طریق

ترجمہ ابو اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر نہیں بتائی جو حاصل نہ ہو سکے چنانچہ آگے خشوع حاصل کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں **اَلَّذِيْنَ يَتْلُوْهُ فَاَتْلُوْهُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَفُوْنَ** کہ خشوع قلب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تقاروب کا مراقبہ کرو کیونکہ تقاروب کا مراقبہ طبع جملہ اکار ہے جس دل میں یہ مراقبہ ہو گا وہاں اور کوئی غم نہیں مل سکتا پس سکون قلب اور خشوع حاصل ہو جائے گا اسی کو دوسری آیت میں فرماتے ہیں **اَذْكُرْ تِلْكَ الْاٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ** کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے خشوع اور اطمینان اور سکون سب متحد ہیں اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اطمینان ایمان کے علاوہ کوئی اور شے ہے کیونکہ اطمینان خشوع کا مراد ہے اور بغیر خشوع کے ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہت لوگ ایمان دینے ہیں جن کو خشوع حاصل نہیں تو ایمان بھی بدول اطمینان حقیق ہو سکتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَنْتَ خَيْرٌ نَا
هَؤُلَاءِ ۖ قَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْكُفْرَ أَكْبَرُ ۚ قَالُوا أَذْءُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ
لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهَا يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكُونُ عَوَانٌ بَيْنَ
ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ۚ قَالُوا أَذْءُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْ هِيَ ۚ قَالَ
إِنَّهَا يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ۚ قَالُوا أَذْءُ لَنَا
رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ
لَمُهْتَدُونَ ۚ قَالَ إِنَّهَا يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَذَّةٌ لِلْكَافِرِينَ وَالْأَرْضِ وَلَا تَسْقَى
الْأَرْضُ مَسْلَكَةً إِلَّا شَيْءٌ فِيهَا ۚ قَالُوا الشَّيْءُ جِئْتَ بِالنَّاسِ قَدْ بُعِثُوا وَمَا
كَادُوا يَفْعَلُونَ ۚ وَإِذْ قُلْتُمْ لَنَفْسِنَا أَذًى ۖ فَذَرْنَاهُمْ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَلِكَ يُخَيِّئُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ
وَيُزِيلُ كُفْرَ الْآيَةِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ
كَالْجَارِ قَاوٍ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنْ مِنْ الْجَارِ قَوْلٌ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ الْكَاثِرُونَ وَإِنْ
مِنْهَا لَمَّا يَشْفَقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ ۚ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَهْطِطُ مِنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ

ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جن تعالیٰ تم کو حکم دے ہے میں کہ قتل ذبح کرو دو اونگ کہنے لگے کہ یا آپ ہم کو کھڑے ہے جس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ جو میں انکی جہالت والوں کا سا کام کروں وہ اونگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لئے اپنے رب سے ہم سے جان کر دیں کہ اس کے کیا اوصاف ہیں آپ نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا نسل ہونہ انکل بڑا جانور بہت بچہ پٹھا اور دونوں عمروں کے درمیان صواب کرا الوجر بحکم کو حکم ملے کہنے لگے درخواست کرو کیجئے ہمارے لئے اپنے رب سے یہ جان کر دیں کہ اس کا رنگ کیا ہوتا ہے آپ

نے فرمایا کرتی تھائی فرماتے ہیں زرد رنگ کا تل ہو جس کا رنگ جیز زرد ہو، وائٹلمین کو فرحت بخش ہو کہنے لگے ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے جان کر دیں سے اس کے اوصاف کیا کیا ہوں کیونکہ ہم کو اس تل میں اعتقاد ہے اور ہم اس شاء اللہ ٹھیک کچھ جانیں گے موی علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق باری تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وہ نال چلا ہوا ہو جس سے ذمہ جی جاتی ہے اور اس سے ذرا صحت کی آب پاشی کی جاوے سالم ہو اس تل کی داغ نہ ہو کہنے لگے کتاب آپ نے پوری بات فرمائی اور پھر اس کو ذرا کیا اور کرتے ہوئے معلوم ہوتے تھے کہ جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون کر دیا پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم حق رکھنا چاہتے تھے اس لئے ہم نے علم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے جھڑا اور اس طرح حق تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے کلام ختم کو دکھلاتے ہیں اس موقع پر کہ تم صل سے کام لیا کر ایسے واقعات کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہی رہے تو ان کی مثال پتھر کی سی ہے یا تختی میں اس سے زیادہ اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں بہت کر پلٹی ہیں اور ان ہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو حق ہو جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکل آتا ہے اور ان ہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے بچے بلا جھکاتے ہیں اور حق تعالیٰ تمہارے اہل سے بچے نہیں ہیں۔

تفسیری نکات

تعبیر یہ ہے کہ کئی امرا تل میں ایک بالدار شخص تھا اس کے دائروں نے تلغ مال میں اس کو تل کر دیا تھا کہ جلدی سے اس کے مال پر قبضہ ہو جائے تل کے پھر خود ہی خون کے دلی ہو گئے۔ جب قاتل خود دلی ہو کر قاتل کا پتہ کون دے اس لئے سب کی رائے ہوئی کہ اس فقہ کو حضرت موی علیہ السلام کے پاس لے جایا جائے وہ وہی و خبرہ سے قاتل کا پتہ بتا دیں گے چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس آئے آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا تو وہی سے ایک ہاتھ اور داغ کرنے کا حکم ہوا۔ **وَالَّذِي قَالَ لَمَوْلَانِ لَا تُؤْبَهُ إِنَّ اللَّهَ يَكْفِيكَ الْغَنَاءَ** (جبکہ موی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک تل داغ کرنے کا حکم دیتے ہیں) خبرہ سے خاص گائے مراد نہیں اور نہ اس میں تاویل کے لئے ہے بلکہ تاویل کے لئے ہے اور خبرہ گائے تل دلوں کو عام ہے اور پھر اس جگہ تل ہی مراد ہے کیونکہ اس کی صفت میں یہ بات مذکور ہے **لَا تَأْكُلُ الْفُلُجُ وَلَا تَكْنُ الْفُلُجُ** کہ وہ کام کاج میں پال نہ ہو زمین کو جو تار بھٹی کو پانی نہ دیتا ہو اور یہ شان تل کی ہوتی ہے گائے سے مل نہیں چلاتے نہ اس سے بھٹی کو پانی دیتے ہیں ہاں اس زمانہ میں اگر گائے سے بھی یہ کام لیا جاتا ہو تو غیر ممکن ہے اس وقت کا نہیں مضبوط ہوتی ہوں جو تل کا کام دیتی ہوں جیسے بعض لوگ صورتوں سے چہرہ مراد لیا کرتے ہیں بعض مراد جس اللہ کی بددیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مردوں کی طرح چہرہ کو مار لیتی ہیں اور جس طرح بعض مردوں میں بہار ہوتی ہیں ایسے ہی بعض مرد عورت ہوتے ہیں۔

جب نئی امرا نکلے سے موی علیہ السلام سے آکر تھہ عرض کیا انہوں نے جواب پاری سے دعا دی وہی سے حکم ہوا

کہ ایک قہر و زخا کو اور یہ نہیں دکھایا کہ قہر و زخا کرنے سے کیا ہوگا قاتل کا پتہ اس سے کیونکر معلوم ہوگا کیونکہ آقا کو کچھ ضرورت نہیں ہے چوری بات جاننے کرنے کی اور اپنے احکام کی طاعت اور نافرمانیت دکھانے کی مگر کلام کا ادب یہ ہے کہ چون و چرا نہ کرے جو عجم و غرور اہل اہل لائے اور عقلی بات کہی جائے اس کی جلدی قبول کر دے چاہے اس کا فائدہ کچھ میں آئے یا نہ آئے مگر بنی اسرائیل نے ایمان نہ لیا وہ چون و چرا میں ہر لمحے عجم کے سننے ہی نہیں پر اعتراض کر دیا۔ ﴿فَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ظُلْمًا﴾ کیا آپ ہم سے سزا دہکتے ہیں۔

حکیم کے احکام حکمت سے خالی نہیں

فتاویٰ اسرارِ نعل کی اس قطعی کا یہ ہوا کہ وہ تو قائل کو درجائت کرنے آئے تھے اور یہاں حکم ہوا ذیاع ہجروہ کا قیام وہ سوچنے لگے کہ سوال جواب میں جواز کیا ہوا نہیں قائل کا پتہ پوچھنا تھا اس کا جواب یہ تھا کہ تمام علماء دینیت علماء سنیہ و علماء اہل جہنم کیسے ہوا ذیاع کرو۔

میں نے

[illegible]

قرآن کو ہمیشہ مذاق عربیت پر سمجھنے کی ضرورت

معانی سے اصطلاح معقولہ سوال مراد نہیں جو سوال حقیقت کے لئے موضوع ہے کیونکہ حقیقت تو ان کو معلوم ہو چکی تھی کہ قرآن ہے بلکہ معانی سے سوال منفات مراد ہے اسی ماحصل تھا (اس کی منفات کیا ہیں) اور تاوارثات میں معانی سے سوال منفات بھی ہوتا ہے یہاں تاوارثات ہی کے موافق استعمال ہے لوگ غصب کرتے ہیں قرآن مجید کو اصطلاحات قرآن حاصل کرنے کے بعد پڑھتے ہیں پھر ان اصطلاحات کو قرآن مجید میں جاری کرتے ہیں جس سے انکشاف پڑتا ہے اور غلوہ و کلوہ پر بیان ہوتے ہیں۔ اصطلاح قرآن کریم کو اصطلاحات قرآن کا اجماع کسی دلیل سے لازم ہے قرآن کو بحیث مذاق عربیت اور تاوارثات پر لکھنا چاہیے اصطلاحات علوم پر منطبق نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب اصطلاحات نزول قرآن کے بعد مدون ہوئی ہیں باقی اس کا ثناء نہیں کیا جاتا کہ معانی تاوارثات میں لکھی گئی سوال حقیقت کے لئے آئے ہیں مگر اس میں ہی قصور نہیں۔

سوالی کیفیات و صفات کے لئے بھی بہت مستعمل ہے اور ممکن ہے کہ اس کو سوالی عن طریقہ پر محمول کر کے کیا جاوے کہ ان لوگوں نے صفات کا سوال مصلی سے اس لئے کیا کہ اس کی عیب اثر کے صفات کا مجہول ہونا گوہر ان کے ذہن میں خود ذات کا مجہول ہونا تھا وہ یہ سمجھے کہ جس اثر کے ذریعہ کا ہم کو حکم ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے گائے نیلاں کے ساتھ صرف نام میں شرکت رکھتا ہے اور خواص و کمالات میں شاید ان سب سے ممتاز ہوگا۔

وہاں سے جواب ملا کہ: کیا تم کو معلوم ہے کہ اگر وہاں سے کوئی شخص نکلتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا ملک چلا جائے گا؟ اگر وہاں سے کوئی شخص نکلتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا ملک چلا جائے گا؟ اگر وہاں سے کوئی شخص نکلتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا ملک چلا جائے گا؟

بے ادبی کی سزا

اب اصرار ہے بھی قصہ شروع ہوا کیونکہ لام کا آگے کے حکم میں چون وجہ اور توقف کرنا خلاف سبب ہے جس کی مرزا ابن کو دینی گئی کہ اچھا جب تم ہمارے حکم کو بے ہودہ نہ سمجھتے ہو (کہ اس کو ہمارے سوال سے یکجہ رہا نہیں) اور اس لئے ہجرہ کے بارہویں منسوب دسزداد ہو کہ شاید کوئی خاص ہجرہ ہو گا تو ہم ایسی ہی ایسی قیود کا اضافہ کرتے ہیں جس سے تم کو حقیقت نظر آ جائے اس کی ایسی مثال ہے جیسے ہم کسی نوکر سے کہیں کہ بازار سے پانی پیچے کا کنوارا طریہ لاؤ اس کو چاہیے کہ اس بات کے منتہی ہی حکم کی تعمیل کرے مگر غرض سب دہ پوچھتا ہے حضور کتابی الاؤں پر سوال محض لغو ہے کیونکہ پانی پیچے کا کنوارا سب جانتے ہیں کتابیہ ہوا کرتا ہے مگر اس کی اس کاوش پر کہا جاتا ہے کہ کتابیہ ہوا جس میں پھر آدھ صبر پانی آتا ہوا اس سے زیادہ ہونہ کم اگر کتابیگی کہہ دویش ہو تو وہ ایسی کر دینے کے لئے اب اس کے لئے دن بھر کا احتیاج ہو گیا پھر کھریں بار بار ہوا سارے بازار میں اگر وہ منتہی ہی حکم کی تعمیل کر دیتا تو یہ مصیبت نہ اٹھانی پڑتی اسی طرح نئی اسرا نکلے جسے چون وجہ اگر کہ خود اپنے سر مصیبت دھری اور دیکھتی ہی گائے نکل بھی ذراخ کر دیتے تو کافی ہو جاتا پتا چند حدت شریف میں ہے لوفیہو اہی بفرہ اجوز الہیم ولكن شدوا والشد اللہ علیہم (اگر وہ کوئی سا نکل بھی ذراخ کرالئے تو ان کو کافی ہوتا لیکن انہوں نے اسے اصرار

دول چلا ہوا ہو جس سے زمین جرتی جاتی ہے اور اس سے ذرا مت کی آب پاشی کی جائے سالم ہواں میں کوئی بارش نہ ہو کہنے لگے اب آپ نے پوری بات فرمائی اور اس کو ذرا کیا اور کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے کہ وہ ایسا فقرہ ہے جو کام کاج میں استعمال نہیں کیا گیا نہ زمین کو جو تباہ نہ کھیت کو پانی دیتا ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ فقرہ سے نکل مراد ہے تندرست جان کا ہے جس پر کوئی بارش واجب نہ رہا نہیں مطلب یہ کہ جو جانور کھیتی و پھیر کے کام میں مشغول ہوتا ہے اس کے جان پر جوار کھیت کے نشان یا نہر پینٹ کے نشان ہو جاتا ہے وہ ایسا نہ ہو اب کہنے لگے اب اس کے لئے تم ٹھیک بات ہیں انشان ہوتا ہے کہ اخیر میں اگلی تو کھل پادہ قسیم نہیں ہوتی کیونکہ اس میں بھی تو صفات تکلیف ہی ہیں جزئیات نہیں اور قسیم جزئیات سے ہوتی ہے نہ کیا بات سے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر میں انشان کی برکت سے ان کے لئے جان ہو گیا تھا (جس سے تیار ہو ہے کہ پہلے سے کھل پادہ وضاحت ہو گئی تھی)

حالانکہ بظاہر اب بھی پہلے سے کھل پادہ وضاحت نہیں ہوئی جو صفات اخیر میں مذکور ہوئی ہیں اس شان کے نقل بھی بہت ہوتے ہیں قرأت یہ ہے کہ تو قسیم جرتی اب بھی نہیں ہوتی مگر ان کی تلی اس طرح ہو گئی کہ ان کے ذہن سے ان شامانہ کی برکت سے وہ وضاحت دیا یہ نقل لکھے اور کچھ لکھے کہ قسیم درست ہو گئی فریسیاں کے بعد جانور کی تلاش ہوئی اور اس قدر گروں قیمت میں ان صفات کا جانور ملکہ فقرہ کی کمال میں ہوتا مگر کہ چنانچہ اس کوئی سے نئی اسرائیل گھبرائے نہیں خرید کر ذرا بھی کر دیا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا وَكَافَرُوا بِمَا يَنْفَعُونَ کہ انہوں نے اس کو ذرا کر ہی دیا اور نہ کرنے والے تھے نہیں۔ یہاں سے ان شامانہ کی برکت معلوم ہوتی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض افعال کی تاثر لکھی ہوتی ہے جو ظاہر ہو کر ذاتی ہے کوئی بارش یا قائل نہ ہو (یعنی قائل ان افعال کا پا ہے کیسا ہی ہو پورا قائل یا کم قائل مگر فعل کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ بعض افعال تاثر باقلم ہوتے ہیں جیسے بعض ادبیہ تاثر باقلم ہوتی ہیں کہ خصوصیت حروف ان کے اثر کو نہیں روک سکتی تو جب نئی اسرائیل کے ان شامانہ کا اثر ہوا کہ ان کی انہوں کی برکت سے درست ہو گئی حالانکہ وہ کھل پادہ عذاب بھی نہ تھے ان کا ادب تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ خطاب کیا اِصْلَحْ لَهَا هَرُوا (کیا آپ ہم سے سخن رہیں کرتے ہیں) بالمرغم انہی میں چلن و چلا کی اور سب سے بڑی ”ادب“ کی بات تو وہ تھی جو انہوں نے اخیر میں کی یعنی اِنْفِیْ جَفَتْ ہاتھ کی کتاب لائے ٹھیک بات کو اس سے پہلے جو کہہ کا تھا وہ ٹھیک نہ تھا یہ بدل اس حدت کہا جب ان شامانہ کی برکت سے وہ رہا آ گئے تھے انہوں سے درست ہو گئی تھی تو جن کا کچھ جانے کے بعد یہ ادب ہے ان کا ادب ہوتا ظاہر ہے مگر پھر بھی ان شامانہ نے اپنا اثر کیا کہ قائل کو قائل نہ تھا بلکہ قائل تھے۔

تشبیہ نفس

فمن کو فقرہ کے ساتھ تشبیہ دیا بہت ہی مناسب ہے اس کے بعد ارشاد ہے قَالُوا لَا يَنْفَعُونَ اَلَهُمْ اَبَشَرًا وَلَا فَاوِیْضًا وَلَا يَنْفَعُ سُلٰتٰنٌ (یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فقرہ جس کے ادب کا حکم ہوا ہے نہ تو باطل ہو گا نہ سود بہت ہے ہو) بلکہ (بلکہ) اور دونوں مردوں کے توسط میں اہل حق کے معنی مطلق اہل حق ہیں یعنی جس نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ

تعلق کر لیا ہو فرض کے سنی تعلق میں تو فارغ کے سنی بہت بڑے سے کے ہوئے اور کر کہتے ہیں اس زیادہ کو جو دوسرے سے جھٹل رہا ہو اور جاؤر عارۃ جرائی سے پہلے ہی بکر رہتا ہے جہاں ہونے کے بعد بکر نہیں رہتا جن بکر کے سنی یہاں بچے کے ہیں جو ابھی تک جہاں نہ رہا ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ قرعہ نہ بچے ہو نہ بڑا حوا ہو بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو جس سے قہار یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہو کیونکہ بچپن اور بڑا حوا بے کے درمیان جرائی غنی کا درجہ ہے اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ علم اعتبار کے طور پر فقرہ سے نفس کو تشبیہ دینی جاتی ہے تو اس مشقت کو بھی نفس پر جاری کرنا چاہیے جس سے اشارۃً یہ ثابت ہوا کہ جرائی میں کھادہ نفس کی زیادہ انضیاء ہے کیونکہ اس وقت ظلیات نفس کے سبب کھادہ و مثالی ہوتا ہے والا جو بحسب المشقة (یعنی ثواب اعمال کا مشقت کے مطابق ہے) جس عمل میں زیادہ مشقت ہو اس سے افضل ہے جس میں مشقت کم ہو نیز قوت بدن کے سبب عمل بھی زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ کثرت عمل موجب ہوگا کثرت ثواب کا اور اس سے لازم یہ آتا ہے کہ بچپن اور بڑا حوا بے میں کھادہ کرنا جرائی کے کھادہ کی برابر نہ ہوا مگر یہاں ایک سوال درج اب ضروری ہے وہ یہ کہ جرائی کے کھادہ میں دور ہے جس ایک یہ کہ جرائی میں کھادہ کرتے ہوئے کام زیادہ کیا یا مقادمت نفس میں مشقت زیادہ برداشت کرتا پڑی اور اتنا کام اور اتنی مشقت بچپن اور بڑا حوا بے میں نہ کرتا پڑی اس صورت میں تو جرائی کے کھادہ کا بچپن کے اور بڑا حوا بے کے کھادہ سے افضل ہوتا ظاہر ہے کیونکہ اس وقت عمل اکثر و بیشتر ہوا تو قرب و اجڑ بھی زیادہ ہوگا اور ایک درجہ یہ ہے کہ جرائی میں بحالت کھادہ عمل زیادہ نہیں کیا نہ مشقت زیادہ ہوئی بلکہ اتفاق سے کسی عمل میں عمل و مشقت اتنی ہی کرتا پڑی جتنی بچپن یا بڑا حوا بے کے کھادہ میں ہوتی تو کیا اس صورت میں بھی جرائی کا کھادہ و بچپن اور بڑا حوا بے کے کھادہ سے افضل ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں جرائی اور بڑا حوا بے کا کھادہ برابر ہو کیونکہ کھادہ و شباب کی انضیاء بچہ شدت و کثرت عمل کے نتیجے اور وہ اس صورت میں مفقود ہے۔

ہجرہ کی ایک مفت یہ ذکر ہے۔ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَاقِعَ بِكُمْ فَاصْبِرُوا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْوَقْعِ (یعنی ارشاد ہے کہ وہ ہجرہ زور و رنگ کی ہو کہ تاثریں کو فرحت بخش ہو۔ اس مفت کو بھی نفس سے مناجات ہے کیونکہ صوفیہ کو لایفہ نفس کا رنگ بھی زور دینا کثوف ہوا ہے اور اس کو لایفہ میں نے اصطلاح کے اعتبار سے کہہ دیا اور وہ اصطلاح بھی تھکلیف پہنچی ہے ورنہ دتو کلام ہے نہایت مجاہدہ سے مطمئن ہونے کے بعد ایک معنی کر لایفہ ہی میں جاتا ہے ایک مفت ہجرہ کی ہے لَٰكُلِّ دِينٍ مَّيْلٌ (الرحمن ولا تشقوا الصراط مستقيماً) یہاں کہہ دیا ہجرہ کا نام کالج میں مشغول رہو زمین کو چرتا ہو نہ کھیت کو پانی دیتا ہو اس میں داغ و بھج نہ ہو اس میں اثر ہے نفس کے فرار یا کی طرف یعنی مجاہدہ سے پہلے نفس کو تمام انکار و تعلقات سے فارغ کر کے نکحو اور مجاہدہ کرنا چاہیے کہ اسی حالت میں مجاہدہ کا اثر پورا ظاہر ہوتا ہے کچھ دنوں کے لئے سارے کاروبار کسی کے سپرد کر کے عزالت گزریں اور کہ مجاہدہ کرو ہر دو دیکھو کہ کتنی جلدی اثر ہوتا ہے گو مجاہدہ بحالت فقل بھی اپنا اثر دکھاتا ہے مگر تجربہ ہے کہ حالت فرار یا میں جیسے اثر کامل ہوتا ہے دینا بحالت فقل نہیں ہوتا کیا وجہ ہے کہ پہلے زمانہ میں نسبتیں قوی ہوتی تھیں اور حالات بھی عالی حادری ہوتے تھے کیونکہ پہلے زمانہ میں طالبین فرار یا کے ساتھ مشغول مجاہدہ

ہوتے تھے اور مُسْتَكْبِرُو شَيْئٍ یُنْهَیْجُ وِجْہَہُ سَلَامٌ ہوں میں دُعا و دعا بندہ ہوں اس طرف اشارہ ہے کہ نفس مجاہدہ سے پہلے تمام معاصی سے پاک صاف ہو جائے یعنی معاصی ساقطہ سے توبہ صادقہ کر کے مجاہدہ کرے اگر کسی بندہ کے حقوق ذمہ ہوں ان کو ادا کر دے یا معاف کر لے اور خدا کا حق جیسے نماز روزہ تھا ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کر کے ان کی تھا شروع کر دے اس طرح توبہ کرنے سے نفس گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ (پس وہ اس کا معصی ہو گا مُسْتَكْبِرُو شَيْئٍ یُنْهَیْجُ)

احکام خداوندی میں جنتیں نکالنا بڑا جرم ہے

وَإِذْ قُلْنَا لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَٰكِرِينَ ۚ لَمَّا كَانَتْ أُمَّةٌ لَّغِيَّةٌ مُّذِ انبَغَضُوا عَنْكَ ۚ إِنَّ لَكَ فِي النَّفْسِ الْكَافِرَةِ كُرْۢهًا ۚ وَإِذْ قُلْنَا لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَٰكِرِينَ ۚ لَمَّا كَانَتْ أُمَّةٌ لَّغِيَّةٌ مُّذِ انبَغَضُوا عَنْكَ ۚ إِنَّ لَكَ فِي النَّفْسِ الْكَافِرَةِ كُرْۢهًا ۚ

اس کو ایک دوسرے پر ڈالنے کے لئے حق تعالیٰ کو اس بات کا غایر کرنا تھا جسے تم چھوڑ رہے تھے یہ اس قسم کی ابتداء ہے جس کو ترتیب میں طرز کیا گیا ہے۔ طسیرین نے اس عقیدہ کو دافیر میں بہت سے نکات لکھے ہیں ان سب میں کمال بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مقام پر دور سے نبی اسرائیل کی بے موائیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے اور یہاں بھی اس کا اظہار مقصود ہے اور اس قسم میں نبی اسرائیل سے دور بے موائیاں ہوئی تھیں ایک کلمہ کر کے اٹھا واردات کرنا دوسرے احکام خداوندی میں خواہ مخواہ کی جنتیں نکالنا۔ پہلی بے موائی ابتداء میں ہوئی اور دوسری اس کے بعد اگر قصہ کو ترتیب وار بیان کیا جائے تو تاثرین پہلے جزو مقصود سمجھتے اور دوسرے جزو مقصود پر معمول کرتے اور ترتیب بدلنے سے صاف معلوم ہو گیا کہ وہاں ہی جزو مقصود ہیں اور جزو سے ایک مستقل بے موائی پر سمجھ کر منظور ہے (دوسرے احکام خداوندی میں جنتیں نکالنا تھا واردات سے بھی جزو جرم ہے اس لئے اس کو پہلے بیان کیا گیا کہ تاثرین کو سمجھ ہو جائے تاکہ خدا کے نزدیک کلمہ کی وجہ کی نسبت احکام میں جنتیں نکالنا بڑا جرم ہے۔ یہ جس کو عام لوگ معمول بات سمجھتے ہیں۔

اقتضال امر پر رحمت خداوندی

فَقُلْنَا لَطِيفٌ لَّوْ لَا يَفْعَلُهَا أَكُنَّا لَرِيقًا ۚ وَبَعَثْنَا فِي نَفْسِهِ رِيقًا لِّتُبَ لَعْنَتُهُ لَعْنَةُ اللَّهِ ۚ (پس ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے حکم سے بھجوا دے اس طرح حق تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اپنے لفظ انعام کو نکالتے ہیں اس طرح پر کرم عمل سے کام لیا کرو)

پھر ہم نے کہا کہ اس محتول پر عمل کے کسی معصو کو لگاؤ اس سے وہ زندہ ہو کر قائل کا نام بنائے گا اس وقت مگر کی بات تلاوی کر عمل کے ذرا کرنے کا حکم اس لئے کیا گیا ہے کہ اس کے کسی معصو کے مرنے سے محتول زندہ ہو جائے گا پہلے یہ بات نہیں بتلائی کیونکہ نبی اسرائیل کی اطاعت کا امتحان مقصود تھا جس میں وہ کام ثابت ہوئے مگر جب جنتیں نکالنے کے بعد انہوں نے قرعہ کو ذرا کر دیا اس وقت اقتضال امر پر رحمت فرمائی کہ اس حکم کی حکمت بتلائی گئی۔

چنانچہ یہی باتی ہوا کہ اس نے زندہ ہو کر قائل کا نام تلاو دیا اور پھر مر گیا یہاں یہ شہید ہوا کہ محتول کے قول پر فیصلہ کیونکر

ہوا کیونکہ مقتول بھی نبی الخلیفہ ہی ہوتا ہے اور وہی کا قول بھلا دینے یا اقرار دینی علیہ السلام کے خلاف ثابت نہیں۔

جواب یہ ہے کہ یہاں مقتول کا قول نبی خدا جہت نہ تھا بلکہ جہت دینی تھی جس سے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ مقتول زائد ہو کر جو کچھ کہے گا وہ سچ ہوگا۔

علم اعتبار کی حقیقت

یہ قصہ احباب میں اس کو منطبق کرنا چاہتا ہوں مفسر پر ایسی مضمون ایجاد پر قربانی سے تو مناسبت اس قصہ کے جزا و مل ہی کو تھی اس کا بیان تو یہیہ مناسبت زمانہ کے ضروری تھا علیٰ مگر چونکہ مجھے ایجاد سے بھی اس مضمون کی مناسبت بیان کرنا چاہا لے میں نے جزا و مل کو بھی تلاوت کیا ایجاد کے مقصود سے اس کو مناسبت سے اب یہ سمجھو کہ اس وقت میں جو کچھ بیان کروں گا وہ علم اعتبار ہوگا جو کہ تفسیر آیات نہیں ہے اور جن لوگوں نے اس کو تفسیر سمجھا ہے وہی صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں مگر صوفیہ کی مراد علم اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ مضمون کو ظاہر سے عرف کریں بلکہ ظاہر کو ظاہر پر رکھ کر باہر بطور قیاس کے امثال قرآنی کو وہ اپنے مقصود پر جاری کرتے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کا قیاس ہے جس کی مضمون سے اجازت ہے جیسے فقہی قیاس کی اجازت ہے چنانچہ حق تعالیٰ سورہ شوریٰ میں قصہ بنی اسرائیل کے بیان کے بعد فرماتے ہیں **وَإِنَّمَا نَحْنُ بِلِقَاءِ رَبِّنَا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** (اے صیبرت والو ہجرت حاصل کرو اس واقعہ سے) تو اب اس واقعہ سے ہجرت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے یہی تو مطلب ہے کہ تم اپنے حال کو ان کے حال پر موزن کر کے دیکھو اگر تمہارے اندر ان جیسے اعمال و فضائل ہوں گے تو دیکھو کہ یہی مناسبت تمہارے ساتھ بھی ہوگا اسی طرح عار و شرم و مجرمہ کے قصے بیان فرما کر ارشاد فرمایا **لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ لَعْنٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ** (ایہ لوگوں میں عقائد کے لئے عبرت ہے کہ ان کے قصے میں عبرت کیا ہے یہی تو ہے کہ ان کے اعمال میں غور کر کے اپنے کو ان سے بچانے کی صوفیہ نے کیا ہے قصص قرآنیہ کو وہ اپنے غم پر جاری کرتے ہیں ان قصوں کو سرسری نظر سے ٹھیکہ دیکھتے (بلکہ ہرچ کی تفسیر اپنے اہم واقعات کے خبہ کے اندام کو مشابہہ پر جاری کرتے ہیں) ۱۸

مثلاً قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ چاہنا مذکور ہوا ہے اس کی تفسیر صوفیہ کے نزد یک بھی وہی ہے جو کتب تفسیر میں مذکور ہے موسیٰ علیہ السلام سے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو نبی ہمارائے کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ فرعون سے مراد خاص وہی شخص ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں مصر کا بادشاہ تھا لیکن صوفیہ اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ تفسیر آیات کے بعد اس قصہ کو اپنے غم پر جاری کرتے ہیں کہ ہمارے عارضہ بھی ایک چیز موسیٰ علیہ السلام کے مشابہہ ہے یعنی رواج یا عقل اور ایک چیز فرعون کے مشابہہ ہے یعنی غم اور جس طرح فرعون کا غم موسیٰ علیہ السلام پر باعث فساد تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا غالب ہونا موجب صلاح ہے اس کے بعد وہ تمام قصے کو رواج و غم کے معاملات پر منطبق کرتے چلے جاتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (فرعون کی طرف جاؤ اس نے سرکشی کی ہے) مگر علم اعتبار کے طور پر یہ ہیں **اتَّقِبْ إِلَيْهَا الرُّوحَ الَّتِي فِيكَ** (اسے روح غم کی طرف چاہاں نے سرکشی کی ہے) تو ظاہر ہے اس میں شرعاً کیا فرمایا ہے اس کی حقیقت قیاس فقہی کے قریب ہے۔

یعنی قصورِ مہربانی میں اس کا یہ ہے کہ **وَإِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ إِلَٰهٌ جَنَاحُهُ مَنَاقِبُ** (جہاں لوگوں میں تعالیٰ زمین کو بعد مرہ ہونے کے زندہ کر دیتے ہیں) اس میں حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے ایک مثال بیان فرمائی ہے مطلب یہ ہے کہ اس طرح زمین خشک ہو جانے کے بعد بارش سے زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح قلوب بھی قساوت کے بعد اعمالِ صالحہ سے زندہ ہو جاتے ہیں پس اگر کسی کے قلب میں معاصی گزشتہ سے قساوت پیدا ہو گئی ہو تو وہ اصلاح سے باہر ہی نہ ہو کہ نہ زمین کی نظیر قہارے لئے ہم نے بیان کر دی ہے اس پر اپنے قلب کو بھی قیاس کر لو۔

تو اب دیکھ لو کہ حضرت عباس نے اس آیت میں بارش سے قلب مراد لیا اور موت سے قساوت کی ہم اعتبار ہے، دوسرے احوال میں حق تعالیٰ نے اس آیت میں بارش سے قساوت کے لئے کھینچیں ہیں مگر انہوں نے آیت کو کھینچ پر محمول کر کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں اس طرح صوفیہ بطور تخیل کے کہہ دیتے ہیں کہ موتی سے مراد دریا اور زمین سے مراد افس ہے، وحشی جلد ۱ ص ۱۸۱ اعتبار کی نظیر سلف سے بھی متحمل ہے اور قہار و شرع کے بھی، خلاف نہیں قراب کوئی مطلق لکھ نہیں ہے اگر وہ علم اعتبار کے طور پر اس قصہ کا ضمن میں لکھا ہے، منطقی کر کے بیان کریں۔ الغرض اس جگہ یہ ارشاد ہے کہ نبی اکرم اہل کو باطن و ظہر کا امر ہوا تھا۔

نفس کشی کا امر

اور اہل لائق علم اعتبار کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ گویا نفس کشی کا امر ہوا تھا کہ گویا قہر سے نفس کو تھپکیدی لگی ہے اور یہ تھپکیر بہت مناسب ہے کیونکہ گانے غل بھی بہت مرہیں ہوتے ہیں کھانے پینے کے اور نفس بھی بہت مرہیں ہوتا ہے اس لئے نفس کو قہر کرنا تو مناسب ہے لیکن آج کل نفس کو کشا کیا جاتا ہے چنانچہ شعراء کے کلام میں ملک نفس بکثرت مستعمل ہے مگر یہ ادبیات ہے اسی طرح بعض لوگ نفس کو کافر کہتے ہیں یہ اس سے بھی ادبیات ہے ہمارا نفس تو اللہ عز و جل کا ہے نہ کافر ہے اس لئے قہر تو ہو گا نہ معلوم لوگ نفس کو کیا سمجھتے ہیں اہل حق میں تو نفس حقیقت میں ہے کہ کہتے ہیں یہی نفس ذی حقیقت ذی ہوتی تو حقیقت میں نفس ہمارا حق نام ہے ہم سے الگ کوئی چیز تصور اسی ہے تو اپنے کو کشا کا ذکر کیا کیا کر رہا ہے اور اگر نفس کوئی مستقل چیز بھی ہو جب بھی اول قہر ہو ہمیشہ شر نہیں ہوتا کہ اس کو کٹنے سے تھپکیدی جاوے۔

نفس کے تین اقسام

لکھ بھی ملتا ہوتا ہے کہ کسی کو اس بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اس بھی ہوتا ہے چنانچہ خصوص میں یہ تینوں صفات مذکور ہیں ایک جگہ ارشاد ہے۔ **وَمَا إِلَٰهِي إِلَّا إِلَٰهِي النَّفْسُ الْكَافِرَةُ الْكَافِرَةُ** (اور میں اپنے نفس کو ہی نہیں سمجھتا تو میری ہی بات ملتا ہے) دوسری جگہ ارشاد ہے **لَا أَفْهَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ فَأَنَّى يَصْنَعُ اللَّهُ** (میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی دعا اپنے اوپر بلاست کرے)

اور تیسری جگہ ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنَاطِلَةُ خُذِي أَمْرِي وَأَمْرِي خُذِي

(اے ایمان والو! اگر تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس طرح کے اس سے خوش ہو اور وہ تجھ سے خوش ہو) پھر اگر شریر بھی ہو تب بھی مسلمان تو ہے تو مسلمان کا کرنا یا نہ کرنے سے تنصیب دینا کیا مناسب ہے ہاں بقرہ کے ساتھ تنصیب دینے کا مضائقہ نہیں غرض جس طرح بقرہ کے ذرا کا امر ہوا تھا اسی طرح گھس کو بھی مجاہدہ سے اذاع کرنا چاہیے۔ بدو ان کا جہاد کے کامیابی نہیں ہوتی جیسا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو کچھ کرنا نہ دے بس دے ایسے ہی کامیاب ہو جائیں۔

وَمِنْهُمْ أَهْلِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَلًا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٨٤﴾

ترجمہ: اور ان میں بہت سے ناخواندہ ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن دل خوش باتیں اور خیالات پکارتے ہیں۔

تفسیری نکات

خود رائی کی مذمت

ایک حدیث میں کسی نے یہ لکھا تھا کہ کلام کا یا مسمیٰ یا معنی حاصل ہے معنی ثابت و غیر ثابت اُھْلِیُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ طبع فرمایا کہ سوسو لوگوں کو کیا ہو گیا کہ خود رائی اس دہے ہو گئی ہے کہ کلام مجید ہی کو اذاع کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو جواب لکھتے سے کچھ غلط نہیں لیکن اس لئے لکھا جاتا ہے کہ شاید ان لوگوں کی تقریر سے شبہ نہ جائے چنانچہ جواب لکھا گیا کہ اس میں اس میں یوں ہی صحیح ہے خود علم کا بڑی کھینچتے تھے اصل کو نہیں اس کی مذمت ہے نہ کہ ترجمہ جاننے کی۔ (تفہات مجسم ہوت)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْذِّكْرِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا

بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

ترجمہ: آپ (ان سے) یہ کہیے کہ جو شخص جزئیل سے عداوت رکھے سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے خداوندی حکم سے اس کی (خود) یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے انہیں سے قبل دہائی (سنائی) کتابوں کی اور رحمانی کر رہا ہے اور خوشخبری سن رہا ہے ایمان والوں کو۔

تفسیری نکات

قلب معانی کا ادراک کرتا ہے

چنانچہ ارشاد ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْذِّكْرِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ عیاں ایک سوال ہے وہ یہ کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن حضور کے قلب پر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ قلب معانی کا ادراک کرتا ہے اور الفاظ کا ادراک صحیح ہوتا ہے پس اس سے لازم آتا ہے کہ منزل سن اللہ صرف معانی میں الفاظ منزل سن اللہ نہ ہوں اس کا ایک

جواب تو یہ ہے کہ اس سے بہت سے بہت معانی کا منزل ہوتا الفاظ کا منزل نہ ہوتا کیسے معلوم ہوا کیونکہ ہم ذکر وکیل ذکر نہ نہیں ہے ان کا منزل ہوتا دوسری تصویں سے معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لئے کہ قرآن عظیم اور عربی ہونا صفت الفاظ ہی کی ہے مگر اس جواب سے محام کو شکا نہیں ہوتی دوسرا جواب کاغذی ناماء صاحب نے دیا ہے اور یہ جواب ان کے سوا کسی کے کام میں نہیں دیکھا گیا اور مانتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ زبان دہان کو اپنی مادری زبان میں گفتگو سنتے ہوئے اول التفات معانی کی طرف ہوتا ہے اور الفاظ کی طرف بعد میں التفات ہوتا ہے اور غیر مادری زبان میں اول التفات الفاظ کی طرف ہوتا ہے تاہنا معانی کی طرف جیسا کہ آپ لوگ اس وقت میرا بیان سن رہے ہیں چونکہ میں آپ کی مادری زبان میں بول رہا ہوں اس لئے معانی کی طرف آپ کو اول التفات ہوتا ہے اور الفاظ کی طرف اگر ہوتا ہے تو چاہتا ہوں قرآن مجید چونکہ آپ کی زبان میں ہے اس لئے وہی کے اسرار کے وقت اول التفات آپ کو معانی کی طرف ہونا پھر الفاظ کی طرف اس لحاظ سے قرآن کو منزل میں انتخاب کہہ دیا گیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ الفاظ منزل نہیں۔

نَزْلَةُ عَلٰی قَلْبِكَ كِی عجیب و غریب تفسیر

اور نَزْلَةُ عَلٰی قَلْبِكَ کے حقیق ایک بات طلب کے کام کی یاد دہانی کو تمام سے انجی ہے مگر جملہ اراسی آیت کے ذکر کی نسبت سے بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض اہل باطن کے نزدیک یہ الفاظ قرآن ہی منزل من اللہ نہیں ہیں اور ان کو نزلہ علی قلبی قلبک سے دھوکہ ہوا کہ اس میں نزل قرآن قلب کو لایا ہے اور قلب معانی کا مورد ہوتا ہے اور الفاظ کا مورد صحیح ہوتا ہے نہ کہ قلب سوا قلوب میں یہی قلوب ہے کیونکہ الفاظ دل میں ہی ہوتے ہیں چنانچہ ہر ماخذ قرآن سوجانے کہ الحمد للہ وغیرہ کے الفاظ دل میں ہیں یا نہیں مانتا ہیں اسی کو ایک شاعر کہتا ہے

ان الکلام لقی القواد وانما جعل اللسان علی القواد دلیلا

حقیق کلام منہ میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے زبان کو دل پر نشان ملتا ہے

اب اس پر یہ سوال ضرور ہوگا کہ قلب پر بھی الفاظ کا درود ہوتا ہے مگر واسطہ صحیح کے ہوتا ہے تو یہاں صحیح کا ذکر چھوڑ کر قلب کی قید کی کیا ضرورت تھی اس کا جواب ایک محقق نے خوب دیا ہے کہ مادری زبان اور غیر مادری زبان میں فرق ہوتا ہے غیر مادری زبان میں اول التفات الفاظ پر ہوتا ہے پھر معانی پر اور مادری زبان میں بالعکس ہے التفات اول معانی پر ہوتا ہے پھر الفاظ کی خصوصیات پر گو خارج میں دونوں مقامات ہیں مگر التفات میں تقدم و تاخر ضرور ہے پس نزلہ علی قلبک میں اس امر کو متلا یا گیا ہے چونکہ قرآن آپ کی مادری زبان میں نازل ہوا ہے اس لئے اس کا نزل اول دل آپ کے قلب پر ہوتا ہے لیکن الفاظ پر التفات ہونے سے پہلے قلب کو معانی کا ادراک ہو جاتا ہے واقعی یہ بات بہت عجیب ہے۔

وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

﴿۸۶﴾ اور اس (سحر) کا بھی کوکان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا شرباط میں جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔

تفسیری نکات

قصہ ہارون و ماروت

وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ انہی میں سے ہاروت و ماروت زہرہ کا قصہ بھی ہے جس کو آج کل بھی بہت لوگ گنج سمجھتے ہیں کیونکہ بعض مفسرین نے یہ غضب کیا ہے کہ اس قصہ کے تفسیروں میں خلوص دیا ہے مگر محدثین ظہور نے اس کو مصلوح کہا ہے اور قصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زمانہ میں نبی آدم کے اندر دھماکی کی کڑت ہوئی تو فرشتوں نے طعن کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو طینۃ اللہ بنائے گئے ہیں کہ گناہ کر کے خدا تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور ہم خدا کی نافرمانی بھی نہیں کرتے ہم تو ہمیشہ اس کی اطاعت ہی کرتے ہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان میں جو شہوت کا مادہ رکھا گیا ہے اگر وہ تمہارے اندر پیدا کر دیا جائے تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ہرگز گناہ نہ کریں گے بلکہ اس وقت بھی ہم اطاعت ہی کریں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم اپنے میں سے دو فرشتوں کو منتخب کرو جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں چنانچہ ہاروت و ماروت کو منتخب کیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے ان دونوں میں شہوت کا مادہ رکھ دیا اور ان میں ہر ان کا اتارا اور عجم و اداک انسان کے مقدسات کا فیصلہ کیا کہ وہ خود خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا نہ شراب چننا اور نہ دھارنا نہ کسی آدمی کو نہ حق قتل کرنا چنانچہ وہ ان مجرّمات کا فیصلہ کرتے اور شام کو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔

اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا ایک دن ان کے پاس ایک عورت کا عقد مسّا یا جو کہ نہایت ہی حسین و جمیل تھی یہ دونوں ان پر فریفتہ ہو گئے اور اس کے سوائے فیصلہ کر دیا پھر اس سے اپنی خواہش ظاہر کی اس نے کہا ایک شرط سے میں راضی ہو سکتی ہوں یا تم شراب پیو یا میرے شوہر کو قتل کر دیا بت کو کچھ بھی کر دو جو تمہارے سامنے ہے یا کچھ کو وہ اسم اعظم بتا دو جس سے تم آسمان پر جاتے ہو۔ اول تو انہوں نے انکار کیا مگر پھر زہد باگیا تو انہوں نے شراب پینے کو منظور کیا اور یہ سمجھا کہ یہ سب سے کمال گناہ ہے اس سے تو پر کر لیں گے۔

چنانچہ شراب پی کر اس سے مذا کیا اور اسی مدھوشی کی حالت میں شوہر کو بھی قتل کر دیا اور بت کو کچھ دیا اور بے خبری کی حالت میں اس عورت کو اسم اعظم بھی بتا دیا اور عورت تو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی۔ خدا تعالیٰ نے اسے ستارہ کی صورت میں سج کر دیا۔ چنانچہ ہر ستارہ وہی ہے۔

یہ دونوں فرشتے شب سستی سے ہوش میں آئے تو بڑے پریشان ہوئے شام کو آسمان پر جانے لگے تو ان کو دردک دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یا تو دنیا کا خطاب اختیار کرو یا آخرت کا۔ انہوں نے دنیا کو خطاب کچھ کر اختیار کر لیا۔ چنانچہ وہ

دونوں باطل کے کنوئیں میں اودھ سے منہ لگے ہوئے ہیں جہاں ان کو غداپ اور پانی اور پردوں فرشتے سحر بھی تعلیم کرتے ہیں۔ جس کی تعلیم کا ان کو حکم ہوا تھا۔ یہ سحر انہیں سے متحول چلا آتا ہے۔

اس قصہ کو سن کر وہ شخص جس کو حدیث سے ذرا بھی مس ہے فوراً موضوع کے گاس کا طرزِ نگار رہا ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث نہیں ہو سکتی بلکہ اسراہیلیات میں سے ہے دوسرے شرعی حیثیت سے اس میں بہت سے اشکالات ہیں۔

ایک اشکال تو یہی ہے کہ فرشتے خدا تعالیٰ کے سامنے اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے کہ حق تعالیٰ تو یہ فرمائیں کہ اگر تم میں شہوت پیدا کر دی جائے تو تم بھی انسانوں کی طرح گناہ کرنے لگو گے اور وہ خدا تعالیٰ کی بات کو دور کریں گے کہ نہیں ہم اس حال میں بھی گناہ نہیں کر سکتے فرشتے ہرگز خدا کی بات کو نہیں کر سکتے۔

دوسرا اشکال یہ ہے کہ جس زمانہ کی بات ہے یہ فرشتے مضطرب ہوئے وہ عورت کیوں نہ مضطرب ہوئی وہ اسم اعظم پڑھا کر آسمان پر کیوں نہ پہنچی اور انکی مغرب کیوں نہ ہو گئی۔

اور بہت سے اشکالات ہیں جن کے بیان کی اس وقت گنجائش نہیں مگر بعض مفسرین نے غاسیر میں اس واقعہ کو کھدایا ہے اس لئے بہت لوگ اسے سچ سمجھتے ہیں اس لئے ہر کتاب دیکھنے کے قابل نہیں ہوئی کسی عالم کو جو یہ کہہ دے اس کتاب دکھاؤ کہ جب وہ کہہ دے کہ یہ دیکھنے کے قابل ہے اس کے بعد مطالعہ کرنا چاہیے اس سے مراد یہ مطلب نہیں جن کتابوں میں یہ قصہ مذکور ہے وہ معتبر کتابیں نہیں ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ ہر معتبر کتاب کا ہر جز معتبر نہیں ہوتا یہ ممکن ہے کہ ایک کتاب معتبر ہو لیکن اس میں کوئی بات غیر معتبر ہو۔ ایک دو مضمون کے غیر معتبر ہونے سے ساری کتاب کو غیر معتبر نہیں کہہ سکتے لیکن اس کا امتیاز عالم تحقیق ہی کر سکتا ہے کہ اس کتاب میں کون سی بات غیر معتبر ہے۔ غرض یہ قصہ

غفل غیر معتبر ہے۔

حقیقت قصہ باروت و ماروت

صرف باروت و ماروت کے قصہ کی مختصر حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانہ میں دنیا میں بالخصوص باطل میں جاوہر کا بہت چرچا ہو گیا تھا حتیٰ کہ اس کے جیپ آ جاوہر کچھ کہلا کر دنیا کو انبیاء علیہم السلام کے تجربات میں اور سحر میں اشتہار ہونے لگا کیونکہ سحر سے بھی بعض باتیں خرقِ عادت کے طور پر ظاہر ہو سکتی ہیں حالانکہ سحر اور مجرور سحر کھلا فری ہے۔

ایک فرق تو یہی ہے کہ سحر میں اسباب طبعی کو تخیل مل جاتا ہے اور ذیادہ تر اس کا دور تخیل پر ہوتا ہے بخلاف مجرور سحر میں اسباب طبعی کو ذرا بھی دلیل نہیں ہوتا لیکن حق تعالیٰ کے حکم کے بدل اسباب کے خلاف عادت امور ظاہر ہو جاتے ہیں۔

دوسرے صاحبِ تجرؤہ کے اخلاق و عادات و اطوار و اعمال میں اور سحر کی حالت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔

نبی کی صحبت سے خدا تعالیٰ کی محبت و معرفت اور آخرت کی رویت دنیا سے طرت پیدا ہوتی ہے ان کے پاس پچھلے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور سحر کی محبت میں اس کے خلاف اثر ہوتا ہے لیکن اس فرق کو وہی در یافت کر سکتا ہے جس کی طبیعت

سلیم ہو لیکن سچ ہو یا سحر اس فرق کو نہیں سمجھ سکتے ان کے لئے تو نبوت کی دلیل مجرور ہوتا ہے اور ظاہر میں مجرور اور مجرد دونوں یکساں نظر آتے ہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس اشتہار کو دور کرنے کے لئے باطل میں دفرشتے ہدایت و ہدایت ہم کے ہدال سکے تاکہ وہ لوگوں کو سحر کی حقیقت پر مطلع کر دیں کہ اس میں گھٹاں گھٹاں اسباب کو دلیل ہے اس لئے یہ منجانب اللہ ساحر

کی حیوانیت کی دلیل نہیں ان اسباب کے ذریعے ہر شخص کو کام کر سکتا ہے جو اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔

اس پر یہ شبہ کیا جاوے کہ عورت حرام مکمل ہے۔ اس کی تعلیم کے لئے فرشتے کیوں نازل کئے گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت مکمل حرام اور مکمل ہے۔ اب اس کا جائزہ دے کر شرعی حکمتِ نبی کی عقلِ مطلقہ کو حرام نہیں۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے سورہ اور کئے کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن اس کے گوشت کی خاصیت معلوم کر لیں اس کو جان کر دیا یہ حرام نہیں کیونکہ خاصیت جانے اور کھانے کو گوشت کھانا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح شراب ونا حرام ہے لیکن اگر طبی کتاب میں شراب کی خاصیتیں لکھی ہوئی ہوں تو ان کو چھوڑ دو اور چھوڑنا حرام نہیں کیونکہ اس کو شراب چھوڑنا نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح کلمات کفریہ کا ممانہ ان سے نکالنا کفر ہے لیکن اگر کوئی شخص کلمات کفریہ سے بچنے کے لئے ان کو جاننا چاہے کہ کن کلمات سے ایمان جاتا رہتا ہے تاکہ میں ان سے بچتا رہوں یہ کفر نہیں بلکہ جانور ہے۔

چنانچہ فقہانے حکاموں میں کلام کے لئے مستقل باب منصفہ کیا ہے جس میں ایسی باتوں کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جس سے ایمان کا جادہ جاتا ہے اور نہ جانے کون سی حرام نہیں کہتا کیونکہ عقل کفر نہیں اس طرح غفہ کے مسائل بہت سے کفر میں داخل ہیں لیکن لوگوں کو اس کی حقیقت پر مطلع کرنے کے لئے غفہ کے مسائل بہت سے کفر میں داخل ہیں لیکن لوگوں کو اس کی حقیقت پر مطلع کرنے کے لئے غفہ کی تفصیل دی جاتی ہے اور ساتھ میں اس کا رد بھی کیا جاتا ہے۔

جس سے مقصود صرف یہی ہے فلسفہ کی حقیقت اور اس کا جہاں معلوم کر لینے کے بعد کوئی شخص ان کے دلائل سے متاثر نہ ہو اور ضرورت کے وقت ان کے دلائل کا جواب دے سکے جس پر اعتماد و جاہل کہ تعبیر صحیح کا اختتام کیوں کیا گیا۔

رہایا اطفال کو پھر اس کی تعلیم کے لئے فرشتے کیوں نازل ہوئے انبیاء و پیغمبر اسلام سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء و پیغمبر اسلام ہدایتِ محمد کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اور تعلیمِ عمر میں یہ بھی اجمال ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کو پچھنے کے بعد ایسی جگہ مشغول و جماعہ ہو جائے تو اس طرح انبیاء و پیغمبر اسلام مظلوم و مگرا کی کاسبِ بیہوش بن جاتے جو ان کی شانِ ہدایتِ محمد کے خلاف ہے اس لئے حق تعالیٰ نے ان کو مصلحت کے سبب بیہوش بھی نگوارا نہیں کیا۔ بخلاف مشرقیوں کے کہ ان سے تفریق اور تحریف دونوں قسم کے کام لئے جاتے ہیں اور انگوٹھ میں جس طرح وہ مسلمانوں کی روش کرتے ہیں اس طرح کھنکری بھی کرتے ہیں۔

وَيَعْلَمُونَ مَا بُيِضُّ لَهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي

الْخَيْرَ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا تَرْوُونَ ۚ أَنْفُسُهُمْ أَتَكُنُونَ ۝

﴿۱﴾: اور کسی چیز پر کچھ لپٹے ہیں جو (خود) ان کو ضرور ہاں ہیں اور ان کو مانع نہیں ہیں اور ضرور یہ یہودی بھی
 احتجاجاتے ہیں کہ بعض اس کا اقتدار کرے اس کا اثرات میں کوئی حصہ نہیں اور بیک بڑی چیز ہے عمارت کلر جس میں یہ جان
 دے دے ہیں کا میں ان کو کائنات میں قتل ہوئی۔

اور مجھے صرف معقول تو نہیں ہے جسے مکر معلوم دیتے اس کی مکریم کرتے ہیں یہ بھی غلطی ہے۔ اس میں ایک ضرورت یہ ہے کہ اگر اس حالت میں موت آگئی تو معقولیوں ہی میں اس کا شریک ہوگا۔ دوسرے ضروریہ ہے کہ اس شخص کی عقل پر معقول درجہ جاتی ہے۔ پھر یہ حدیث و قرآن کو معقول ہی کے طرز پر سمجھنا چاہتا ہے اور ہر جگہ اس کو چاہتا ہے اس لئے حدیث و قرآن کا اثر انکی طبیعت پر نہیں جتا۔

مگر وہ میں حضرت مولانا قدس سرہ کے پاس ایک معقولی طالب علم حدیث پڑھنے آئے۔ ایک دن سبق میں یہ حدیث آئی لَا يَهْدِي اللَّهُ صُلُوعًا يَغِيرُ طُغُورًا وَلَا صِلَافَةً مِنْ غُلُولٍ لِيُنْفِئَ لِمَا زِيَدَ مِنْ طَهَارَتِهِ (اور وضو) کے قول نہیں ہوتی ارفع۔ مولانا نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کے بغیر نماز ناسد ہے معقولی صاحب نے اعتراض کیا کہ اس سے تو قول نہ ہوتا معلوم ہوتا ہے یہ تو بہت نہیں ہوتا کہ بغیر وضو کے نماز گنجائش نہیں ہوتی ممکن ہے کہ محبت تو بدوں وضو کے بھی ہو جاتی ہو لیکن قول بدوں وضو کے نہ اس پر سب کو ایسی آگئی نہ معقول پہلے پڑھنے کا یہ ضرر ہوتا ہے کہ حدیث کا ذوق اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ (اسمیرہ العظیمہ ص ۱۵۷) (اصل میں)

فَاغْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمہ: اے مسلمانو! گناہوں کو معاف کر دو اور کھڑے رہو جب تک کہ خدا تعالیٰ اس مسئلہ کے حتمی حکم کا نفاذ نہ کرے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

تفسیری نکات

تہذیب نفس ابتداء میں کامل نہیں ہوتی

فرمایا کہ امام غزالی نے نہیں لکھا ہے کہ بہت سی سلاک کو حفظ و غیرہ نہ کہنا چاہیے کیونکہ تہذیب نفس ابتداء میں کامل نہیں ہوتی احتمال نفس کے خراب ہو جانے کا ہوتا ہے جب شہرت و محبوب و غیرہ سے اس راہے کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے فَاغْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ۔ کیونکہ یہ آیت مصحفیت قتال بالکفار کے میں نازل ہوئی۔ جب یہ تھی کہ اس وقت تک ظالمین تازہ اسلام لائے تھے۔ تہذیب نفس کامل طور پر نہیں ہوتی تھی احتمال تھا کہ شاید قتال میں نفس کا شائبہ ہو جائے اور یہ جب نہ تھی کہ اس وقت تک صحابہ کا ہدم تھا کیونکہ مسلمانوں کو قتل حد سے بھی رکھا دیا نہیں ہوئی آخر ساتھ آدمی ساتھ بزار سے لڑے اور مظفر و منصور ہوئے اور جب دیکھتے تھے آئے تو چونکہ اکثر تہذیب نفس کی کامل ہو چکی اور اہل تابعی ہوتے ہیں اکثر کے اس لئے اجازت قتال نہ دینی گئی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ لَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْاَوَّلِيْنَ اَلْاٰخِرِيْنَ اَلْاَوَّلِيْنَ اَلْاَوَّلِيْنَ اَلْاَوَّلِيْنَ اَلْاَوَّلِيْنَ

بَلِّغْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: اور اس جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف بھرا دے اور وہ تقویٰ بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے پروردگار کے پاس کوئی گناہ نہ رہے لوگوں پر کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ مغموم ہونے والے ہیں۔

تفسیری نکات

ہماری فلاح کا مدار

یہ ایک آیت ہے کہ جس کے اہل میں رہے بعض مدینین کے ایک غلط دعوے کا اور بعد میں دلیل رد کے مقام پر ایک قاعدہ کلیہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں حق تعالیٰ نے ایک نہایت ضروری ضمون ذکر فرمایا ہے جو جامع ہے تمام شرب و مسک حق کا عرصہ سے ہم لوگوں کی تمام حالتیں چاہے پرہیز و ری ہیں جس کے اسباب مختلف عناصروں سے بیان کئے جاتے ہیں مگر حقیقت میں اس چاروں پر ہادی کا اصلی سبب اس قاعدہ کلیہ کا چھوڑنا ہے اس آیت میں اس کا ذکر ہے ہر چیز کے رد اور قاعدہ کلیہ دونوں میں یہاں زیادہ غلط قاعدہ رد ہے مگر وہ قاعدہ کلیہ جو کردار کے لئے لگنی کو کافی ہے اور نیز ہماری حالتوں کی اصلاح بھی اس سے وابستہ ہے چونکہ وہ ضمون (ضمون میں لینے والا) قاعدہ کو ہے اس لئے اس وقت بیان میں وہ ہی زیادہ مقصود ہے اور وہ قاعدہ کلیہ کہ جس پر مدار ہے ہماری اصلاح کا اور جس سے غافل رہنے کی وجہ سے ہماری نراہی ہو چاہی ہو جاتی ہے اور نہایت ضروری ہے وہ تعبیر میں تو بہت چھوٹی سی بات ہے مگر حقیقت میں بڑی بات ہے اور اس امر ضروری کا نام جس کا شکل (آدمی) اس قاعدہ نے کیا ہے حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اب اس انھنوں کی حقیقت پر جب تک زیادہ غور نہ کیا جاوے یہ سمجھ میں نہ آوے گا کہ ہم نے اس قاعدہ کو چھوڑ رکھا ہے اس واسطے کہ ہر شخص بھی جانتا ہے کہ ہمارا خدا ہے تعلق ہے یہ تفہیم ہے کہ ہمارا خدا ہے تعلق ہے مگر یہ اسود غور طلب ہے کہ آیا آپ کو خدا سے تعلق ہے یا خدا کو آپ سے تعلق ہے ہاں یہ ہے کچھ لینے کی بات مگر اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ خدا کو ہم سے تعلق ہے اور ہمیں خدا سے تعلق نہیں ہے اور اس نے ہمارے یہ کہ اس کے خدا سبب نہیں لازم نہیں مگر اسے حقوق ادا کئے ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا نہ بھی نہیں کر سکتے یہ محض تعلق اور رحمت ہے ورنہ ہمارا کیا حق اور کیا ثلوم اہل صفت نے اس مسئلہ کی حقیقت کو غپ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا کوئی حق خدا پر واجب نہیں جو کچھ وہ معاف فرمائے محض اور خاص نہایت ہے۔

بَلِّغْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۰﴾ (انقرہ)

غلط دعویٰ پر رد

اور اگر فکر ہے تو سنو حق تعالیٰ اس کا طریق بتاتے ہیں بَلِّغْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ

وَجَعَلْنَا رِبًّا لَكَ وَلَا حَوْلَ لَكَ عَلَيْهِمْ فَذَلِكُمْ فَخْرُكَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ اعلیٰ میں وہ ہے اہل باطن کے ایک طبقہ دعویٰ کا کہ جس کے حلقہ رد سے پہلے ارشاد ہے بَلَّغْ لَنَا نِقَامَهُ یہ ان کی آرزو تھی یہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم ہی جنت میں جاویں گے پہلے اس کو اس طرح رد فرمایا۔ بَلَّغْ لَنَا نِقَامَهُ یہ ان کی آرزو تھی کہ اگر وہ جنت میں نہیں جاویں گے تو کفار شامہ ہوا یعنی جنت میں بھی نہیں جاویں گے۔ پھر اس کی دلیل کا مدد کلیے کے محکم میں چاہن فرماتے ہیں مَنْ أَقْسَمُ أَنْ يَنْفَعَهُ بَلَّغُ الْوَالِغِ جو شخص یہ کہہ سالی ہے یعنی ذات کو خداوند تعالیٰ کے لئے اس حال میں وہ محکم میں ہی کا چراگاہ کے پاس ہے نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ ٹھیکیں ہوں گے یہ ترجمہ ہوا۔

یہاں پر حق تعالیٰ نے اس مسئلے کو اسلام سے تعبیر فرمایا اس کی تفصیل سمجھنے کے بعد معلوم ہو گا کہ وہ کیا چیز ہے سو ہمارے روشن خیال حضرات کے نزدیک اس کی حقیقت ایسا چیز ہے کہ نہ اس میں کچھ ماحولات ہیں نہ منہیات ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو کسی ملٹی عنصر سے خارج کر دیا جیتے ہیں کیا اس سے ایمان چاہا، یا مولویوں نے خواہنا تو انگلی کر دی ہے نبی اسلام بہت پہلے پہنچ چکے ہیں اس لیے ایسے اعمال کا کیا اثر بس لا الہ الا اللہ کے قائل ہو گئے اور اسلام کامل ہو گیا نہ کسی فعل سے اس میں نقصان آتا ہے نہ کسی عقیدہ سے اس میں خلل آتا ہے اس کے لئے ایک حدیث یاد رکھی ہے۔ من قال لا اہل الا اللہ فقد دخل الجنة (جس نے لا الہ الا اللہ کہا یا بتیقین وہ جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ اچھا ست لاکھ بار لا الہ الا اللہ کہہ لیا جس کا کافی جواب اور اعمال کی کیا ضرورت ہے شک حدیث صحیح ہے مگر جو مطلب آپ سمجھے وہ اس کا مطلب ہی نہیں اس کا مطلب ایک دینی مثال میں سمجھئے ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرنے کا غرض ہو دیکھتے تم نے قبول کی وہ کہے قبول کی لیکن نکاح ہو گیا یہ میاں یوں کہے کہ عورت پاؤں آئی خوب بھنی کریں گے یہ خبر نہ سنی کہ تھوڑے دنوں میں لدہ بن جائے گا جس کی حقیقت حضرت علیؓ کم از دو ہجرت کی کے پوچھنے پر طوبیہ بیان فرمائی۔ سرور شریک میری کی خوشی، پھر پوچھا تم بلا یعنی پھر کیا اور فرمایا قوم میری میں مراد آرم آجاتا ہے پوچھا تم خدا پھر کیا فرمایا قوم میری میں تمام زمانہ کے رائج ظلم پھر پوچھا عادلانہ (پھر کیا) فرمایا کہ وہ طریقہ نہیں کروں گے جتنی ہے فرض میں ایک ماہوشہ ہے خوب عزت دینی دوسرے ہوا کہیں اس کے بعد میں باپ نے انگ کر دیا اب گھر کرنے بیٹھے اب وہ قوم میری دکھاوے انگ ہوئے وقت میں باپ نے ایک ماہ کا خلد فیروزہ سے دعا میں تھک دھکا دے رہے جب ختم ہو گیا اب بیوی نے کہا شروع کیا کہ لڑ لڑاؤ گی او کیڑا لڑاؤ فیروزہ لڑ لڑاؤ لڑاؤ تو آپ کہتے ہیں بی بی اپنی بات چاہیں ہوگی ہے کسی لکڑی کیما کیڑا کیما کھائی میں نے ان چیزوں کی کہاں ادوار دی کی ہے اس نے کہا آخر تم نے ایجاب فاضلی پر کہا تھا کہ میں نے قبول کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نے یہ تو نہ کہا تھا کہ میں نے خلد فیروزہ بھی قبول کیا میں نے تو فقط تجھے قبول کیا تھا نہ میں نے آقا قبول کیا نہ لکڑی قبول کی فرض سمجھو اس قدر بڑھا کہ محلے کے محتلفہ فیصلہ کرنے کے لئے مجمع ہو گئے اس میں آپ بھی ہوں اب آپ بتائیے کہ کیا فیصلہ کیا جانے کہ وہ بی بی کیڑا اس سے ملائیں گے اور کہیں گے کہ ارادے واقع بیوی کا قبول کرتا اس کی تمام ضروریات کا قبول کر لینا ہے اس کے لئے کسی مستقل معاملہ کی ضرورت نہیں۔

اس لالہ لالہ کے بھی بچی مہنی ہیں اب دارا سنہل کر کے گا بس اسی مختصر لکھنے نے تو باتوں کو لے لیا اقبالہ اب وضع خلاف شرع ہو گئی تو ایک جزو لالہ الا اللہ کا چھوٹا رسولی بدل منہ کے مثل ہیں اور یہی باتوں کے مثل ہے جو کہتا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا یہ کہاں کا جھگڑا لگاؤ کہ وضع خلاف شرع نہ کہو اور اسی مت منہ ادا است کناؤ اور جیسی مت بد حالہ نواز چھوڑ دو رکھو۔ حاصل یہ کہ پیر کر دینے کے بعد بھرائے نہیں دی جایا کرتی جس طرح مقدس کھل کے پیر کر دینے کے بعد کوئی رائے نہیں دیتا اسی کو طر مانتے ہیں اسلم و جہد (میں نے اپنے آپ کو اللہ کے پیر کر دیا) اپنی ذات کو اپنے سے کیوں تعمیر کیا۔

سوزہ کہتے ہیں کہ کوٹوا مسخرین نے تو لکھا ہے کہ یہاں لسمیۃ الکحل باسم العزہ ہے یعنی جزو بدل کر گل مراد لیا ہے اور ہجہ قصص میں یہ کہ ہجہ تمام اعضاء میں اشرف تھا جب اشرف کو پیر کر دیا تو گل کو پیر کر دیا اگر ایک اس سے زیادہ بات لطیف ہے وہ یہ کہ بچکان چہرہ سے مہنی ہے تو گویا شخص میں زیادہ دل چہرہ کو ہے جس وجہ سے تعمیر کرنا ذوات متخصہ کو نہایت بربط ہے یہ تو ہر انسانے طالب علموں کے کام کی بات تھی۔

ایک بات یہ تعلیم یافتہ لوگوں کے کام کی بھی سمجھ سکتی کہ آج کل جو رائے دی جاتی ہے اس کی قوت دماغ کے اندر ہے اور ہجہ کو دماغ سے خاص تعلق ہے گویا دلوں خلازم ہیں جس وجہ کو پیر کرنا گویا دماغ کو پیر کرنا ہے اور دماغ کے پیر کرنے کے بعد جب دماغ ہی آپ کا نہ ہو تو رائے اور طیل آپ کا کہاں سے آتا تو یہ تعمیر مشیر ہے خود کوئی کھلی کر دینے کی طرف۔ اگر کوئی کہے کہ کیا دماغ سے کام لیں اسلام کے احکام تو سب دماغ ہی کے حلق ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مقدس کسی چیز کے پیر کر دو تو اگر وہ گواہوں کی شہادت کے واسطے کہہ کر لیا اس کو یہ جواب دو گے کہ ہم نے تو آپ کے پیر کر دیا جس چیز کو پیر کر دیا ہے اس میں اپنی رائے کا دل مست وہ بات چیتے میں وہ خود دل دینے کو کہے اس میں اصل وہ جس اسی طرح یہاں بھی دماغ سے احکا کا ملو جتنا حکم ہے۔

اور یہ تو شخصیں تو جب ہیں کہ ہجہ کو گھبراہی وجہ پر رکھا جائے اور اگر ہجہ کہ ہجہ، ملن پر محمول کی جائے تو یہاں پر ہجہ کے معنی قلب کے ہوں گے جیسے **إِنِّي وَكَلْتُهَا وَنَحْنُ بِهَا عَلَىٰ خَلْقٍ** (میں اپنے قلب کو اسی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا) میں کہا گیا ہے کہ یہاں ہجہ سے مراد چہرہ نہیں ہے کیونکہ اس کو خدا کی طرف کرنے کے کیا معنی بلکہ یہاں مراد قلب ہے کہ میں نے پیر کر دیا رخ قلب اپنا خدا کی طرف جس نے مجھے پیدا کیا تو یہ **أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ** کا ملن اور باطن تھا علامہ محمود غفر عنہ نے لکھا ہے کہ ہجہ کو خدا کے پیر کر دیا۔ اب مجھے کہہ گئی پیر کرنا غرض کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی خوف سے اور کبھی محبت سے شخصین کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی نے غرض کی وجہ سے پیر کر دیا کہ کام خوب تھیں گے تو یہ شرک مہنی ہے کہ کام نہانے کے لئے اطاعت کرتا ہے خدا کے لئے نہیں کرتا پس یہ تسلیم اس لئے کر دے کہ اس کا حق ہے اس لئے وہو محسن بھی فرمایا کہ پیر کرنے میں اطاعت ہونا اپنی کوئی غرض وابستہ نہ ہو۔ چنانچہ

اسلام جب ہی متحول ہے کہ اس میں ریا نہ ہو کیونکہ یہ خلاف اخلاص ہے اس تعمیر کے بعد مظلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلام مظلوم کی یہی حقیقت ہے کہ خالصتاً کے ہو جائے۔

بلاغت قرآن مجید

اس کے بعد اب وعدہ ہے کہ فَلَمَّا أَتَيْنَاهَا هَضْبَةً رُّبْعًا اس کے لئے اس کا اجر ہے اس کے پروردگار کے نزدیک فلاح اجروہ پر کھائے نہیں بلکہ هَضْبَةً رُّبْعًا بھی بڑھایا اس میں بڑا اجر ہے ایک تو کسی مردود سے کہتے کہ کام کر دو تم نہیں کھانا کھا گئے گے اور ایک یہ کہ اپنے پاس خانا کھانا کھا گئے گے اور مردود عاقل بھی ہو تو کسی قدر شوق سے کام کرے گا اور کھانے سے کس قدر مسرور ہوگا عسقرہ اس لئے بڑھایا ہے۔

ہر کا عیسیٰ رہنے باشد چو باد جنت ست آں گر چہ باشد قعر چاد

ہر کا دلیر بود غلام نہیں فوق گردوں است نے قعر زمیں

(جہاں محبوب مرد ہو جگہ جنت ہے اگرچہ کنواں ہی کیوں نہ ہو جس جگہ محبوب ہو خوش غلام بنو وہ جگہ مرد جس آستان سے بلند تر ہے نہ پست زمین)

سبحان اللہ کیا قرآن کی بلاغت ہے جس یہ شعر صادق آتا ہے

یہاں عالم حشیش دل و جاں تازہ میداد رنگ اسحاب صورت را چو باد معنی را

(اس کی عالم حسن کی یہاں ظاہر پر حشیش کے دل و جان کو رنگ سے اور حقیقت پر حشیش کے دل و جان کو بو سے تازہ رکھتی ہے) یعنی دو مذاقی کے لوگ ہیں ایک تو روت کھانے والے جیسے ہم ہیں ان کو فَلَمَّا أَتَيْنَاهَا سے خوش کر دیا کہ تعمیر اور نہیں وہ دنیاں میں جائیں گی ایک وہ ہیں جو دنیا کے مشائخ ہیں ان کے واسطے عسل و دہہ فرمایا کہ موت ہوگی اور ہمارے پاس ہوگی اور یہ سب انعام ہوا انعام کا کمال یہ ہے کہ صنعت عطا ہوا اور معصرت سے بچایا چاہے صنعت کا ذخیرہ تو ہو چکا آگے معصرت سے بچانے کا وہ ہے کہ لَا تَخْوَفْ عَنكَ فِئْتَانِ اِنِّہٖمَا لَمَنْ يَخْوَفُ فِئْتَانِ کوئی قید نہیں لگائی کہ کہاں خوف نہیں کہ بعض جگہ سے آخرت کی قید مظلوم ہوتی ہے کہ آخرت میں کوئی خوف نہیں لیکن یہاں کا اطلاق اگر بخلاف کھا چاہے تو وہ دنیا و آخرت دونوں کو کام ہے گارہ پایہ کہ دوسری آیت میں یہ صفا ہوں سے تو مظلوم ہوتا ہے کہ ان کو خوف ہے ہم محققین نے جواب دیا ہے کہ لَا تَخْوَفْ عَنكَ فِئْتَانِ فرمایا لا صوف ہیم و الھم نہیں فرمایا یعنی ان پر خوف کی چیز واقع نہ ہوگی ان کو اور خوف کیا کریں اس کے بعد ارشاد ہے وَ لَا تَخْوَفْ عَنكَ فِئْتَانِ اور نہ وہ لیکن ہوں کے خوف آئندہ کا اگر بشر ہے اور حسن و القہر ماضی کے حلقہ ہوتا ہے تو حاصل یہ ہوا کہ نہ مستقبل میں کسی معصرت کا احتمال ہے نہ کسی ماضی کی لغت سے ان پر حزن ہے کہ ہائے یہ نہ ہوا ہائے وہ نہ ہوا چائیں نہ آخرت میں خلاصہ یہ کہ ہر قسم کی معصرتوں سے محفوظ ہوں گے یہ اسلام پر انعام ہوا۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي
خِزْيَانِهِ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا كَالْعِزَّةِ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

ترجمہ: اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو مسجد اقصیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کئے جانے سے روکے اور ان کے وہاں اور داخل ہونے میں کوشش کرنے والوں کو بھی بے حیثیت ہو کر ان میں قدم نہ رکھنا چاہیے تھا بلکہ جب جاتے ہیں اور اب سے جاتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ رسوائی نصیب ہوگی اور آخرت میں سزا دے عظیم ہوگی۔

تفسیری نکات

ویرانی مساجد کا مفہوم

شیان نزول میں گواہی دے کر کہ وہ مسجد کا حضور و شال ہے چھل مساجد کے بارے میں مسلم اور غیر مسلم کہیں آگے آتا ہے اور اصل اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا فَالْعِزَّةِ (ان لوگوں کو بے حیثیت ہو کر ان میں قدم نہ رکھنا چاہیے تھا) کو یاد دلوانے کے لیے لے کر آیا ہے فرمایا گیا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی جب مساجد میں داخل ہوتے یا خارج ہوتے ہو کر داخل ہوتے دوسرے لے والوں کو جھڑا کر یہ نصیحتیں ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں کیونکہ یہ بے خوف ہونے کی اور بھی زیادہ طاقت ہے اس لیے ایسا شخص بہت زیادہ ظالم ہوگا یہاں پر ایک طالب علم نے شبہ ہوتا ہے کہ یہ آیت تو کفار کے حق میں ہے اس کا طالب مسلمانوں کو کیوں بتایا جاتا ہے تو اس کا جواب بطور مسلمان کے یہ ہو سکتا ہے کہ العزوة لعوم اللفظ (العزوة ص العزوة) (استعارۃ کا ہے کہ سورہ کا) اور اس کی تفسیر قرطبی اعلان و وعدہ ہے اور قبیل جیسے آکر کوئی شخص اپنے کسی اور کو کسی بات پر سزا دے اور کہے کہ جیسا حرکت کرے گا اس کو اسی سزا ہوگی تو اس کے کہنے کا سبب اس وقت یہ خاص ہو کہ ہر چہ چونکہ الفاظ عام اس لیے دوسرے کو کر بھی اپنے لیے اس کو مہربت سمجھتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے ہر سزا دیکھنے والا کہ العزوة لعوم اللفظ (العزوة ص العزوة) (استعارۃ کا ہے کہ سورہ کا) (عوم لفظ کا ہے عوم کے ساتھ متبدل ہے جہاں تک مراد ظلم کی ہو اس کے آگے تہاؤ کر کے ہر عوم کو شل نہیں ہو سکتا اس کی تفسیر حدیث لیس من العز العزیم فی السطو (سطر) میں رد و رکھنا کوئی نکتہ نہیں ہے) کو یاد دہر (لفظ کے عوم کے چونکہ مطہر کو عام ہو مراد ظلم کی نہیں ہے ہر مسافر کو شامل نہیں بلکہ صرف اسی کو جس کو خوف ہلاک و آزار و مرض ہو دوسری تفسیر یہ کہ اگر آج کل کوئی شخص کسی عالم سے دین کا مسئلہ پوچھے تو وہ عالم بیجا طارح عرف حدیث کے علم صحیح ہی کا دے گا کیونکہ صرف دین مع الاعتدال ہے اس لیے مراد یہی دین خاص ہوگا گو تو نے کالفظ ہوگا کہ دین جائز نہیں۔

میں مجلس کی تعداد کا نام ہونا دلیل پر موعوم کی نہیں ہے نہ فقیر قرآن مستحکم سے اس موعوم کا مراد ہونا ثابت نہ ہوا جائے۔
 حاصل یہ آیت میں لفظاً تعصیم نہیں مسلم و غیر مسلم کو یکساںیت تو کفار ہی کے حق میں ہے جو مع خاص یہاں مراد ہے ایسا
 منع خصوص ہے کفار سے مگر مسلمان کو یہ اس طرح سے شامل ہے وہ یہ کہ مع کے بعد مسخوف فی حذر لفظ (ان کی دہرائی
 میں کوشش ہے فرمانا بطور تظلیل کے ہے اور خراب متاعی عمارت کا ہے اور عمارت مسجد کی صلاحت سے ہے جس خراب یعنی
 دہرائی ایسے امر سے ہوگی جو معانی ہو کر صلاحت کا جس اگر مسلم سے مسجد میں کوئی فعل خلاف ذکر صلاحت ہو تو وہ بھی اس
 صلاحت میں شریک ہوگا بھیہذا شراک ملت کے وہاں قیاس کہ عقلی ہوتا ہے تو ذہنی نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ قیاس عقلی جب
 ہوتا ہے کہ اس کی ملت بھی عقلی ہو اور اگر منہوس ملطہ عقلی ہو جیسا کہ یہاں ہے تو قیاس میں عقلی ہوگا رہا یہ کہ مسلمان اگر ایسا
 فعل بھی کرے تو قصور ثانی مسجد کا تو نہ ہوگا جو عقار ہے مٹی سے پھر اس کو کیسے شامل ہوا جواب یہ ہے کہ اگر کسی خاص جوتی تو
 مہاجر کے ساتھ اس شہر کی محافل غمر کر کے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مٹی عام سے ہوا شراوہ سب کو یکساں کی یہ ہے کہ
 جب رسول ﷺ نے مدینہ میں خراب دیکھا انبیاء علیہم السلام کا خراب بھی وہی ہے عمرہ کرنے کی فرض سے مکہ تخریف
 لائے اور صحابہ سے آپ نے یہ طوب بیان کیا گواں میں یہ تھا اس سال ہوگا مگر شدت اشتیاق میں صحابہ نے سڑکی رانے
 دی اور آپ نے خوش عقلی سے قبول فرمایا تو کفار قریش نے آپ کو دخول کے سے روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس روکنے کو سمجھ
 کی دہرائی کا سبب قرار دے کر ان کو مسخوف فی حذر لفظ اور ان کی دہرائی میں مٹی کی کا مصداق بنایا حالانکہ کفار و کفر نہ
 صرف مسجد حرم بلکہ تمام حد حرم کی عایدت تعظیم کرتے تھے اور عمارت بھی مگر بایں مٹی و مسخوف فی حذر لفظ اور ان کی دہرائی
 میں کوشش کریں کا مصداق بنایا گیا صرف اس لئے کہ انہوں نے رسول ﷺ کو روکا اگر میں قطعاً تھیں تھے وہ کا اس سے
 اب بدالہ اس یہ بات ثابت ہوگی کہ کوئی ایسا کام کرنا مسجد میں جس میں ذکر اللہ سے اس کا قائل ہو کو عقلی سبیل القسب
 علی مہسب صانع مساجد اللہ و مصلیٰ لہی نحو ایہا مساجدوں سے ذکر اور ان کی دہرائی میں کوشش کرنا کا مصداق بنا
 ہے ورنہ کفار نے کوئی عقل نہیں ڈالا تھا ورنہ مسجد کی ہے قطعاً مٹی کی عقلی اور نہ عمارت میں کوئی راہی کی عقلی ظاہر ہے کہ مسجد میں
 بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا دنیا کے کام کرنا ذکر ہے نہ ذکر کے متعلق ہے اس لئے بلاشبہ معصیت اور ظلم ہے پھر ان
 مسئلہ کس کی تخریب فضیلت و ذکر کے متعلق متعدد اقاعات بیان کئے گئے اس میں یہ بھی بیان تھا کہ آ دی ذکر صلاحت و عقل
 و عقلی لینے ہیں حالانکہ اللہ کا نام ایسا گواں مایہ ہے کہ دونوں عالم بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتے اور یہ شعر چوحد
 حکمت خود ہو در عالم گشت نزع ہا کہ کہ اورانی چوہ
 (تو نے اپنی قیمت دونوں جہاں نکالی ہے نزع نہ صلاحت بھی اورانی ہے)

تقریب تمام کلام مجید حکاک کا بعض اہل مدینہ میں پارہ سوم و غیرہ میں اور خود پر قرآن چڑھنے کا موعوم ہوا بیان ہوا اور
 اہل اللہ دنیا کو اللہ کے نام اور خدا سے بڑا کیا جھگڑے آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدت تو تمنا سے جنت سے بھی افضل
 ہے و کون کون لیس لیس اللہ بڑا (رضا الہی بہت بڑی چیز ہے) انص صریح ہے اور یہ فرشتے کے شبہ سے بچنے کے لئے بعض

بزرگ ہزار میں لکھ جاتے کہ شاید ان کو چار کچھ کرن کے دین کی وجہ سے کوئی روکا تدارکوں میں رعایت کرے تو وہ اس قسم کا لاف ہو جائے گا دین کا کس نہ جاننا ہزار میں دو جہ سے ہوتا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ وہ تو حرام ہے دوسرا اس وجہ سے کہ لوگوں پر بھاری دہشت سے دھب چڑے گا اور وہ بے کار دال دیں گے جس سے ان کو نقصان ہوگا یہ متنبہ بھی ہے اور ضروری ہے اس میں شبہ نہ ہو فرقی سے بچنے کے علاوہ و طبع الناذی عن العقیلی (حقوق سے لڑتے کو ہانا)

حاصل یہ ہے کہ شریکین میں لیاقت مسجد کے آباد کرنے کی نہیں کیونکہ جس چیز سے مسجد کی آبادی ہے جس کا ذکر آیت آئندہ میں ہے وہ اس میں نہیں ہے یعنی وہ تعمیر و رکائٹ ہے جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ **لَا يَكْفُرُ مَن يَكْفُرْ** اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ کی مساجد کو ہی مانتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے) اس آیت میں خصوصاً مطلقاً اللہ تعالیٰ ہے جس کے لئے مسجد مخصوص ہے اور اس بطور شرط کے لایا گیا اور اسی لفظ کفر اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے یعنی احکامات مطلق اور ان حقوقی صلوٰۃ متوقف ہے ظلم اور محبت پر اور اس کی ایک علامت اخلاق و اعمال ہے حاصل یہ کہ راز کر رہا ہے جیسا کہ راز میں ہوتا ہے وہ لکھ ظلمی قلب کی نہیں مال بھی رہتا ہے اور زکوٰۃ دے گا جس کے قلب میں ظلم ہوگا کیونکہ حاکم تو مطالبہ کرنے والا ہی نہیں اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ زمانہ تقاضے راشدین میں تحصیل زکوٰۃ کے لئے عامل مقرر تھے وہ جبراً لینے ہوں گے پھر اس میں ظلم کیاں رہا جواب یہ ہے کہ عامل صرف سوائی کی زکوٰۃ لینے تھے اور اس میں ہاتھ زور و جبر مانگوں کے اختیار میں تھے سوائی کے لئے بھی عامل تحصیل کی وجہ سے تھا کمال محض یہ نظر سہولت مصارف تاکہ اصحاب اس میں دقت نہ ہو اور مال پر سے طور پر مستحقین کو مل جائے اور اس میں تہارت میں بھی ماضی کی طرف سے کھنڈ بردستی نہ تھی بلکہ یہ چھاپا تھا مولانا حل سال گزارا نہیں اگر کسی نے کہا نہیں گزارا چھوڑ دیا اور اس نے کہا کہ ہم نے زکوٰۃ خود دے دی ہے تب بھی چھوڑ دیا دوسری دلیل اس دعویٰ کی مسجد کا موضوع لڑ کر ہے یہ آیت **فِي مَنَاسِكٍ لِّوَلَدِ الْفَالِطَانِ ثَوْبًا** (ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے) اس میں رفعت صحت یہ مراد ہے جیسری وہ لکھ جو عبادت تصدقاً لیت المساجد للذکر اللہ (مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے بنائی گئی ہیں) جس جو کام ذکر کے متعلق نہ ہو وہ مسجد کی اور نہیں ہے) منع ہے جیسا بعض کاتب اجرت مسجد میں لکھتے بیٹھ جاتے ہیں یا روزی کیڑے سے بیٹھ بیٹھ جاتے ہیں بلکہ فقہانے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص اجرت پر علم دین چاہتا ہو اس کو بھی مسجد میں بیٹھ کر چڑھنا منع ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مسجد میں قرآن خواں لوگوں کا چڑھنا جس سے کسی قسم کی اجرت مل جاتی ہے منع ہے البتہ درس و بیانات چاہت ہو کہ اس کا کچھ مضامین نہیں ایسا ہی مختلف جہز کر اللہ کی فرض سے مسجد میں آ بیٹھا ہے اس کو بیٹھنا و شرا کا معاملہ یا موضوع حضرت جائز ہے تاکہ ذکر اللہ سے حرمان نہ ہو نہ مشغولین ہاں التجارات کا احکام مستتر نہ ہوتا اور یہ شرط عدم حضور متبع کی اس وقت ہے جب وہ جامع مسجد کی جگہ کو گھر سے دھنا اگر کوئی مختصری چیز ہو تو اعتبار سند بھی جائز ہے اور دیگر مختلف کے دوسرے کو لڑے و فروخت کا معاملہ خواہ کبھی بھی ہوتا ہو مثلاً چڑھنا یا دیگرہ کا لین دین مسجد میں منع ہے اسی طرح کسی ایسی چیز کا اعلان ہے یا چھاپنا جو مسجد سے لکھ باہر کوئی لکھی ہوئی ہے البتہ اگر مسجد کے

اگر چیز کم ہوگی تو اس کا پچھو لیا ملنا نہ کہ نہیں اسی طرح اپنی جہالت کے اشتہار مسجد میں تقسیم کرنا ممنوع ہے چہ تھی دلیل دعویٰ نہ کہ دعویٰ یہ کہ عدیٹ میں قرب قیامت کی علامات میں وارد ہے مساجد ہم عامۃ وہی عروب (مساجد ان کی آباد ہوگی مگر غلطی سے کم ہوں گی) علامات اور طرائق کا جمع ہونا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ظاہری علامات میں تو بڑی زیب و زینت اور مجمع کی کثرت ہوگی مگر معنوی آبادی یعنی جو غلطی سے کم ہوگا۔ اس سے بھی دعویٰ ثابت ہوئی پانچویں دلیل لوگوں نے رسول ﷺ سے دریافت کیا کہ شراب بقیاع (بری شکلیں) کیا چیز ہے اور خیر بقیاع (اچھی شکلیں) کون سی جگہ ہے فرمایا مجھے معلوم نہیں جبرائیل علیہ السلام سے پچھا انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور یہ کہا کہ دربار خداوندی سے دریافت کر کے جواب دوں گا چنانچہ پچھنے گئے اس وقت یہ برکت اس مسئلہ کے پچھنے کے حضور اقدس ﷺ کے لئے ان کو اس قدر قرب ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو بھی اتنا قرب نہیں ہوا یعنی ستر ہزار جواب دو میان میں وہ گئے فرض دربار خداوندی سے جواب ارشاد ہوا کہ شراب بقیاع ہزار ہے اور خیر بقیاع مسجد سو فود کرنا ہے کہ دونوں میں اب الہامیاد کیا ہے بجز ذکمر اللہ و ذکمر اللہ یا کہ میں معلوم ہوا کہ مسجد کا موضوع یہی ذکر اللہ ہے پس اس میں ذکر اللہ کیا کہ اس کا شراب بقیاع بنانا ہے جو اس کی امیرانی ہے۔

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ لَا يَكُنَّ لَكُنْزًا وَكَانَتْ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۹۸﴾

ترجمہ: اور اللہ ہی کی ملکوت ہیں (سب سمتیں) مشرق بھی اور مغرب بھی کیونکہ تم لوگ جس طرف مڑ کر دھر (ی) اللہ تعالیٰ کا رخ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ (تمام جہات کو) سمیٹ ہیں کامل اعظم ہیں۔

تفسیری نکات

بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے میں حکمت

فرمایا کہ کبھی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے اس میں بھی حکمت ہے کہ تقریباً کلہ ہوا اور شریعت کے تمام کام انتظام سے انجام پائیں ورنہ اگر آیت **وَلِلَّهِ الْكَوْكُوتُ وَجَنَّةُ النَّارِ** سے برہنہ جس طرف چاہے نماز پڑھا کرے تو اس مطلق اعلیٰ سے جماعت کا کام انجام نہیں پہنچ سکتا۔

علم کلام کی ضرورت

انتم و جدہ اللہ - سیدہ مسوطان - علی العرش استوی - والسنوٹ مطوبت بمعینہ (یعنی کسی جگہ کہا گیا ہے کہ جدہ حرم مہرکہ خدا کا رخ نہ دھری ہے کہیں فرمایا کہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلا دیں کہیں فرمایا ہے کہ خدا عرض پر مستوی ہے کہیں فرمایا کہ آسمان خدا کے ہاتھ میں اپنے ہوئے ہوں گے۔

تو اس پر بعض جانوروں کو یہ شبہ ہوگا کہ خدا کے بھی ہماری طرح نہ اور ہاتھ اور پیروں پر کلمہ کلام کے دلائل سے معلوم ہو گا خدا تعالیٰ جو صریح اور مکان و زمان سے پاک ہے اس کے لئے ان چیزوں کا حاجت ہونا حقیقت ممکن نہیں ہاں عجز کوئی دوسرے معنی مراد لئے جاویں تو ممکن ہے چنانچہ علماء نے ان آیات کے معانی خدا کی شان کے لائق ہونا بھی کئے ہیں اور سلف کا طرز اس بارہ میں سکوت ہے جو کلم کلام سے معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے لئے کس صفت کا حاجت ہونا ضروری ہے اور کن کن باتوں سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ

بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹۹﴾

ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطیکہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہے جس طرح کہ تلاوت کا حق ہے ایسے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو شخص نہ مانے گا خود ہی ایسے لوگ خسارہ میں رہیں گے۔

تفسیری نکات

تلاوت کرنے والوں کی مدح

اس کی دو تفسیریں ہیں مگر دونوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ تلاوت کرنے والوں کی مدح ہے اس آیت میں ہر چنانچہ کتاب سے مراد توریت ہے مگر ظاہر ہے کہ توریت کی تلاوت قائل مدح ہونے کا سبب توریت کا کتاب اللہ ہونا ہے اور چونکہ قرآن افضل کتب ہے تو اس کی تلاوت زیادہ قائل مدح ہوگی اور اسی آیت سے اس کی فضیلت بطریق اولیٰ ثابت ہو گئی اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ تلاوت کتاب اللہ کی حقیقت اللہ میاں سے باتیں کرنا ہے آیت میں فرماتے ہیں کہ تم ہم سے باتیں نہ کرو گے مگر قادم ہے اور اب کے ساتھ کرنا یَتْلُوْنَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ترک کیا تو اخبار ہے مگر مضمون اللہ ہے معنی تلاوت کرنے والوں کو چاہیے کہ حقوق ادا کریں۔

حقوق تلاوت

جب تلاوت کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اب سمجھ لیجئے کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں باطنی اور ظاہری قربان جائیے تعلیم شریعت کے کمال میں صرف تلاوت نہیں بلکہ ظاہری حقوق بھی بنائے اور باطنی کو ظاہری سے زیادہ ضروری و مکمل اس باب کے حق ظاہری کو فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا لَكَ الْاِذْنَ كَمَا ان کے سامنے یعنی اختیار کردہ وضع قطع میں نظم میں انفسہ برخواست میں فرض ہر چیز میں ان سے مدلل ہو کر کسی بات پر ترغیب مت کر دینا ظاہری ہے اور حق باطنی اس کا ان اللہ کیسے ذرا سے لفظ سے مراد یا یعنی مِنَ الرَّحْمَةِ لِيَعْلَمَنَّ ان کے سامنے نئی ظاہری یعنی پراکتفا نہ کرو اس کا اعتبار نہیں بلکہ اس ظاہری

یعنی کاغذ پر دست ہو رحمت دقت قلب کو کہتے ہیں یعنی ان کی عزت دل سے کر دیا کہ ظاہر ان کے سامنے پست کیا ہے
 باطن کو بھی پست کر۔ دل کے اندر واضح بھی ہو خصوصاً بھی ہو قرآن میں کوئی ضروری بات چھوٹی نہیں جاتی بچی خوبی ہے
 کام اللہ کی کسی حاکم یا کسی قطعی کی تعلیم میں یہ بات نہیں پائی جاتی اور اس پر بھی اکتفا نہیں کیا آگے فرماتے ہیں
 وَفَلْيَلْذِكِ وَتَحْتَهُ مَا كَرِهَ النَّاسُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (اشیاق وادبی کو تو قرآن جس طرح کہ انہوں نے سمجھا
 میں میری پروردگار کی اور قرآن حقوق کا حکم تھا میں کی ادا کا حکم ان کو اور لوگوں کو وقت ادا ہو جائے گا اور اس میں فرما دیا تھا کہ
 صرف ظاہری عبادت نہ ہو ان کو بھی دل سے ادا کر یہاں حکم ہے کہ ان کے ان حقوق کو بھی ادا کر دین ان کی اطلاع نہ ہو
 فَلْيَلْذِكِ وَتَحْتَهُ مَا كَرِهَ النَّاسُ ان کے لئے اور بھی کر۔ یہی ایک حق باطن ہے بلکہ میں کہنا چاہے کہ حق میں ظاہری اور باطنی
 اور باطن اور حقوں قسم کے ادا کا حکم ہے اسی طرح حق عبادت بھی مختلف ہوتے ہیں میں اس کی ایک مثال دینے دیتا ہوں
 جس سے اچھی طرح توضیح ہو جائے گی۔ فرض کیجئے ارشاد کسی کے ہاتھ میں شاہی تانوں کے رہے کہ کسی کس کو ہر صوفی اس کی
 حالت پر ممتد دقت کیا ہوگی کہ ہر لفظ کو صاف صاف نہ سمجھ سکیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پڑھنا ارشاد کو ناپسند ہو اور اس کے
 معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنا نہ ہو گا ایک تو اس خیال سے عبادت کا جو باطنی کچھ فیک نہیں ہو سکتا اور ایک اس خیال سے کہ
 شاید کہیں پادشاہ پر چڑھنے کو کیا مطلب سمجھا تو غفلت نہ ہو اور ایک حالت پر ممتد والے کی یہ ہوگی کہ دل میں اس قانون
 کے احکام کی تعمیل کا بھی لازم ہو گا اور یہ کسی قرینہ سے ظاہر نہ ہونے دے گا کہ میں اس کی پابندی میں ہو گا کوئی کسی کہتا ہوں بلکہ
 حال سے قال سے کسی ثابت کر سکے گا کہ میں سب سے زیادہ تعمیل کرنے والا ہوں پس اس مثال کو ذہن میں حاضر رکھئے اور
 سمجھئے کہ قرآن مجید کی عبادت میں بھی اسی طرح کے تین مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ الفاظ ظاہری کا ہے یعنی ہر حرف کو ٹھیک
 بطور و صاف صاف اور مزاج سے ادا کرنا ہے اور ایک مرتبہ معنی کا یعنی مدلول الفاظ کو سمجھ لینا ہے نہیں کہ خیال کہیں پہلے صرف
 طوطی کی طرح فقط ادا کر دینے۔ یہ مرتبہ حق باطنی کا ہے اور ایک مرتبہ اس سے بھی داخل ہے وہ اس کے احکام پر عمل کرنا
 ہے۔ جب یہ تینوں مرتبے صحیح ہوں گی تب کہا جائے گا کہ حق عبادت کا ادا کیا۔ غرض کل تین حق ہوئے ایک حق ظاہری یعنی
 عبادت۔ دوسرا حق باطنی یعنی معنی سمجھ لینا۔ تیسرا عمل کرنا یہ بمقابلہ دوسرے کے بھی باطن ہے تو اس کو داخل کر سکتے ہیں
 کیونکہ یہ معاملہ فیما بینہ و بین اللہ ہے ان تینوں میں جو واجب سے مقدم حق ظاہری ہے اور سو کہ ہے وہ تیسرا اور
 یعنی عمل ان دونوں میں حقیقت اور صورت کا فرق ہے اصل چیز حقیقت ہی ہوتی ہے جس کا وجود اس کا لباس صورت میں ہوتا
 ہے پس حقیقت یا صورت کے باطن ہے اور صورت یا حقیقت کے باطن دیکھئے اللہ میاں نے آگے فرما دیا جَلَّ جَلَالُهُ
 جو لوگ عبادت کا حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان رکھتے ہیں پس عمل متوقف علیہ ہے کمال ایمان کا اور کمال ایمان کی تحصیل
 واجب ہے پس ضرور عمل بھی واجب ہو گا کمال ایمان کا و جب اس آیت میں صاف صریح ہے۔ غرض حق عبادت کا تیسرا
 درجہ مستحب نہیں بلکہ واجب ہے۔ ادا و جو بنی اللہ نہیں تدریجاً ہے مسلمان ہوتے ہی یہ فرض نہیں ہو جاتا کہ جملہ فروع
 ایمان پر بھی مورد ہو جائے اور نہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ قرآن شریف کے تینوں حق فوری ادا کرے بلکہ مہلت دی گئی ہے کہ

اس میں کچھ ایسا ہے البتہ یہ جانو نہیں کہ بالکل متعدد ہے اور کمال کی طرف توجہ نہ کرے فرض الحق کا ہماری توجہ ہے کہ ترجمہ کے ساتھ نہ مانا جائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ترجمہ کی یہ تعبیر حتمی ہے لحدود الحروف و معرفة الوقوف ترجمہ اس کو کہتے ہیں (حق القرآن)

قَالَ وَمَنْ لَكَ لَمْ يَكُنْ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرَّ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيُشِ الْمَصِيْبَةُ

ترجمہ: حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس شخص کو جو کافر ہے سو ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام برتاؤں گا مگر اس کو کٹاں کٹاں عذاب روزگار میں پہنچاؤں گا وہ بچنے کی تہککہ بہت بری ہے۔

تفسیری نکات

اسلام مسلمان کو اشیہاک فی الدنیا سے مانع ہوتا ہے

حضرت قاضی شامی صاحب اپنی ہی رحمۃ اللہ نے قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَلِيلًا (اور ایسا اور کوئی کلمہ کرے سو ایسے شخص کو خوب آرام برتاؤں گا) کی تفسیر میں ایک عظیم بات فرمائی ہے اس آیت میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ قَلِيلًا (اس کو خوب آرام برتاؤں گا) کو کمال سے مراد کیا مطلق ہے یا بعض نے کہا کہ قَلِيلًا (سو اس کو بھی خوب آرام برتاؤں گا) کلام مستأنف ہے اور من کفو (جو کفر کرے) فعل مقدر کا مفعول ہے مقدم یوں ہے و لَوْ رَقَّ مِنْ كُفْرٍ کہیں کافروں کو بھی روزی دوں گا۔ اور ایم علیہ السلام نے اپنی دعا میں مومنین کی تخصیص کی تھی۔ قَالَ لِي أَهْلًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ آمَنَ بِمُغْتَفَرٍ بِالْطَّوْعَةِ الْيَوْمِ الْفَاطِمَةُ (اور اس کے لئے اداؤں کو پھلوں سے بھی حمایت کہتے ہیں جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھتے ہیں) حق تعالیٰ نے ومن کفو (جو کفر کرے) پر حاد یا کہ عارضی کو مومنین کے ساتھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس میں کفار بھی شریک ہوں گے اور ایم علیہ السلام نے یہ تخصیص دلجا کر بھی یہ کہ اس سے پہلی دعا میں انہوں نے تعلیم فرمائی تھی قَالَ وَمَنْ لَوْ رَقَّ مِنْ كُفْرٍ (کہا اور صریحاً یہ ہے) جس کو حق تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ خاص کر دیا تھا وہ انہوں نے دوسری دعا کو طوعی مومنین کے ساتھ خاص کر دیا تھا حق تعالیٰ نے اظہار کیا کہ اس کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ روزی تو میں سب کو دوں گا اس کے بعد فاستعذ (سو اس کو بھی خوب آرام برتاؤں گا) سے کفار کو روزی دینے کی تعلیل ہے کہ اس کو صرف دنیا میں روزی دیا جائے گا آخرت کے روزی سے وہ محروم ہے اور بعض نے کہا کہ قَلِيلًا (سو اس کو بھی خوب آرام برتاؤں گا) خبر ہے من کفو کی دہ اس پر سوال ہوتا ہے کہ کفر پر دہ اس وقت داخل ہوتی ہے جبکہ مبتدائیں حق شریعت کے ہوں اور مبتدایہ سب ہوئے کے لئے تو لازم آئے گا کہ کفر کو مطلق میں عمل ہو مجبور نے تو اس کو لازم کا اخرام نہیں کیا اور یوں کہا کہ خطا کا کہ لَمْ يَكُنْ قَلِيلًا عَذَابِ النَّارِ (پھر اس کو کٹاں کٹاں روزگار میں پہنچاؤں گا) ہے اور

کی جڑ ہے۔ لوگوں کو جنت والوں یا شریعت اور احکام کو خیر بنا دینا اور انہوں کو باخیر نہیں۔ حکام یہ ہے کہ یہ جملہ مسئلہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کفر کرے گا اس کو پناہ سے متوجہ کروں گا اور فطرتاً ہی وہ اسی ہے۔ سمجھا دیاں تعالیٰ قُلْ مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ قَلِيلًا۔ اس بات پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اس فقرہ کا تو حاصل یہ ہوا کہ جو کفر کرے گا اسی کو متاح حاصل ہوگی تو کیا کفر سبب متوجہ کا ہے؟ حاشی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ کیا کوئی شخص سے کم نہایت ہے اور کافر سے زیادہ نہایت ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ارشاد ہے الْقَلِيلُ مِنَ الْخَيْرِ يَنْفَعُ وَالْكَثِيرُ يَضُرُّ کہ خیریت کو خیریت ہی ملا کرتا ہے۔ دنیا خیریں ہے اور کفار بھی خیریں ہے لہذا ان میں باہم حساب ہے اور مومن شریف ہے اور دنیا خیریں ہے لہذا ان میں باہم حساب نہیں ہے۔ میں نے اسی تفسیر پر دعویٰ کیا تھا کہ کفار کا دنیا سے حساب نکل سے ثابت ہے۔ اس لئے خدایہ باطلہ کفار کے لئے مفید ہے۔ بخلاف اہل اسلام کے ان کے لئے تو وہی خدایہ نافع ہوں گی جو اسلام کے حساب میں وہ خدایہ کہا ہیں اور وہ وہی جہان میں ان کے دیاں فرمائی ہیں جن کو میں نے اب بیان کیا ہے کہ اپنی اصلاح کو اخلاق کو درست کر دینا کفار و اہل کفر و انہوں سے فائدہ یہ ہوا کہ دوسرے کو تمہارے برکات کی تلخ نہ ہوگی دست و داری کی امت نہ ہوگی۔ یہ تو اپنا ذاتی فائدہ ہے اپنے نفس کی حفاظت ہے آگے دوسرے کو امت اسلام کا ہے اس سے بھی اس میں کامیابی ہوگی۔ کیونکہ اس کا حسن صحیح ہے کہ دوسروں کے دل میں نہ بچتا ہے۔ اگر تمہارے اندر اسلام کے چارے اوصاف پائے جائیں گے۔ اس کے انوار و برکات تم میں رہ جائیں تو دوسری قوموں کو وہی اس کے اندر آ جائیں گی۔ زیادہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہی۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار اور اس جماعت کے اندر ہی میں ایک ایسے پیغمبر مقرر کر دیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنایا کریں اور ان کو آپ کی کتاب کی ہر خوشی بھی کی تعلیم دیا کریں اور ان کو پاک کر دیں بلا شیعہ آپ ہی غالب اللہ دست کامل الامتکام ہیں۔

تفسیری نکات

ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنی اولاد کے لئے نفع دیا اسی کی دعا کی کہ وَأَرْزُقْنَا مِنْكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْحِكْمَةِ وَالْفُضُولِ وَالْخَيْرِ۔ وہاں اس دعویٰ نفع کی بھی دعا کی کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ۔

دعائے ابراہیمی کی تشریح

فرماتے ہیں کہ اے اللہ! اٹھاری دلا دینا ایک رسول بھیجے جن کی یہ صفت ہو کہ ان لوگوں کو آپ کے احکام سنائیں اور

یہ شان ہو کہ ان کو کلاب اور حکمت تعلیم کریں اور ان کا تزکیہ کریں وہ ان کے لئے آپ کا دار ہیں اور تحیم ہیں کہ موانعی حکمت کے کرتے ہیں اور ایسا کہ مصلحت ہے آپ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے اس آیت کے ترجمے سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ رسول کی تمنا مفتوحہ اس آیت میں یہ بات کی گئی ہیں اور ان رسول سے مراد ہمارے حضور انور ﷺ ہیں۔ اس لئے کہ دینی حضرت ابراہیم اور حضرت اعلیٰ میں اتنا فرق ہے کہ یہ رسول ہیں انہوں نے حضرات کی اولاد دینی ہو چاہیے اور ہر چہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دینی حضور ﷺ کے علاوہ بھی متعدد انبیاء ہوئے مگر وہ بسلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہوئے ہیں۔ حضرت اعلیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں صرف ہمارے حضور ﷺ ہی ہیں انہذا آپ ہی مراد ہوئے۔

دعا کے درمیان میں بھٹے رسول کی دعا کا ایک بڑی دست کاٹا لکھا ہے۔ دست بھی ممکن تھا کہ ہوں کہتے ہیں کو پاک کیجئے اور ان کو کتاب دیجئے اور ان کو قبول کیجئے لکھی تعلیم بواسطہ وحی اس تعلیم سے اخلاص ہے جو کہ بلاد وسطہ وحی کے مذہب الہام کے ہو۔

وین کے ضروری شعبے

اس حکایت کے نقل کرنے سے قصور یہ ہے کہ اسے سننے والوں کو یہ جان کر ضروری چیز ہے کہ جن کا احترام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور سمجھ کر ہم سے دعا کی۔

اب سمجھنا چاہیے کہ ضرورت کی چیزیں کیا ہیں۔ سود و مصلحت تو تین چیزیں ہیں۔ مصلحت اور علم اور یز کسی۔ اور محض ایک چیز ہے جس کو دین کہتے ہیں کا حکم یہ سب دین ہی کے شے ہیں اس لئے کہ دین مرکب ہے دو چیزوں سے ایک علم اور دوسرا عمل جیسے فن طلب کہ اس میں اول علم کی ضرورت ہوتی ہے پھر عمل کی۔ قرآن مطلب روحانی ہے انھیں صرف دو چیزیں ہیں ایک علم اور دوسرا عمل یز کسی میں عمل کی طرف اشارہ ہے اور بعلم میں علم کی طرف۔ حاصل یہ ہوا کہ اسے سفیہ والے! احکام کے قائل دو چیزیں ہیں علم اور عمل۔ انہی کا اتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ (ضرورت اسلام والہ دین)۔

مستحق چارہ چکا ہوں اور پاؤں کے ساتھ بھی چکا ہوں۔ یہ اپنی چڑھانا کیا تو وہ میاں کی کتاب ہے کہ اسے بھائی گل جو تم نے چڑھا ہے تو کیا ساری کتاب نسخہ کر لی ہے۔ کیا اب کچھ پڑنے کو باقی نہیں رہا۔ کیا ایک ہی سبق میں علم کی پوری تکمیل کر چکے۔ اور سنا بھی اور سنی تو بہت کچھ چڑھنا چڑھانا ہے جس طرح میاں کی کتاب ہے کہ اس طرح اسی طرح یہ ارشاد ہے کہ اسلام مگر اختلافی ہے کہ وہاں لڑکے نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ گل تو چارہ چکا تھا وہ یہاں کوئی بی بی ایسا نہیں جو اسلام کے جواب میں یہ کہے کہ اسلام ملا چکا بلکہ جواب میں وہ کہیں گے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یعنی یہ کیا کہ اَنَسَلْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور کہ میں نے اسلام اختیار کیا یہ تو سب کا حاصل ہوا اس میں تعین ہو گئی اس ملت کی کہ وہ کیا ہے یعنی اسلام فرض ہوا دونوں آیتوں کے علاوہ سے یہ بات غلطی معلوم ہو گئی کہ اس میں اسلام ہی کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور معلوم ہوا کہ یہی وہ ملت ابراہیم ہے جس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سب اس کے ساتھ اگر سابق و سابق کو بھی ملا لکھتے تو اسلام کی فضیلت اور عظمت اور واردہ ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اس کے قتل حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ متبع ہو کر بیت اللہ شریف کی قبر کی قبر کی اس کا واقعہ ذکر ہے اور اس دوران میں جو دعائیں دونوں نے مل کر پائی تھیں وہ قتل کی گئی ہیں چنانچہ ارشاد ہے وَلَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا مِيثَاقُ الْبَرَةِ لَكُنَّا بِمَا كُفَرْنَا كَانَتْ أَهْلًا لِلْعَذَابِ وَلَكِنَّ اللَّهَ شَفِيعًا لِلْعَالَمِينَ اور جبکہ انصار ہے تھے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور جبریل خاتم کعبہ کی اور اسماعیل (علیہ السلام) بھی کہ اسے ہمارے پروردگار یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے بلاشبہ آپ خوب سننے والے جانتے والے ہیں) پھر ان کی دوسری دعا ماحل قرآنی ہے رَبَّنَا وَاصِلْ لَنَا مِيثَاقَ الْبَرَةِ وَصِنِّ ذُرِّيَّتَنَا اِنَّهُ مَنَظَرٌ لَّنَا تَوْبَةً يَوْمَ نَدْعُكَ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مسلمان ہمارے دیکھنے والے ہی کی چیز ہے اسلام کا انبیاء علیہم السلام بھی باوجود اسے بڑے وسیع پر ہونے کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اسے اللہ ہمیں کامل اسلام عطا فرما۔ پھر کتنی بڑی سعادت اور خیر غرضی ہے کہ اپنے ساتھ ہم ملا تھوں کو بھی یاد فرمایا وَصِنِّ ذُرِّيَّتَنَا اور اسے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان جماعت مانجے خواہ وہ اور دوسرائی ہو یا وہ جانی اس کے واسطے کہ ایک جگہ قرآن حکیمانہ تعالیٰ کا ارشاد وَاصِلْ لَنَا مِيثَاقَ الْبَرَةِ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اس کے جواب میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری امت کے دوسرائی باپ نہیں ہو سکتے۔ تو ان تمام جہاں روحانی باپ ہونا مراد ہے اور کہا جائے کہ خاص عرب و عجم ہیں جن کے آپ دوسرائی باپ بھی ہیں تو اس آیت میں سہائی و دیانتی اس کا ساتھ نہیں چنانچہ اور اِنَّكَ الْوَحِيدُ الْكَافِي الَّذِي تَمْلِكُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور حُكْمُكَ لَوْ اَنَّكَ تَمْلِكُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہے کہ جو کثرت مشرک کہتا تھا کہ ہم سے تو معلوم ہوا اے حکم عام ہے دوسرائی باپ ہونے کو بھی اور روحانی باپ ہونے کو بھی۔ غرض وہ یعنی اہل عرب۔ دوسرائی اولاد ہیں اور غیر اہل عرب روحانی اولاد ہیں ان سب کو بھی اپنے ساتھ دعائیں یاد فرمائی ہیں اس لئے کہ اس کو مستحق کہ باوجود اسلام کے ساتھ مصروف ہوں چنانچہ میں نہیں فرمایا صرف بلکہ من بعد ہمارا یہ کہ اس سے قبل جو اہل بیت علیہم السلام (میں تم کو ان کا مشعل ہاں گا) کی بشارت میں کہ دعا کی تھی۔ و من فریسی اور اس کے جواب میں ارشاد ہوا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس سے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں بھی میں

کے جو طریق حق پرستوں کے اس لئے اس وہ گمان کو کھنکھاتی کہ اس دہشتناک بات پر بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ آپ نے جب اس امت کا مسئلہ لکھا جس کا ذکر ایک تفسیر کی جامع دوسری آیت میں ہے **وَلَوْ سَلَفَتْ أَلَسْطَ لَبُوقِنَ** کہ تک اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے اور ایک تفسیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف خمیر رانی ہو۔ میرا حال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لئے بھی اسلام کو ثابت کیا اور امت محمدیہ علیہ السلام کے لئے بھی اسلام کی درخواست کی اس سے اسلام کا جو کچھ شرف و جلال ہے ظاہر ہے یہ تو سابق میں نظر تھی آگے یہاں یعنی بعد میں دیکھئے تو ایک صلہ کے اندر حق اللہ جا ہوا اسلام کا ذکر فرمایا ہے سب سہاؤ و یاق میں جو میں نے غور کیا تو سات جگہ اسلام کا ذکر ہے ایک **وَلَنُعَلِّمَنَّ الْاِنْسَانُ فِیْهِ** میں دوسرا **اِنَّ اَكْبَرَ اَمْرٍ لِّكَ اَنْ** میں تیسرے **قَالَ لَمْ اَرْکَبْ اَسْبَاطًا** میں چوتھے **اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ** میں پانچویں **فَاَنْتَ خَلَقْتَ الْاِنْسَانَ اِنَّ اَكْبَرَ اَمْرٍ لِّكَ اَنْ** میں چھٹے **وَتَحْنُ اَنْ تُسَلِّطُوْنَ** میں ساتویں **اَنْ تَخْلُقَ فِیْہِمْ نَفْسًا وَتَحْنُ اَنْ تُسَلِّطُوْنَ** میں اور نمازات عرب میں سات کا حد یہ کثرت کا مرتب ہے اور جب اور مبالغہ تصور ہوتا ہے تو ستر کا عدد استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ سات اور ستر کا استعمال کثرت کے لئے ادا دیتے کثیرہ میں موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا کیا وجہ ہے کہ ایک ہی مقام پر بار بار اس کا کی طرح ذکر کیا جاتا ہے نیز اس نام کی آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا وہ سب اسلام ہی رہا ہے تو اسلام آئی تہذیب کی چیز ہے۔ یہ تو اسلام کی اہمیت و عظمت کا ذکر ہوا اب اسلام کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔

اسلام اصل میں ایک لغت عربی ہے پھر اور قرآن وحدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لغتوں میں جو اس لغت کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ لغوی معنوی پر ایک قید لگائی گئی ہے اس لحاظ سے دو قسم کا اسلام ہوا ایک تو اسلام لغوی اور ایک اسلام شرعی۔ اسلام لغوی کے معنی ہیں پیرانہ مشہور زبان اس کو تفسیر کر دیتے ہیں گردن نہادوں یہ طاعت سے غرض جو حلیم کے معنی ہیں وہی اسلام کے معنی ہیں۔ یہ دونوں کاسین لام میم سے ہوا ان حروف میں حلیم کے معنی مودار ہیں چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَلَسَیْ مِنْ اِسْلَمَ اَمِنْ فَوْضٍ ذَاہِلٌ لِّلّٰہِ** یعنی جس نے پیر کر دیا اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لئے۔ لغز اسلام کے معنی ہیں پیر کر دیا شریت نے اس میں ایک اور قید بذحالیٰ یعنی ایک قید تو اسلم کے معمول میں بذحالیٰ اور ایک قید اس کے حلق میں۔ لغوی اسلام میں کوئی قید نہیں۔ اس کے معنی ہیں مطلق پیر کر دیا جس کو چاہے پیر کر دیا اور جس کے چاہے پیر کر دیا سب اسلام شرعی کی قید میں آئے ایک قید تو یہ ہے کہ اسلم کا معمول کون ہے خود اپنی ذات اور اس کا متعلق کون ہے اللہ۔ اصل کیا ہوا ہے کو اللہ تعالیٰ کے پیر کر دیا۔ یہ ہے حقیقت اسلامی شرعی کی۔ (اللہ اعلم بالصواب)

سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الْبَنَىٰ كَانُوا عَلَيَّهَا

ترجمہ: جب تو بے خوف لوگ کہیں کہ ان (مسلمانوں) کو ان کے (سابقہ ست) قبلہ سے جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے کس (بات) نے بدل دیا۔

تفسیری نکات مسلمانوں کو تلقین

یہ آیت قرآن مجید کے مطلق ہے کیونکہ قبلہ کے احکام اول اول بدلے دے تھے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ماضی قبلہ بنایا تھا اور آئندہ اس کو مستور کرنا تھا اور اس پر کھار کی طرف سے اعتراض واقع ہونے والا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ آئندہ واقع ہونے والے اعتراضات سے مسلمانوں کو زیادہ رنج نہ پہنچے۔ تو پہلے ہی سے اطلاع فرما دیا کہ بے خوف اور ناراض لوگ تمہارے اوپر اس اس طرح اعتراض کریں گے تم ان سے گھبرنا نہ ہو۔ (المغربہ ص ۸)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا

ترجمہ: اور ہم نے تم کو ایسی جماعت بنایا جو (ہر گروہ سے) انہایت اعتدال پر ہے۔

تفسیری نکات

غرض باطلاق پسندیدہ کے اصول تین ہیں: ۱۔ سخت ۲۔ اعتدال ۳۔ نرمی

انسان کے مجموعہ کا ماحول ہے اور یہی شریعت کا ماحول ہے اور قرآن میں ذکر فرمایا ہے: وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا اس سے بھی معلوم ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے (ایسی ہی شریعت دے کر جو سب کو قبول ہے) کہتے ہیں اعتدالی صحت حاصل بنایا۔ ایک مقدمہ اور لیجئے کہ وسط دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وسط عقلی ایک وسط مرنی۔ وسط عقلی وہ ناطہ ہے جو بالکل عقول کا ہے اور وہ فاضل تقسیم نہیں ہوتا اور ایک وسط مرنی ہے جسے کہا کرتے ہیں کہ یہ ستون مکان کا وسط ہے تو وہ وسط عقلی نہیں کیونکہ وہ تو منقسم ہے اس کے اندر بھی ایک جزوہائیں اور ایک بائیں اور ایک سج میں لکھ سکتا ہے مگر وہ وسط عقلی کہاں سے ہوا۔ عقلی وسط تو وہ ہے جس میں دایاں و بایاں کچھ نہ لکھ سکے۔ سو یہ وسط اعتدال غیر منقسم ہوگا۔ پس کچھ لوگ شریعت اس وسط کا نام ہے جس میں اخرا و اقربا کا اور ابھی نام نہ ہو بلکہ میں وسط ہو۔ لیکن وسط عقلی اور ع شرعی ہے اور یہی کمال ہے اور نہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وسط عقلی کچھ غیر منقسم ہوتا ہے تو شریعت کی روح بھی غیر منقسم ہے۔ چنانچہ فی ماحول اطاعت کو میں نے بیان کیا ہے ان میں اخرا و اقربا کو چھوڑ کر جو ایک وسط لکھ لکھ کا جس کو نہ اخرا کی طرف مائلان ہو گا نہ اقربا کی طرف وہ عیض غیر منقسم

ہوگا۔ اور ایسے وسط پر رہتا ضرور ہوگا۔

پس شریعت ان دونوں جانوں پر نظر کر کے اپنی دشواری کی وجہ سے حکماء سے چیز اور بغیر مقسم ہونے کے بال سے باریک ہوئی۔ کیونکہ بال بھی غیر مقسم ہے اور وسط حقیقی بھی غیر مقسم ہے۔ پس قیامت میں یہی روح شریعت یعنی وسط حقیقی جو ہمیں کرلی سراط کی شکل میں ظاہر ہوگا جس پر سے مسلمانوں کو چلایا جائے گا۔ جس جو شخص دنیا میں شریعت پر تجویز و حکمت کے ساتھ چلا ہو گا وہ بال بھی تجویز کے ساتھ چلے گا کیونکہ وہ یہی شریعت تو ہوگی جس پر دنیا میں چل چکا ہے اور جو یہاں نہیں چلایا کم چلا ہے وہ ملی سراط پر بھی نہ چل سکے گا یا سستی کے ساتھ چلے گا۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ
يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ

ترجمہ: اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس وہ تو محض اس مصلحت کے لئے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے۔

تفسیری نکات

ایک آیت کی عجیب تفسیر

فرمایا ایک بہت بڑے مفتقری کا مثل نے آیت اعظم میں دفع اشکال حدوث کے لئے لفظ کیا ہے کہ علم سے مراد علم تفصیلی لیا ہے اور وہ حادث ہے البتہ علم اسمائی کا ترتب حادث پر ممکن نہیں کیونکہ وہ صفت قدیم ہے اور یہ تو وہ بالکل غلط ہے کیونکہ علم تفصیلی تو اصطلاح میں خود معلومات کا نام ہے اس لئے نہ اس سے اختلاف کیجئے ہے اور نہ ہی اس کی اسناد الی اللہ واجب کیجئے اور آیت میں اختلاف بھی ہے اور نہ بھی۔ ماضی کا مادہ ماضی پانی پانی نے اس کی تفسیر بارہ مسئلہ میں نہایت عمدہ کی ہے اور کہا ہے کہ علم حق جو اشیاء کے حقائق ہے وہ واقع کے مطابق ہے جس ماضی کے ساتھ صفت ماضی اور علو احتیال کے ساتھ حال و احتیال کی صفت کے ساتھ حقائق ہے جس جو چیز مستقبل تھی اس کے ساتھ علم میں حقائق تھا کہ یہ چیز مستقبل میں واقع ہوگی۔ اب اس علم کا ثابت فی الواقع یہی ہے کہ جس چیز کو اس طرح جانتے تھے کہ مستقبل میں ہوگی۔ اب اس طرح جان لیں کہ ماضی میں اور بھی اور دونوں باتیں ان میں منطق تفاوت نہیں جس پر تفسیر امتداد میں ہوا جو صفت معلوم کی ہے علم میں نہیں جو صفت عالم کی ہے۔ (الکلام الحسن حصہ اول)

تفسیر کے اشکال کامل

فرمایا ایک بہت بڑے مفتقری کا مثل نے آیت اعظم میں دفع اشکال حدوث کے لئے یہ لفظ کیا ہے کہ علم سے مراد علم تفصیلی لیا ہے اور وہ حادث ہے البتہ علم اسمائی کا ترتب حادث پر ممکن نہیں کیونکہ وہ صفت قدیم ہے اور یہ تو وہ بالکل غلط ہے

کیونکہ علم تفصیلی تو اصطلاح میں خود معلومات کا نام ہے اس لئے نہ اس سے اختلاف کی گنج ہے اور نہ ہی اس کی اسناد اعلیٰ واجب کی اور آیت میں اختلاف کی گنج ہے اور اسناد بھی۔ قاضی شامی صاحب بانی فقی نے اس کی تفسیر پارہ معقول میں نہایت عمدہ کی ہے اور کہا ہے کہ علم حق جو اشیاء کے حقائق ہے وہ واقع کے مطابق ہے لیکن ماضی کے معنات مفت ماضی کے ساتھ حقائق ہے اور حال اور احتمال کے ساتھ حال و احتمال کی مفت کے ساتھ حقائق ہے۔ پس جو چیز معشوقہ تھی اس کے ساتھ علم ہوا حقائق تھا کہ یہ چیز مستحقین میں واقع ہوئی۔ اب اس علم ثابت فی الواقع کی یہی تفسیر ہوگی کہ جس چیز کو اس طرح جانتے تھے کہ مستحق میں ہوگی۔ اب اس طرح جان لیں کہ ماضی میں جو بھی اور وہوں انکشافوں میں حقائق تقادست نہیں ہیں یہ تفسیر اسناد میں ہوا جو علم مستطوم کی ہے علم میں نہیں جو مفت عالم کی ہے۔ (الکلام الحسن ج ۱ ص ۷۰)

تفسیر عجیب لنعلم

وَمَا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ الَّذِي نُنْزِلُكَ عَلَيْهِ إِلَّا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَمَنْ يَتْلُكْ عَلَىٰ غُلَامٍ

ترجمہ اور میں مست قبلہ پر آپ رکھے ہیں وہ تو محض اس کے لئے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جاوے کہ کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چار اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو جاتا ہے۔

ایک تقریب اس کی یہ کہ حق ہے جو عظمیٰ میں ہے کہ شیخ لا حضور کہتے ہیں کہ حق آیت کے یہ ہیں کہ میں جو کو ہم پہلے اس طرح جانتے تھے کہ وہ جو جہی جاوے گی۔ اس کو ہم موجود فی الحال جان لیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دل میں جس چیزوں کو وہ موجود کرنا چاہتا ہے اس طرح تو علم ہے کہ اس کو کھاس وقت میں موجود کر دیا گا۔ لیکن یہ کہنا گنج نہیں کہ اس کو دل میں ان چیزوں کا اس طرح علم تھا کہ وہی الحال موجود ہے کیونکہ جب وہ واقع میں موجود تھیں تو حکیم حکام واقع موجود فی الحال کیسے جان سکتا ہے اور یہ تفسیر معلوم میں ہوا ہے علم میں نہیں ہوا۔ (ماخوذ از المہذب)

تفسیر آیت

فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقُرْآنَ الَّذِي نُنْزِلُكَ عَلَيْهِ إِلَّا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ آیہ میں لنعلم پر جو اعتراض ہے کہ اس حدیث میں حدیث علم لازم آتا ہے اس لئے کہ جمل قبلہ حادث ہے اور علم جو اس پر مرتب ہو ظاہر ہے کہ وہ بھی حادث ہی ہوگا۔ بعض متفکرین نے اس اعتراض کا ایک جواب دیا جو بالکل غلط ہے وہ یہ کہ مراد علم تفصیلی ہے وہ حادث ہے اور معنات میں سے نہیں اور یہ غلط واسطے ہے کہ ہر ایک اصطلاحی لفظ معنی معلومات ہے نہ کہ لفظی معنی مصدر جس سے اختلاف ہوتا ہے پس لنعلم میں معنی علم تفصیلی لینے سے ایک تو اختلاف لنعلم درست نہیں ہوتا۔ دوسرے اگر حکمت اختلاف کا دعویٰ کیا جاوے تو سنی یہ ہوں گے کہ ہم نے جدول قبلہ اس لئے کیا تا کہ ہم حکمت کے میں ہو جاویں کیونکہ تفصیلی معلومات ممکنہ کا میں ہوتا ہے اور بہترین جواب اس اعتراض کا قاضی شامی صاحب بانی فقی نے دیا ہے کہ حق تعالیٰ کا علم واقع کے مطابق ہوتا ہے اور یہ مقدمہ ظاہر ہے اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ دعوات تھیں قسم کے ہوتے ہیں۔ ماضی مستقبل اور حال۔ پس اللہ تعالیٰ

جلد اوقات کو سب لگان کے زمانہ کے جانتے ہیں۔ یعنی حق تعالیٰ جملہ اشیاء کو کشف نام سے جانتے ہیں سب حق کے قیود و القیہ کے خلاف جو چیزیں ماضی میں واقع ہیں ان کو اس طرح جانتے ہیں کہ وقوع اور جو مستقبل میں ہیں ان کو اس طرح جانتے ہیں کہ مبیعہ اور جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تدبیر کی قید سے جانتے ہیں اور یہ تدبیر معلوم میں ہے عالم میں نہیں۔ پس قول قبلہ کے دفاع سے پہلے تو اس طرح جانتے تھے کہ فلاں فلاں اشخاص اسلام پر رہیں گے اور فلاں فلاں مرتد ہو جائیں گے جب قول قبلہ ہو گئی تو بصورت ماضی جان لیا یا بقی انکشاف دہاں یا ماضوں میں تمام اور کمال ہے اور یہی مراد معلوم ہوتی ہے مشرکین کے اس قول کی معطل علم ظہور۔

وَلْيَكُنْ وَجْهُهُ حُومُولِيهَا فَاسْتَقْبُوا الْخَيْرَاتِ

ترجمہ: اور ہر شخص (ذی مذہب) کے واسطے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ عبادت میں مدد کرتا رہے۔

تفسیری نکات

ترقی کو شرعاً واجب فرمانا

فرمایا: لیسو میں ایک ترقی یافتہ جمع کی درخواست پر میرا وعدہ ہوا۔ میں نے آپ **وَلْيَكُنْ وَجْهُهُ حُومُولِيهَا فَاسْتَقْبُوا الْخَيْرَاتِ** کا تفسیر کیا کہ کیا ان کا یہ اور اسباق کی حقیقت ترقی تھا کہ میں نے کہا سب جو اہم ترقی کو اختیار واجب کہتے ہو اور ہم شرعاً واجب کہتے ہیں تو ہم ترقی کے زیادہ حامی ہوئے۔ کیونکہ ہم جب اس کو شرعاً واجب کہتے ہیں تو اس کے ترک پر گناہ کے بھی قائل ہوں گے۔ فرض تم اور ہم اس پر تو متفق ہوئے کہ ترقی مطلوب ہے اور اس پر بھی تم کو اتفاق کرنا ہے کہ اگر ترقی مطلوب نہیں کیونکہ اگر بدن پر خلاف دوم ہو جائے تو وہ بظاہر ترقی ہسانی ہے مگر تم بھی اس کا علاج کرنا ہے پھر وہ گے۔ اسی طرح اگر کسی طرح ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرنا ضروری سمجھو گے۔ پس اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ترقی وہ مقصود ہے جو واقع ہو اور جو خیر یعنی نقصان دہ ہو وہ مطلوب نہیں بلکہ اسے حصہ میں تو ہمارا تہمیدارا اتفاق ہے اختلاف اگر ہے تو صرف اس امر میں ہے کہ کوئی ترقی ناخ ہے کوئی معزوم صرف دہادی ترقی کو ناخ سمجھتے ہو اگر چہ آخرت میں معز ہو اور ہم دینی ترقی کی مخالفت بھی سمجھتے ہیں اور ایسا ہی ترقی کو تہمید معزور کے ساتھ دہ ترقی ہی الودوم والسمین کی طرح معز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن ۱۷۰ میں اس واقع ترقی کا حکم **فَاسْتَقْبُوا الْخَيْرَاتِ** میں فرمایا ہے کیونکہ خیر نامی کہتے ہیں باقی سولوں پر جو قید کیا جاتا ہے کہ سولوی تو جائز نہ ہی ترقی کا بھی وصف نہیں کرتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعویٰ ترقی کا وہ جب کہتے جبکہ تم لوگ اس کو نہ جانتے ہوئے تو وہاں سے اس کی ضرورت کو ظاہر کیا جاتا ہے تم تو خدا اس قدر زیادہ اس میں مشغول ہو کر حدود سے بھی نکل گئے ہو۔ پھر ہمارے وصف کی آپ اس ترقی کے مطلق کیا ضرورت دہاں کی بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ تم جو حدود سے نکل گئے ہو اس سے تم کو روکا جائے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو نہایت تصریح کے ساتھ صاف کر دیا ہے

اور کسی چیز کا طالب نہ ہونا چاہیے۔ نہ حالات کا نہ اوقات کا کہ یہ مقصود نہیں ہے صرف دفعائے حق مقصود ہے۔ پھر جس کے لئے جو مناسب ہوتا ہے مقرر فرماتے ہیں۔ کسی کو ذوقِ شوق پھر ہو۔ کسی کو نہیں ہر شخص کو انعام مناسب ملتا ہے مثلاً دنیا میں کسی کو کپڑا انعام میں ملا کسی کو روپیہ کسی کو تھلے پلہ التماس۔ پس وَلَا تُؤْثِرُوا عَلَىٰ الْفُقَرَاءِ پھر مقرر ہوتا ہے۔

اللہ کے ذکر سے قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے

ایک ذکر نے عرض کیا کہ میں ذکر کرتا ہوں مگر کوئی اثر اس کا محسوس نہیں ہوتا کوئی نور یا طوب تک بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا ذکر اس واسطے بتایا ہی نہیں گیا کہ کچھ نظر آوے ذکر سے فرضِ قرب ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ذکر سے قرب ہوتا ہے۔ حدیثِ قدسی میں ہے کہ جو کوئی میرے ذکر کرتا ہے میں اس کو اس سے بھر دیتا ہوں ذکر کرتا ہوں تو قرآن شریف میں ہے فَادْعُوهُ بِأَسْمَائِهِ بِحُرُوفِهَا فَاسْمُهُ يَكُونُ قُرْبًا مِّنِّي پکارو اس کے ناموں سے کہ آپ کا ذکر وہی ہو۔

ہیمن ہن کہ دعا عہد ہم کہ من نیز از طریقہ حق
ہیمن ہن اگر کارہ قیام کہ من نیز از خیرہ حق

لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ذکر کا کچھ نظر آنا قرار دیا ہے۔ ذکر کا محسوس اثر دیا یہ ہے کہ اس پر دوام ہو۔ حضرت حاتی صاحب سے کسی نے یہی شکایت کی تھی تو فرمایا کہ تمہارا کام یہی ہے کہ

یام اور ایانام جتنوے می کنم حاصل آید یا یاد آؤدے می کنم

اور حضرت کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے طائف میں چلے کھینچا سوالا کہ مریدانِ امام زکریا کا ذکر کیا مگر کچھ ناکہ نہیں ہوا اس سے مجھے خیال ہے کہ آپ مجھ سے ناخوش ہیں مگر میں ناخوش ہوتا تو ممکن بھی تھا کہ تم یہ چلے پورا کر لیتے۔ ثابت ہوا کہ بعض وقت کسی کی امدادِ الہیہ ساتھ ہوتی ہے اور ہم کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا تو جو شخص ذکر پر مداومت کرتا ہے اس کے ساتھ امدادِ حق ہے کوئی محسوس طاعت انہی نہیں ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ نظر آنا کیا چیز ہے۔ ان کیفیات کو الگ مقصود کچھ لیتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ یہ کیفیات اکثر نمود ہوتی ہیں مگر مقصود نہیں۔

فوائد و نتائج

محمود اور مقصود میں فرق یہ ہے کہ مقصود غرض کو کہتے ہیں اور اس کے حصول و عدم حصول پر فعل کا امداد ہوتا ہے اور محمود وہ امر حسن ہے کہ اس کے حصول و عدم پر امداد نہ ہو جیسے خدا کا فیضان ہونا کہ محمود ہے مقصود نہیں مقصود شفا ہے اگر حصول مقصود کے ساتھ نہ پہنچی بھی ہوتی خرابی نہ پالا ہے اور اگر صرف مقصود یعنی شفا حاصل ہوتی تو وہی دوا بھی دینا چاہیے اور جب مقصود حاصل نہ ہوتا چاہیے کسی ہی غرض اور خوشگوار دوا ہے اس کا اختیار کرنا غلطی ہے یہی حکم و امداد و کیفیات کا ہے کہ جب کسی عمل میں وہ شرائط موجود ہوں جن کی تنظیم شریعت نے تصریح فرمائی ہے یا وہ شرائط جن کی شیخ نے تعلیم فرمائی ہے تو ادائیگی پر امان نہ دیتا چاہیے۔ اگر عہدہ حالات محسوس ہوں۔ دلت کچھ حال ذکر سے اور اگر وہ شرائط موجود نہیں ہیں تو خواہ اس کے دم میں سرور ہی کیوں نہ

ہونے لگے مگر اس کو چرا ہے والی امران کیجئے۔ الحاکم اذا صلے یومین فسطح المعراج و ضرور سلسلہ شیطانی ہے۔ یہ وہ خفاک چڑ ہے کہ ہزار ہا مخلوق خدا کی بدولت ایمان تک کو بیٹھے ہیں۔ جی کی اور بے کاد پٹی سب ہی خفا میں گمراہ ہیں اور حقیقت صرف یہ ہے کہ فیضنا الہم لقرناء فریو الہم مابین اہلبہم و ما عطفہم و کملک جعلنا لکل نبی عدو الشیاطین الاتس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورہ و کملک زینا لکل مدہ عملہم۔ افعن زین لہ مسودہ عطلہ طراہ حساد۔ کشف و کرامت اور اہل حق پر اہل کفر کے حلقہ و سلاسل میں بہت تک تحقیق موجود ہے ملاحظہ فرما یہی ٹھوسا حکمت ششم اور حکمت ہی و کم اور حکمت ہست و ظلم میں۔ (پہلی حکمت میں ص ۵۰)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

ترجمہ: اے مومنو! میر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو بلاشبہ حق تعالیٰ میر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

تفسیری نکات

حصول صبر کی پہل تدبیر

اصعبا خود بخود ہا ہے کہ اس میں کسی کام کو سامان کرنے کی تعلیم ہے جب ہی تو استقامت کی حاجت اولیٰ اور سہولت کی قویہ یہ ہے کہ لاز سے خدا تعالیٰ کی عظمت جوہ جائے کی اور اپنی عظمت یعنی جب ہا نکل جائے گی آگے نماز میں خود ایک شہادی قہی اس لئے صبر کی تعلیم ہی اس کا اصل نواز کی سہولت میں اس طرح ہے کہ نماز افضل ہے۔

وَلَتَنبَلُوهُنَّ يَتِيءٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُودِ وَتَقْصِصَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ

الْأَنْفُسِ وَالشَّهْرِ وَالْبَيْتِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ترجمہ: اور لے کر انہیں سے خوف و جود و قصص و اموال و

ترجمہ: اور لے کر انہیں سے خوف و جود و قصص و اموال و انفس و الشہر و البيت الصابرین کہ اگر انہیں کو مصیبت آئے گا اور سوال انفس و ثمرات کے قصص سے (یعنی کسی وقت تمہارا مال بھی ضائع ہوگا یا تمہاری شہرت بھی ضائع ہوگی اور ثمرات بھی ضائع ہوں گے) اور ان میر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہم نے اس کی طرف لوٹا ہے۔

تفسیری نکات

شرات کی ایک تفسیر

شرات کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ کسی وقت تمہاری سمجھوں اور بات کی پیداوار پر آفت آنے کی اور کچھ سوال میں یہ بھی آئے تھے مگر چونکہ میدانوں کے نزدیک یہ اصول الاموال (مالوں میں سے مزید تر) ہیں اور دینہ والے اکثر زمیندار تھے اس لئے شرات کو مستحکم جان فرمایا اور ایک تفسیر شرات کی اولاد ہے کیونکہ وہاں باپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں اسی لئے اولاد کو شرات الخوار (دلوں کا پھل) کہا جاتا ہے اور گودہ غنوں میں داخل ہو سکتے ہیں مگر یہاں بھی تفصیل کی ادنیٰ حاجت ہو گی جہ شرات یعنی پیداوار کا سوال کے بعد ذکر کرنے کی وجہ تھی یعنی چونکہ اولاد وراثت میں (چاہوں میں زیادہ عزیز) ہیں اور ان کے مرنے کا کم زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کو پیدا جان کر دیا کہ کسی وقت تمہاری اولاد بھی ہلاک ہو گی۔ اس میں ایک تو یہ نکلا دیا کہ تم پر یہ بات ضرور وارد ہوں گے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان

دوسرے یہ بھی نکلا دیا کہ ان واقعات سے ہم تمہارا امتحان لیں گے یہی ایک نکتہ ایسا ہے کہ اگر ہر جگہ بھی نہ ہوتا تو اس سے مصیبت بھگی ہو گئی ہوتی کیونکہ امتحان کا لفظ سننے ہی کا مطلب کو ٹکر ہو جاتی ہے کہ مجھے اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں ٹکل ہو جاؤں اور قاعدہ ہے کہ انسان امتحان کے وقت اپنے حواس و عقل کا بیخ رکنے کی کوشش کرتا ہے جس پر سن کر یہ واقعات بطور امتحان کے آئیں گے ہر شخص اس کی کوشش کرے گا کہ ان مواقع میں اپنے عقل و حواس کو جتنی دیر خود غور و فکر نہ ہو جائے کیونکہ امتحان کے وقت بد حواس ہو جانے سے آدمی ٹکل ہو جاتا ہے اور مصیبت کے وقت عقل و حواس قائم رکھنا بھی اس کے اثر کو بہت کم کر دیتا ہے۔ پس لعلو لکنکم (ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے) میں اس پر صبر کر دئی ہے کہ مصائب کے وقت بد حواس نہ ہونا چاہیے بلکہ ان کو امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے پھر اس میں صبر حق عظیم اختیار فرمایا جس سے عقل کا اظہار ہوا کہ یہ کونسا معلوم ہو گیا کہ یہ امتحان حق تعالیٰ خود لیں گے اور جیسا ممکن عظیم امتحان ہوتا ہے دیا ہی امتحان بھی عارنا بہتم باشان ہوتا ہے کہ واقع میں حق تعالیٰ کی طرف سے امتحان عظیم نہ ہو آسان اور بل ہی ہو مگر مطلب کو نکلا دیا کہ وہ اظہار عظیم کے لئے چارہ ہوا اس میں بھی حق تعالیٰ کی نازی رحمت ہے کہ پہلے سے ہم کو مطلع فرمایا کہ تم کو ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے اس صورت میں تکلیف کی گفقت تو ہو گی مگر دقت نہ ہو جائے اور پہنچے گی جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ ہو گی اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو پہلے سے کہہ دیا جائے کہ تمہارا آپ بٹن کیا جائے گا۔ اس صورت میں اس کو آپ بٹن کی تکلیف تو ہو گی مگر دقت گفقت پہنچنے کا صورت نہ ہو گا۔

کے خلاف کیوں ہوا تو تلائے آپ اس کو امن کہیں گے یا نہیں یقیناً ہر شخص اس کو پاگل کہے گا آخر کیوں۔ اسی وجہ سے کہ
تجوڑ کا حق مالک کو ہے مالا کو کسی تجوڑ کا حق نہیں بلکہ حیرت ہے کہ آپ کی اولیٰ ہی ملک تو ایسی ہو کر اس کے سامنے
دوسریں کا حق باطل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی حقیقی ملک کے سامنے آپ کی تجوڑ باطل نہ ہو چلیا اگر خدا تعالیٰ کو مالک حقیقی
سمجھا جاتا ہے تو آپ کو اور کسی کو تجوڑ کا حق نہ ہونا چاہیے بلکہ کچھ کہنے کے حق تعالیٰ نے عالم کے دوسرے بنائے ہیں۔
آسمان اور زمین جیسے ملحدی کے دوسرے بنائے ہیں جس میں انہوں نے بعض اوقات کو لوہے کے درجہ میں رکھا
ہے یعنی آسمان میں سورہ بعض کو نیچے کے درجہ میں رکھا ہے یعنی زمین میں پھر وہ کبھی اس ترتیب کو بدل کر لوہے کی درجوں کو
نیچے بھیج دیتے ہیں اور نیچے کی درجوں کو اوپر رکھ دیتے ہیں اور وہ مالک ہیں ان کو ہر طرح تصرف کا اختیار ہے۔ اس میں ہم
ظالموں کا اس لئے ہار ڈھونڈ کرنا کہ ہمارے تجوڑ کے خلاف کیوں کیا گیا حماقت ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰهَآ اِلٰهٌ وَاحِدٌ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ

غرض **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰهَآ اِلٰهٌ وَاحِدٌ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ** (ہم اللہ ہی کی ملوک ہیں اور اس کی طرف جانے والے ہیں) میں دو خطے
ہیں پہلے خطے میں حق تعالیٰ کی ملکیت کو ظاہر کر کے بندوں کی تجوڑ کا اعتدال کیا گیا ہے پھر جب ہم پہلے سے کسی چیز کے
محقق کوئی تجوڑ ہی نہ کریں گے تو کوئی ہتھکڑا دے خلاف مرضی نہ ہوگا کیونکہ خلاف مرضی ہونے کا معنی تجوڑ ہی تھی جب
وہ ضد ہی تو اب جو کچھ بھی ہوگا خلاف مرضی نہ ہوگا دوسرے خطے میں مرضی ملنے پر سمجھائی گئی ہے اس کے اعتقاد سے وہ ہر سہا
نم اور بھی ہلاکا ہو جائے گا۔

درجہ طبعی کم کرنے کی تدبیر

اہل مفارقت کا طبعی کم اس کے بعد رہا مگر اس پر مواخذہ نہیں اور نہ وہ لفظ زائل ہو سکتا ہے مگر حق تعالیٰ نے
اس کو کم کرنے کا بھی سامان کیا چنانچہ **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰهَآ اِلٰهٌ وَاحِدٌ** (اور ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں) میں اس کا بھی سامان
موجود ہے۔ وہ یہ کہ کم کو خوبصورت حیز سے مفارقت کا مصدر ہوتا ہے تو غور کر لیا جائے کہ یہ مصدر شمس مفارقت پر نہیں بلکہ
اعتقاد مفارقت داخ اس کا سبب ہے ہم پر سمجھتے ہیں کہ کس اب یہ بات کے واسطے ہم سے جدا ہو گیا اگر یہ خیال ذہن میں نہ
ہے تو شمس مفارقت سے زیادہ مصدر نہیں ہوتا کیونکہ داخ میں بھی بعض دفعہ اس سے مفارقت ہوتی تھی چنانچہ کبھی ہم کو سطر
عش آتا تھا کبھی حیز کو سطر عش آتا تھا جس میں ہمینہ وہمینہ اور بعض دفعہ سالہا سالہ کی مفارقت ہوتی تھی مگر یہ اس لئے
کہ اور تھا کہ بلکہ طاقت کی امید رہتی ہے تو **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰهَآ اِلٰهٌ وَاحِدٌ** میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس مفارقت کو داخ کی مفارقت نہ
سمجھو کیونکہ ہم بھی ایک دان وہیں جانے والے ہو جہاں یہ حیز کیا ہے اور وہاں اس سے طاقت ہو جائے گی جس سے یہ
مفارقت دیکھی ہی چند روزہ مفارقت ہے بھی دنیا میں کبھی سطر وغیرہ سے عش آ کر تھی ایک دان یہ مفارقت کم ہو کر
معدل بہ وسال ہو جائے گی اور گناہ ہے کہ جس فراق کے بعد وسال کی امید ہو وہ زیادہ گناہ نہیں ہوتا جس کی دیکھ مثال

کھڑے ہو اور اس صورت میں ان کا غیر رضائی ہونا ثابت نہ ہوگا۔ نیز آیت میں جیسے یہ احتمال ہے کہ عمار سے صائم مراد ہو یہ بھی احتمال ہے کہ مطلق صبر مراد ہو۔

حقیقت بلا نعت

مگر یہ انکام اپنی خاصیت سے ایسے ہیں اور ان کی جامعیت اور برکت ہے کہ ان سے منافع دنیوی بھی بقصد نصیب ہو جاتے ہیں مگر مختلف طور پر حاصل ہوتے ہیں جن کی بعض بددعات عمار اور ظاہر اقرار ہوتی ہے مگر منفعی و پلانا نعت ہوتی ہے یہ نکتہ حضرت عائشہ صاحبہ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ ایک بار فرمایا کہ نعت بصورت بلا ہوتی ہے چنانچہ حضرت علیہ السلام کا کشتی کا قورنہ ظاہر میں بلا قحقی حقیقت میں نعت قحقی "نعت کا بصورت بلا ہونا قرآن میں بھی آیا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَكْثَرُ نَجَسٍ ۖ هِيَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ۚ وَلَيْسَ بِفِيهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ هِيَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَلَكِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ۚ وَسَوَاءٌ عَلَيْنَا نُنَزِّلُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتٍ لَّغِيظَةٍ أَوْ نُنَزِّلُهُ بِطَرَفِ رُحْمٍ أَوْ نَنْزِلُهُ عَلَىٰ قُلُوبِنَا أَوْ لَا قُلُوبَ لَكُم ۚ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أُنْزِلَ فِي سَبْعِينَ آيَةً أَوْ فِي مِائَةِ آيَةٍ ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ وَكَانَ أَكْثَرُ نَجَسٍ ۚ" (سورہ اعراف ۱۰۱-۱۰۷) میں مگر اصلاح اخلاق کے اعتبار سے یہ نعتیں ہیں کہ اس سے تربیت ملتی ہوتی ہے۔

صیغہ جمع موجب تسلی

صیغہ جمع اسالہ (ہم ماضی کے ہیں) بھی ایک کونہ تسلی بخش ہے کیونکہ اس میں دلالت ہے کہ میں جماعت میں نہیں اور لوگ بھی میرے ساتھ شریک ہیں جیسے علماء نے آیت کُتِبَ عَلَيْكُمُ الذِّكْرُ لِأَنَّ كُتُوبَ عَلَيْكُمُ الذِّكْرُ ۚ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَعْلَمُوا مَعْنَى الذِّكْرِ فَمَا أَكْثَرُ ۚ (یعنی تم پر دوز فرض کیا گیا ہے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں) میں بھی کتنا شراک کا بیان فرمایا ہے اسی کے قریب نکتہ ہے لَقَدْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ لَّعِينٌ (تجری ہی ہم مہارت کرتے ہیں) جمع لانے میں اس لئے ایہام عظیم مایہ کی پر دہائیں کی گئی مگر افسہ پلوئے محمل سے ایک جاہل لَقَدْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ لَّعِينٌ (ہم تجری ہی مہارت کرتے ہیں) کی جگہ لہاک اعبد (میں تجری ہی مہارت کرتا ہوں) پر مہارت اور کوتاہی کا بعد میں اپنی تعظیم ہے اسے اعبد کہنا چاہیے شاید یہ جاہل یہاں بھی اسی اللہ (ہم ماضی کا ہوں) پڑنے کی داندے دے مگر اس جاہل نے یہ سوچا کہ اگر اس میں کوئی نکتہ بھی نہ ہو تب بھی سب سے بڑی عہدیت تو احتمال امر ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرمائیں کہ تم اپنے کو صیغہ جمع سے تعبیر کرو تو ہم کو ایسی تسلی قواضیح کی کیا ضرورت ہے۔

چوں طبع خواہد زمین سلطان دریں خاک بر فرق قناعت بعد ازین

(یعنی جب بادشاہ عقلی مجھ سے طمع کرنے کی خواہش کرے تو اس کے ہوتا عت کو ترک کر دوں گا)

مگر احتمال امر میں بھی بعض کو غلط ہو جاتا ہے چنانچہ اہل ظاہر نے اس طلو سے ضروری اجتماع کو بھی ترک کر دیا۔ یہ بھی نہ چاہیے اور لافظ یہاں تو ہر چیز میں مذموم ہے ضرورت ہر امر میں احتمال کی ہے۔ فرض لہاک اعبد (ہم تجری ہی مہارت کرتے ہیں) کو کسی قبیح انکام نے لہاک اعبد (میں تجری ہی مہارت کرتا ہوں) انہیں چڑھا ہی طرح کا اللہ کو اسی اللہ نہیں چڑھا ہی آج کل کے دے میان ذوق جو حقیقت میں بذوق ہیں اگر لہاک کو اعبد "انا للہ (ہم ماضی کے ہیں) کو اسی

لہ (میں اللہ کا ہی ہوں) کہنے لگیں تو اس کا منہ کھل جائے گا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں میسر و مع بھی موجب تملی ہے کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا اے مصائب میں تھا نہیں ہوں بلکہ اور بھی بہت ہیں اور قاعدہ ہے مرگ انہوہ شے دارد چنانچہ بہت آدمی تملی میں جا رہے ہوں تو وہ بھی گمراہ معلوم ہوئے لگتا ہے بلکہ پچھلے دنوں تو بعض لوگ تمنا کیا کرتے تھے کہ حکومت ان کو تملی میں بھیجے کیونکہ اس تملی کے بعد قوم میں عزت ہوتی تھی تو وہ تملی تملی ہی معلوم نہ ہوتا تھا پہلے تو کوئی معمولی آدمی تملی میں جاتا تھا اب بڑے بڑے آدمی تملی جانے لگے تملی خاصہ مصیبت نہ رہا اور دیکھتے روز و روز گنا بہت دشوار ہے مگر رمضان میں آسان ہے کیونکہ سب کا ایک ہی حال ہوتا ہے۔ لیکن ہے کوئی مصیبت زدہ اس تملی کے نسبت شہ کرے اور یہ کہے کہ گوجا نے مصیبت دوسرے بھی ہیں دوسرے کے لوہے سب سے زیادہ مصیبت ہے مگر یہ تو تحقیق کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے سوچا کرتے ہیں کہ ایسے تم سے بھی زیادہ مصیبت میں گرفتار رہیں گے سب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا نَاجِدُونَ (کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس کا طرفہ لوٹنے والے ہیں) کی تعلیم سے منظور قائل مصائب کی تملی اور انہوہ جنہوہ علم ہے۔

مصیبت کا ایک ادب

مصیبت کا ایک ادب یہ ہے کہ زبان سے تو قَالُوا لِلّٰهِ وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا نَاجِدُونَ کی کثرت کرے اور دل سے ان باتوں کو سوچے اور ان کے ارجح سے اپنے نفس کو تملی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حال پر کسی قدر صحت و شفقت ہے کہ ان کو جہاز زیادہ لم گوارا نہیں گوارا فرماتے ہیں کہ گو ہم نے کسی کی وجہ سے تم کو گناہ دیا ہے مگر تمہارا روزہ اور نچیدہ ہونا پریشان ہوتا ہم کو گوارا نہیں اس لئے مصیبت کے موقع پر تم اس اس طرح اپنے آپ کو تملی دیا کہ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کے تم کے گوارا ہونے کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوئی ہے ماحرودت فی شہدہ فردوسی فی بعض نفس عبیدی اویسہ لہاتہ وہن بکروہ الموت و لن یلقانی حتی یعموت او کما قال یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کام میں ایسا نہ دوں گا جیسا کہ اپنے بندے کی جان قتل کرنے میں ترور ہوتا ہے (میں اس سے ملاقات کا ارادہ کرتا ہوں اور وہ موت کو گروہ گستا ہے اور جب تک نہ مرے گا مجھ سے ہرگز ملاقات نہیں کر سکتا) اس کی تفسیر ہم نہیں کر سکتے بلکہ اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کرتے ہیں خصوصاً صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ساتھ کس قدر تعلق ہے کہ موت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ان کو گوارا نہیں ملا کہ موت ضروری اور لاپی ہے۔

اور جس طرح مصیبت زدہ کو خود تملی کا مضمون سکھایا گیا ہے اسی طرح دوسروں کو بھی حکم ہے مصیبت زدہ کو تملی دینا چنانچہ تملی اپنے کی فضیلت حدیث میں بہت آئی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت و رحمت کی دلیل ہے کہ خود بھی اپنے بندے کو تملی دیتے ہیں اور کوئی دوسرا تملی نہ تو اس کو جواب عطا فرماتے ہیں حدیث میں ہے من عززی فیکسلی کسی ہرذا فی الحجة او کما قال جبرائیل عورت کو تملی نہ جس کا پی مر گیا ہوا اس کو جنت میں جوسیا چادر پالیاں پہنایا جائے گا اور من عززی مصابا فله مثل اجرہ او کما قال جس نے کسی مصیبت زدہ کی تملی کی اس کو مصیبت زدہ کے برابر

ثواب ملے گا یہ تو قول کلی کے طور پر بیان تھا خصوصاً یہ کہ کتاب اس کی وہ چار تقریبات چاہ کر رہا ہوں۔

ایک یہ کہ اس آیت میں قتل کا جو طریقہ دکھایا گیا ہے اس کی حقیقت مراجعہ سے اس مضمون کو یاد رکھنا چاہیے۔ خصوصاً اس وقت کے قلم کا طبع ہوا اور اگر کسی وقت مراجعہ خود اس وقت زبان حق سے نکلا ہوگا کہ ان کے لئے جو ضابطہ کی کثرت نہ تھے۔ کہ حق تعالیٰ سے ہماری کوئی قرابت نہیں اور اسی سلسلہ میں قرابت کے موافق اللہ کے استعمال کو خلاف ادب دکھایا تھا مگر باوجود قرابت نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی شفقت و رحمت ہمارے ساتھ ہے احتیاج ہے چنانچہ کیا یہ یمن شفقت و رحمت نہیں ہے کہ جو شفقت ہم اپنے اختیار سے برداشت کر رہے ہیں اس پر بھی لازم اور جو بلا اختیار وادار ہو جائے اس پر بھی اجراء اور گواہ جو قرابت نہ ہونے کے حق تعالیٰ سے ہمارا یہ تعلق ہے جس کے مقابلہ میں قرابت کوئی چیز ہے نہ اولاد و نواسہ اور بعض صوفیہ تو اس تعلق کی تفسیر میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں کہ کمال حصول عامہ کو نہیں ہو سکتا مگر اتنی بات تو سب سمجھ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ رحمت بلا طبع ہے اس سے بڑھ کر کیا تعلق ہوگا اور اس شدت تعلق کا اعتقاد بھی یہی ہے کہ وہ ہم پر خاص توجہ فرمائیں تو پھر ہر حال میں اجراء کیا گیا ہے سو یہ شدت تعلق اس کا یہ حصہ مسلم مگر اس کے ساتھ استقلال حق پر بھی تو نظر کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے تو اس پر نظر کرنے سے پھر حیل کا کوئی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی نفع نہ پہنچائیں کیونکہ جب اللہ کا کوئی کام ہمارے اوپر لگا ہوا نہیں اور وہ تمام عالم سے مستثنیٰ ہیں تو وہ ہم پر کوئی انعام کیوں کریں؟ کیونکہ مسلمانوں کو کسی پر انعام کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی رحمت کی احتیاج ہے ورنہ ان دافترین فوج کو خوش رکھنے کی ان کو ضرورت ہے تاکہ رحمت باقی نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے خوش رکھنے کی ضرورت نہیں وہ جس پر رحمت فرماتے ہیں بلا سبب اور بلا طبع فرماتے ہیں۔

لطف بشارت

مفروض حق تعالیٰ کی عنایت ہے کہ مثنائی اختیار یہ و غیر اختیار یہ دونوں پر ثواب کی بشارت ہے اور بشارت بھی بلا واسطہ نہیں بلکہ رسول ﷺ کے واسطے سے بشارت دلائی ہے بظاہر بشارت بلا واسطہ کو ترجیح معلوم ہوتی ہے چنانچہ بعض مقامات پر ایسی وجہ سے بلا واسطہ بھی وارد ہے مگر عام قاعدہ یہ ہے کہ سلطان عظیم الملائک کی بشارت بلا واسطہ سے نصرت میں اضافہ ہو کر خاص تم ہو جاتے ہیں اور بشارت کا لطف حاصل نہیں اس لئے حضور ﷺ کے واسطے سے بشارت دلائی ہے کہ آپ ہم جس بھی ہیں ہم نوح بھی ہیں بلکہ مشیہین کے ہیں چنانچہ ایسی لئے قرآن میں حضور ﷺ کے لئے کسی جگہ تو صمیم فرمایا کسی جگہ مصلحکم اور کسی جگہ عن المسکیم اور لکھا ہے کہ نفسی خس و عین خس کے ایک حق مبنی ہیں اور اس معنی کا مصداق آپ میں یہ کہ آپ مسلمانوں کو جان سے زیادہ محبوب ہیں ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَحُضِرَ لَهَا مِنَ الْخَلْقِ أَجْزَاءُ﴾ اور محبت و محبوب کو ایک گوشہ اتحاد ہوتا ہے جسکی مراد ہے صوفیہ کی جہان سے لوگوں نے اس سے یمن و املاک سمجھ لیا اور اعتراض کرنے لگے ورنہ اس میں اعتراض کی بات کیا ہے کہ ادارات میں دوسرے کو کہہ دیا کرتے ہیں کہ تم غیر تموز اسی ہو اور جب غیر نہ ہو تو یمن ہوگا جس جہان میں ہیں وہی صوفیہ کے کلام

کی کہ اس امتحان میں کامیابی حاصل ہو، ناکامی کا سامنا نہ ہو اور کامیابی کا طریق آگے بڑھتا رہے تو پہلے ہی سے مہر کی تیاری کرے گا اور تحصیل کی کوشش کرے گا تو بلاوقت پر مصیبت کا اثر بہت ہی معمولی رہ جائے گا۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جن مصائب و بلیات کا اس مقام پر ذکر ہے ان کی تفسیر مختلف ہے بعض ظاہر پر ان سے فوری مصائب ہیں یعنی مصائب غیر اختیار یہ چنانچہ خوف سے ناکامی خوف مراد لیا ہے جیسے اداکار پر دوندہ وغیرہ کا خوف اور غریب سے غافق جس کا صبر صبر سے اٹھنا اور نقصان اس حال سے ناکامی نقصان مال جیسے تجارت میں نقصان ہو گیا یا مال چوری ہو گیا اور نقصان نفس سے عزیزوں کی موت جو کسی مرض یا وبا کی وجہ سے ہو جائے اور نقصان ثمرات سے باعث کا نقصان جیسے غل یا پالے یا آدمی سے پھل گر جائے یا خراب ہو جائے وغیرہ وغیرہ اور بعض ظاہر پر ان کا کل اطلاق شرعیہ ہیں یعنی وہ امور اختیار یہ جن کا شریعت نے انسان کو مکلف کیا ہے چنانچہ لام شام ناشی سے جو کسی تفسیر دوندہ سے اور نقصان ثمرات کی تفسیر ذکوۃ سے اور خوف اور نقصان نفس کی تفسیر جہاد سے منظور ہے اور چونکہ کسی نے کسی تفسیر کو قطع نہیں کیا اس لئے یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں مصائب ممکنہ بھی بشرط یہ بھی اور جو ظاہر مصیبت پر مہر کرنے کا اس پر کچھ نہ کہے وہ دونوں پر ضرر مراد ہو گا اور چونکہ امت نے دونوں تفسیریں قبول کر لیا ہیں اس لئے قطعی صحت بالقول (امت کی قبولیت) کے بعد کسی کو اٹھا جہاد الاحتمال بطل الاستدلال (یعنی جب احتمال نکل آئے تو استدلال باطل رہ جاتا ہے) کہنے کا موقع نہیں رہا۔ یہ میں نے اس لئے کہہ دیا کہ شاید کوئی ذہین طالب اشکال کرے کہ جب امت کی تفسیر میں اختلاف ہو تو اس سے کون بھی ثابت نہ ہو "جواب یہ ہے کہ اٹھا جہاد الاحتمال (جب احتمال نکل آئے) اس مقام کے لئے ہے جہاں دونوں فتوے کا حکم ملتا ہو نہ ہو سکے اور جہاں دونوں فتوے شمس و قمر مل جاتے ہوں اور امت نے دونوں کو قبول بھی کر لیا ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پس یہاں اللہ حق تعالیٰ کو کس قدر رحمت ہے کہ امور اختیار یہ پر تو اجر ملتا ہی ہے غیر اختیار یہ پر بھی اجر ملتا فرماتے ہیں۔ جو مشقت انسان اپنے اختیار سے اٹھائے اس پر تو امتحانات اجر ہو سکتا ہے مگر جو مصیبت بلا اختیار و ارادہ کے وارد ہو اس پر اجر دینا رحمت ہی رحمت ہے اور اگر زیادہ غور کیا جائے تو قرآنی کر کے کہتا ہوں کہ طاعات اختیار یہ پر اجر ملتا بھی رحمت ہے کیونکہ طاعات تو خدا و تعالیٰ ہیں جن سے ہم کو ہی نفع ہوتا اور ہمارے باطن کو خدا تعالیٰ ہے تو ان طاعات کے بعد اجر ملنا طاعت ہی ہے جیسے کسی کو رحمت ملتا کہ رات گھمائی کے دو روپے بھی دیے جائیں۔ اسی طرح یہ طاعات غیر اختیار یہ کی بلکہ مثال ہے جیسے مسئلہ دیا جاتا ہے اب اگر کوئی طیب مسئلہ دے کر مرید کو دو روپے بھی دے تو یہ طاعت ہے یا نہیں؟ پھر یہ دیکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے کوئی قربت اور شہادت ہی تو ہے نہیں اور جن لوگوں نے قربت بدلتی تھی ان کو بہت سختی کے ساتھ زجر کیا گیا ہے اور ایسا سخت خطاب کیا گیا کہ وہ دم بخود ہی رہ گئے **وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُمُ اللَّهُ وَأَكْبَرُ كَلَّا سَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ** (یعنی یہود و نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں آپ یہ بچے کا چھوٹا بھرتہ کو تمہارے گناہوں کے عوض عذاب کیوں دیں گے بلکہ تم بھی مجھ اور تمہارے کے ایک معمولی آدمی ہو) یہ تو ان کے حلقہ ارشاد ہے جنہوں نے اپنے کو حق تعالیٰ کا قربت دار مقرر کیا تھا

ایک آیت کی تفسیر سے شبہ کا ازالہ

ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں لَمْ تَقُولُوا عَلَا لِفَعْلُوْنَ یعنی کیوں کہتے ہو وہ جو خود نہیں کرتے۔ اس کے ظاہر سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو شخص خود کوئی ایک عمل نہیں کر رہا اس کے لئے جائز نہیں کہ دوسروں کو اس عمل کی طرف دعوت دے حالانکہ تصریحات یہ ظاہر ہے۔ اس غلط فہمی کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو دعوت پر محمول کر لیا حالانکہ یہ آیت دعوت کے حلقہ میں بلکہ دعوت کے حلقہ سے باہر مراد یہ ہے کہ جو دعوت تم میں موجود نہیں اس کا دعوتی کیوں کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام تم نے کیا نہیں یا جو دعوت تم میں موجود نہیں اس کا دعوتی نہ کرو۔

اہل اللہ کی شان

اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْا اِلَآ اِلٰهًا اِلَّهًا اَحَدًا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْا اِلَآ اِلٰهًا اِلَّهًا اَحَدًا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ نہیں فرمایا ایمانین کے ساتھ پریشان ہوتا ہے اور ان اجمل کے ساتھ پرہیزگار اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْا اِلَآ اِلٰهًا اِلَّهًا اَحَدًا میں تلاویں کہ معصیت نہ آدے ہی کی۔

ہر آنکہ زادِ حیا چار بادرش کو زہامِ دہر مٹی کل من طہا قان

اور اس علم کے بعد معصیت سے وہ غم نمی بخورند اور آئے سے ہوتا ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کے مائل ہیں جو موت کو ہر دم یاد کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان پر موت و قضا آئے گی اس لئے ان کو موت سے وحشت ہی نہ ہو گی دیا دہرا ہے کہ مائل سمجھتے ہیں یہ ظاہر دعوت سے بہت آکل ہیں مائل نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے دل میں حساب و کتاب و معاش کا لگاتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے منصوبے قائم کرتے ہیں اور وہ حساب و کتاب پر رہا ہوتا نہیں کیونکہ

ما کمل ما یبغی العزہ بصرہ تجرب الا نواح بعدا لا تنہی لعلن

انسان کی برآ ورو پر ہی نہیں ہوا کرتی بلکہ ہائیں بھی کشتی کے خلاف بھی چلتی ہیں

تو جب خلاف امید و انتہات ان کو پیش آتے ہیں اس وقت سخت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں غم و اندیش ہو (الجر یا صر)

اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْا اِلَآ اِلٰهًا اِلَّهًا اَحَدًا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ ترجمہ وہ لوگ ایسے ہیں جبکہ ان کو کوئی معصیت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔

تقلیل غم اور تسہیل حزن کا طریقہ

عارفین نے اس معنوں پر غور کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ اس میں حق تعالیٰ نے تقلیل غم و تسہیل حزن کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کو یہ مطلوب نہیں کہ غم بڑھا جائے بلکہ اس کا کم کرنا مطلوب ہے۔ چنانچہ اولیٰ قواسم اللہ (ہم اللہ ہی کے ہیں) کی تعلیم ہے کہ میں سمجھو کہ تم خدا کے ہو اور تمہاری ہر چیز خدا کی ہے پھر اگر اللہ تعالیٰ تمہاری ذات میں یا مخلوق میں اختلافات میں جگہ تصرف کریں تو تم کو تمہاری کا کیا حق ہے اور جن عارفین نے وحدۃ الوجود کو ظاہر کیا ہے جن میں اولیٰ شاخ

ان عربی ہیں وہ تو ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا جو حق کوئی چیز نہیں یہاں تک کہ تم کسی شے کے متعلق ہوں عارین کی تو اس سے تسلیم ہو گئی ہمارا نہیں نے سمجھا کہ ہمارا کوئی اشتقاق نہیں بلکہ اصل مالک اور اصل موجود حق تعالیٰ ہیں نہ جانو آخرت وہ لوگوں انہیں کے ہیں ان کو اختیار ہے کہ جب چاہیں کسی کو دیا جائے کچھ اور جب چاہیں آخرت کی طرف بلا لیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی شخص کے پاس ایک الماری ہو جس کے اندر صندوق تھے لگے ہوئے ہوں اور اس نے ایک خاص ترتیب سے برتنوں کو کھن میں لگا رکھا ہو اب کسی وقت وہ اس ترتیب کو بدل دے اور پہلے کے برتن اوپر اور اوپر کے نیچے رکھ دے تو کسی کو امراض یا ناگواری کا کیا حق ہے؟ اسی طرح حق تعالیٰ کے یہاں عالم کے وہ تھے ہیں ایک دیا ایک آخرت اگر وہ کسی وقت ان کی موجودات کی ترتیب کو بدلتے ہیں کہ انہی کی اموال کو نیچے نیچے دیں اور نیچے کی اموال کو اوپر بلا لیں تو کسی کو امراض کا کیا حق ہے؟ وہ الماری کے بھی اور اس کے برتنوں کے بھی مالک ہیں تم کھڑکے کرنے والے کون ہو؟ عارین کو تو اس سے پہری تسلیم ہو گئی مگر اصل ظاہر کو صرف عقلی تسلیم ہوئی اور طبعی فہم معارف کا باقی رہا تو اس کی عقلی و فہم کے لئے آئے تعلیم فرماتے ہیں کہ تم یوں سمجھو ﴿لَا تُلَاقُوا رُؤُوسَهُمْ﴾ (ہم اس کی طرف بھڑکتے رہا کرتے ہیں) کہ ایک دن ہم بھی اچھے ہانے والے ہیں جہاں ہمارا مزہ کیا ہے اس تصور سے معارف کا فہم بھی بگاڑ دیا جائے گا اس کی ایسی مثال ہے جیسے نظام حیدر آباد نے ایک بھائی کو دکن بلا کر دہلی کر دیا اور بھائی معارف کے فہم میں مدد لے لگا نظام نے اس کو کھینچا کر دے تو کہیں رہتا ہے تجھے بھی مغرب سمجھ بھائی بلا لیا جائے گا اس مضمون سے دوسرے بھائی کی بھینچا تسلیم ہو جائے گی تو یہاں ﴿لَا تُلَاقُوا رُؤُوسَهُمْ﴾ کا مطلب یہی ہے کہ تم معارف کا فہم نہ کرنا بہت جلدی تم بھی وہیں جاؤ گے جہاں تمہارا مزہ کیا ہے۔ عارین کو یہ مضمون ہر دم پیش نظر رہتا ہے اس لئے ان کو معارف صیب کا زیادہ فہم نہیں ہوتا۔

مصیبت کا آنا یقینی ہے

یہیں سے کچھ معلوم ہوتا ہے اس کا کہ حق تعالیٰ نے ﴿اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُ مُصِیْبَةٌ قَالُوا هٰذَا الَّذِیْ فُتِنَّا مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ﴾ فرمایا ان اصحابہم نہیں فرمایا کیونکہ اذا یقین کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اور ان اصحاب کے موقع پر نہیں اذا اصحابہم میں متبادر یا گیا کہ مصیبت تو آوے ہی گی۔

ہر آنکہ زانو چارہ پیش نوشید زہام و ہرے گل من طبعان

جو بھی پیو اور ضروری طور پر اسے قہر کی شراب نہانے کے پالے سے پیتی ہوگی

فہم کے بعد مصیبت سے فہم نہیں ہونا جو غلط آئے سے ہوتا ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اصل اللہ سے مائل ہیں جو موت کو ہر دہا کر تے رہتے ہیں کہ کمال پر موت حفظ نہ آئے کی اس لئے ان کو موت سے داشت گمان نہ ہوگی۔ (الکبریا ص ۸)

تمام غموم اور احزان کا علاج

﴿قُلْ هُوَ رُؤُوسَهُمْ﴾ تمام غموم و احزان کا علاج ہے اگر اس کو شرائط سے استعمال کیا جائے۔ اب اس کے

شریک تھے۔ مگر تمام شریک کو تو کون ادا کرے گا اور میں ہی کیا کیا کروں گا مگر سب سے ادنیٰ شرف تو یہ ہے کہ اس کو فکر و غم معنی سے ادا کیا جائے۔ محض طوطی کی طرح بے کچھ بولنے نہ کیا جائے۔ اب سنئے اس کے معنی کیا ہیں۔ اس میں پہلا جملہ تو یہ ہے اللہ۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ بے شک ہم سب خدا ہی کی ملک ہیں۔ وہ ہمارے اور تمام چیزوں کے مالک ہیں۔ ہم کس چیز کے مالک نہیں۔ حتیٰ کہ اپنی جان کے بھی مالک نہیں۔ یہ جان بھی خدا ہی کی ملک ہے۔ سبھی عجب ہے کہ اپنی جان میں بھی ہم کو ہر طرح کا تصرف ہمارے نہیں ملو کئی درجہ ہے۔ مگر چیزیں کھانا پانا نہیں ہے۔ اپنے کو ذلیل کرنا دوسرا ممنوع ہے۔ آخر کہیں۔ اس لئے کہ تم اپنی جان کے مالک نہیں ہو۔ بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی امانت ہے جس میں اس کے اذن کے تم کوئی تصرف اس میں نہیں کر سکتے اگر کر کے سواغزو ہو گا جب تم اپنی جان کے مالک نہیں۔ تو بال و لولہ اور مزہ و قہار، تو کیا کیکر مالک ہو سکتے ہو۔ بل جاندار کو مگر یہ جو کچھ ہے برائے نام تمہاری ملک ہے۔ بلکہ یہ برائے نام ملک بھی اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ نظام عالم میں اشتغال نہ ہو۔ نہ کسی کے پاس کوئی چیز بھی نہ مل کر پائی۔ اگر شریعت بدل دے تو مالک نہ کہنے تو خدا کی چیز کچھ کہ ہر شخص اس کو چیز نہ چاہتا۔ اس لئے برائے نام تمام مالک ہمارا کیا ہے مگر حقیقت میں ہر چیز اس کی ملک ہے۔

در حقیقت مالک ہر شے خداست اسی امانت چہ روزہ نذر دست

ایک مقدمہ یہ ہوا اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ یہ ملا ڈاکر۔ ملک کو اپنی ملکات میں ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے وہ جیسا چاہے تصرف کرے۔ دوسرے کو کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ اس ضمنوں کے اختلاف کے بعد کسی معصیت اور کلفت سے بھی پرہیز کرنا نہیں ہو سکتی کیونکہ سارے غم کی چیز ہے کہ تمہارے آپ کو مالک سمجھتے ہیں۔ یہ مال ہمارا ہے جائیداد ہماری ہے۔ یہی بھی ہماری ہے اورادائیگی ہماری ہے۔ پھر اس میں ہر طرح کی تجویزیں کرتے ہیں کہ یہ مال جو مٹا جائے۔ ہمارے ہی پاس رہنا چاہیے۔ ضائع نہ ہونا چاہیے۔ بارگ میں ہمیشہ بچل آنے چاہئیں۔ اولاد کے حلقہ تجویزیں کرتے ہیں کہ یہ بچلیں بچوئیں۔ بڑے ہوں۔ کماؤں کماؤں۔ ہماری خدمت کریں۔ اسی طرح تمام چیزوں کے حلقہ ہم ایسی ایک تجویز دہیں میں تمام کر لیتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ پھر جب اس کے خلاف ہوتا ہے تو رنج و غم ہوتا ہے کہ اسے میں نے تو یہ امید کر رکھی تھی مجھے تو یہ توقع تھی۔ یہ کیا ہو گیا میں اللہ میں ان تمام تجویز کی جزا کٹ گئی کہ تم کو کسی چیز کے حلقہ کوئی تجویز تمام کرنے کا حق نہیں کیونکہ تم اور یہ سب چیزیں خدا کی ملک ہو۔ تجویز کا حق مالک کو ہوتا ہے۔ نظام کو کا حق ہے کہ وہ مالک کی چیزوں میں تجویزیں لگا دے۔ (ایچ اے ایم اے)

جذبات طبعیہ کی رعایت

مرنے سے بڑھ کر کوئی معصیت نہیں اس سے زیادہ کوئی امر پرہیز کرنا کہ نہ تھا پھر اس کے بارے میں کبھی سوء تفہیم نہ رہائی ہے کہ قرآن شریف میں ہے **لَا تَتَّبِعُوا طَبْعَكُمْ** **وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ** **وَلَا تَتَّبِعُوا حُلُوتَكُمْ** کہ ان پر معصیت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے اندر ہم کو کئی کا طریقہ بتایا ہے کہ معصیت کے وقت **لَا تَتَّبِعُوا رِئَاءَكُمْ** **وَلَا تَتَّبِعُوا حُلُوتَكُمْ** کہنے سے قسمل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے تو معصیت میں تو اس

کو پڑھا تھا مگر کچھ بھی نہ ہوا تو اب یہ ہے کہ تکلیف کی طرح پڑھنے کو کس نے کہا تھا بلکہ ساتھ اس کی حقیقت پر بھی تو غور کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ مصیبت آنے پر بد باتوں کا اظہار ہے۔

ایک تو یہ کہ خدا کی ملک ہیں۔ ہم اپنے نہیں۔ جب خدا کے ہیں تو ان کے اختیار ہے کہ جیسے چاہیں ہم میں تصرف کریں۔ یہاں تو ہمیں یا اٹھائیں۔ اس میں تو عقل کی تسلی ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ جہاں عمارے عزیز چلے گئے ہم بھی وہیں چلے جائیں گے اس میں شیخ کی رعایت ہے۔ ایک عقل ہے اور ایک طوعت عقل اسلئے۔ راضی ہو گئی تھی کہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں تو پھر ہم کو ان کے کسی تصرف پر رنج کا کیا حق۔ ان کا اختیار ہے جیسا چاہیں کریں مگر شیخ ابھی راضی نہ ہوئی تھی کہ باپ مر گیا اس کے مرنے کا کیسے رنج نہ ہو۔ عقل یہ عیاں ہے کہ طوفان تو رنج ہوتا ہے۔ اس کو ہم کیا کریں۔ اس سے دوسرا جملہ شیخ کے سنبھالنے کو تھا یا کہ جس مشرت کو وہ مر گئے ہیں ہم بھی وہیں چلے جائیں گے۔ گھبرانے کی بات نہیں۔ جلدی ہی ملاقات ہو جائے گی۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو پیدا ہوئی اذیت کا مہل کیا اور وہاں چلا گیا۔ اس کے بچے کو اس کے چلے جانے سے سخت صدمہ ہو گا۔ اس سے کیا کیا کرتے ہیں گھبراتے ہوئے تو بڑے شش میں ہے اذیت کے مہل پر ہے۔ عہد تم بھی مخترب وہیں بلائے جاوے گا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا صدمہ اس کو کن کر پائی رہے گا۔ یہ دوسرا جملہ ﴿وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ﴾ کی تسلی کے لئے یہ حایا ہے۔

دوسرے عارفین نے ﴿الَّذِينَ إِذَا أَنَاذَرْتَهُمْ فَيَقُولُوا قَدْ أَفْلَحُوا﴾ کے مضمون پر غور کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ اس میں حق تعالیٰ نے تعقلی علم و حصول میں کا طریقہ تسلیم فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کو یہ مطلب نہیں کہ تم کو بڑھایا جائے بلکہ اس کا تم کو کرنا مطلوب ہے۔ چنانچہ اول قرآن اللہ کی تعلیم ہے کہ یہ اس کو تم خدا کے اور تمہاری ہر چیز خدا کی ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ تمہاری اذیت میں یا سختیوں و محنتوں میں بکھرتا ہے تو تم کو نہ گواہی کا کیا حق ہے اور ان عارفین نے وعدہ اللہ کو نہ گواہی کیا ہے جس میں اول شیخ کن عربی ہیں اور وہیں کہتے ہیں کہ خدا کو جو حق کوئی چیز نہیں یہاں تک کہ ہم کسی شے کے مستحق ہوں۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی شخص کے پاس ایک الماری ہو جس کے اندر حدود تین گھنٹے ہوں اور اس نے ایک خاص ترتیب سے برتنوں کو ان میں لگا رکھا اب اگر کسی وقت وہ اس ترتیب کو بدل دے اور پہلے کے برتن پور اور اوپر کے پہلے رکھ دے تو کسی کا اعتراض یا گواہی کا کیا حق ہے؟

اسی طرح حق تعالیٰ کے یہاں عالم کے دو تختے ہیں۔ ایک دین اور ایک آخرت اگر وہ کسی وقت ان کی موجودات کی ترتیب کو پلٹ دے کہ اوپر کی امداد کو پہلے بھیج دے اور پہلے کی امداد کو اوپر بلا لیں تو کسی کا اعتراض کا کیا حق ہے وہ الہامی کے بھی اور اس کے برتنوں کے بھی مالک ہیں۔ تم گواہی نہ دے دالے کون ہو؟

عارفین کو تو اس سے پوری تسلی ہو گئی مگر ان کا یہ کہ صرف عقلی تسلی ہوئی اور طبعی علم و معرفت کا باقی رہا تو اس کی عقلیں

تسویل کے لئے آگے تعلیم فرماتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ اللہ راہیوں کو ایک دن ہم بھی دیکھ جائے والے ہیں جہاں ہمارا مزہ کیا ہے اس تصور سے مدارقت کاظم بھی چکا ہو جائے گا۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے نظام حیدر آباد نے ایک بھائی کو دکن جا کر وزیر کر دیا۔ دوسرا بھائی مدارقت کے علم میں نہ لگا۔ نظام نے اس کو کھنکھہا کر رہے تو کیوں روتا ہے۔ تجھے بھی معترقب سینکے ملا لیا جائے گا۔ اس مضمون سے دوسرے بھائی کی بھی تسلی ہو جائے گی تو یہاں اب اللہ راہیوں کا مطلب یہی ہے کہ تم مدارقت کاظم نہ کرو۔ بہت جلدی تم بھی وہیں جاؤ گے جہاں تمہارا مزہ کیا ہے۔ عارفین کو یہ مضمون بڑھ چش نظر آتا ہے اس لئے ان کو مدارقت حسیب کار یا دارالمعلمین ہوتا۔

اس سے عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بڑھ چاروا تھا آیا کہ حضرت میری بیوی مر رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کچھ کچھ کیجیے جب بات ہے ایک قیدی قید سے چھوٹ رہا ہے اور دوسرا دروہا ہے کہ ہائے یہ قید سے کیوں نکل رہا ہے۔ پھر فرمایا تم بھی ایک دن اسی طرح قید سے چھوٹ جاؤ گے۔ میں نے دل میں کہا کہ اور بیوی کو پھرانے آؤ تم بھی نکھانے لگے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

تفسیری نکات

ایمان کے لئے شدت محبت الہی لازم ہے

حاصل جملہ آیت کا یہ ہوا کہ مسلمان خدا تعالیٰ کی محبت میں بہت مضبوط ہوتے ہیں تاہم جس کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ اس مقام پر ایک جملہ خبریہ ارشاد ہوا لیکن لفظ وہ ذکر وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس خبر سے ایک نتیجہ مخصوص ہے اور وہی اس خبر کا ثمر ہے لیکن بصورت خبر اس لئے بیان فرمایا کہ یہ ہم بہت ہی محکم بالشان ہو جائے جیسا کہ علم بالانوار میں ثابت ہو چکا ہے کہ اس تعبیر میں یہ نکتہ ہوتا ہے کہ خبر صداقت کے کلام میں خبر تو ضروری الوقوع ہے ہی ہاں انکار کا اس کی صورت میں لفظ خبر کا ہے۔ یہ سماع کو کہ اس کو ضرور واقع کرے تاکہ صورت عدم وقوع کی نہ ہو اور وہ نتیجہ اور ثمر یہ ہے کہ ہر مسلمان کو خدا تعالیٰ کی محبت میں نہایت مضبوط ہونا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے برابر کسی کی محبت اس کے دل میں نہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھئے کہ قابل بات یہ ہے کہ جہاں مومن کی خدا تعالیٰ نے جان فرمائی ہے وہ ہم میں پائی جاتی ہے۔ ہمیں یعنی ہم خدا تعالیٰ کی محبت میں ہر سے طور سے مضبوط ہیں یا نہیں اگر ہر سے طور سے مضبوط ہیں تو ہم وَالَّذِينَ آمَنُوا کے ہر سے صدق ہیں اور ہم جس وجہ کی محبت ہوگی اسی درجہ کا ایمان بھی ہوگا یعنی یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ کسی مسلمان کو خدا تعالیٰ سے بالکل ہی محبت نہیں خود ہی بہت سب کو بھی ہے کیونکہ یہ اس آیت کی رو سے ایمان کے لئے لازم ہے اور انکار کا ذم مستلزم ہوتا ہے انکار

ظہر کو پس اگر محبت کی بالکل کمی کی جائے تو اس کے ساتھ ہی ایمان کی بھی کمی کر دینی چاہئے گی حالانکہ ایمان احمد شہد مسم میں پایا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ محبت سب میں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اس کی شدت بھی ہر مومن میں پائی جاتی ہے اسی آیت کی رو سے لیکن خود شدت کے بھی مراتب مختلف ہیں کہ کسی میں بہت شدت ہے اور کسی میں اس سے کم اور اسی مراتب سے ایمان کے مراتب بھی مختلف ہوں گے باقی ضعف محبت کسی مسلمان میں پایا ہی نہیں جاتا اور نہ پایا جاسکتا ہے کیونکہ شدت محبت کی کمی سے بھی ایمان کی کمی ہو جائے گی تو اس اعتبار سے مراتب کا اختلاف شدت بلکہ شدت ہی میں رہا یعنی کسی کو اشد محبت ہے اور کسی کو اشد سے بھی اشد۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اشد سے محبت ہر مسلمان کے لئے لازم ہے اب اپنی حالت کو دیکھئے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آپ کو اشد سے محبت کس درجے کی ہے اور آپ کی کلام ہی نہیں کہ آپ کو اشد سے محبت حاصل ہے اور یہ بالکل نئی بات ہے ورنہ سب داعیین یہی کہتے ہیں کہ ہم کو خدا تعالیٰ سے محبت نہیں تو گویا میں نے آپ کو یہی بدھت دی ہے یعنی اگر کوئی شخص حاسن لا یرنگہ در ثوابی بھی ہے تو اس میں بھی اشد سے محبت کی ہے لیکن باوجود اس اشتراک کے پھر بھی مراتب اس کے مختلف ہیں کیونکہ ہر اشد سے برابر نہیں ہوتی اور اشتراک اشد سے اگر چہ اس وقت محسوس نہیں ہوتا لیکن امتحان کے موقع پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر کسی مسلمان کے سامنے کوئی شخص خدا تعالیٰ کی شان میں یا اس کے رسول ﷺ کی شان میں گستاخی کرے تو اگرچہ وہ مسلمان نہایت کم درجہ کا ضعیف الامان ہو لیکن اس گستاخی کو سن کر اس قدر بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کی گالی سننے سے بھی اس قدر بے چین نہیں ہوتا اور اس درجہ کی بے چینی بدول اشد سے محبت کے نہیں ہو سکتی پس معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو خدا تعالیٰ سے اشد محبت ہے اگر ضعیف محبت ہوتی تو اس قدر بے چین نہ ہوتا۔ گو نہ بے چینی کسی نہ کسی مرتبے میں اس وقت بھی ہوتی ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ شدت محبت لازم ایمان اور اس کے مراتب مختلف اور جس مرتبے کی شدت اسی مرتبہ کا ایمان ہو گا اور یہی بات خدا تعالیٰ کو اس آیت میں اٹھاتا ہے اور مقصود اس اٹھانے سے یہ ہوتا ہے کہ تم شدت محبت اختیار کرو جس کی طاعت طاعت کاملہ ہے اور اس کی تائید کے لئے یکہ وقت ذکر اللہ کے لئے مقرر کرنا اور طاعت کے لئے علم دین سے واقفیت حاصل کرنا تاکہ طاعت میں کمال ہو اور اس سے محبت بڑھے۔

محبت کا طبعی اثر

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
 ہونے سے انکار بھی نہیں کر سکتے جب تمہاری محبت اور مشقی نفس سے ثابت ہو گیا تو مشق تو ایسی چیز ہے کہ سوائے محبوب کے کسی کو نہیں چھوڑتا پھر صانع پر نظر کیسی محبوب فرمایا۔

مشق آج شعلہ مست کو چوں برفروغ شد	ہر چہ ۲۲ مشوق باقی جملہ سوند
تج لا در قل نیر حق برآمد	درگر آخر کہ بعد لاچ ماند
ماند اللہ د باقی جملہ رفت	مرجا اے مشق شرکت سوز صحت

محبت خداوندی کا رنگ سب پر غالب آنا چاہیے

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَكْثَرُ لَيْلًا اِس سے پہلے کفار کے بارہ میں فرمایا ہے **يُحِبُّونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ اَلْفَوْا** کہ اپنے انعام سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ سے یہاں شہر ہوگا کہ کفار کو خدا تعالیٰ سے محبت کہاں تھی جو اس کے برابر ہوں سے محبت کرتے تو خوب کھلو کہ کاف ممانعت میں غرض نہیں بلکہ مشابہت کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ ہوں کے ساتھ ان کی محبت مشابہ اس محبت کے ہے جو خدا سے محبت رکھنے والوں کو خدا سے ہوا کرتی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَكْثَرُ لَيْلًا** کہ مسلمانوں کو خدا سے زیادہ محبت ہے اس میں مشابہت مذکور ہر بھی کفر ہے یعنی کسی حق تعالیٰ کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت کے مشابہ بھی نہ ہوتا چاہے برابر ہوتا تو در کفار محبت خدا کا رنگ ایسا غالب ہونا چاہیے کہ سارے عالم پر ظاہر ہو جائے کہ ان کو سامنے حق تعالیٰ کے کسی کی محبت نہیں ہے۔

حق سبحانہ تعالیٰ سے مشابہ محبت

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَكْثَرُ لَيْلًا یعنی جو لوگ مومن ہیں وہ خدا کی محبت میں سخت ہیں اگر کوئی کہے کہ کفار کو نہیں ہے ورنہ نہ کلمہ نہ کرتے اگر غور کیا جائے تو ان کو بھی ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں **عَلَّا يَكْفُرَ بَدْعًا** **يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** (یعنی بے شک اس دن (قیامت کے دن) وہ کفار اپنے رب سے گلاب میں ہوں گے۔ اس آیت کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی محبت ہے ورنہ ایمان کو کیوں سنائی جاتی یہ تو دلیل ہے۔ محبت کی اور واقعات میں اگر غور کیا جائے تو بہت واضح ہے کہ ہر شخص کو اپنے خالق سے تعلق ہی ہے دیکھو جس وقت آدمی سب کاموں سے فارغ ہوتا ہے اس کو ایک توجہ اپنے مولیٰ کی طرف ہوتی ہے اور اگر یہ کچھ میں دانتے تو یہیں کہنے کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی شے سے یا آدمی سے محبت ہے کسی کو محبت سے کسی کو اولاد سے کسی کو بارے کسی کو جانوروں سے اور یہ ظاہر ہے کہ مشابہ محبت کا یہ بیشیاد میں نہ ہی نہیں بلکہ محبوب میں کا کوئی وصف ہوتا ہے مثلاً کسی کو حسن محبوب ہے۔ کسی کو علم کی وجہ سے محبت ہے کسی کو حسن ہونے کی وجہ سے محبت ہے۔ اس کے بعد کہنے کہ تمام کلمات حق تعالیٰ کے لئے باقادات ثابت ہیں اور حقوق کے لئے باعرض جو کمال جس کے اندر ہے حق تعالیٰ کی ذات پاک اس کے لئے واسطی الامت ہے جیسے کسی نے کہا

پاؤ باشند آں نگار کہ بندو این نگار ۱

(وہ محبوب کہ قدر حسین ہوگا جس نے ایسی ادنیٰ وجہ کی حسین صورتیں بنائی ہیں)

اور بعض کے کلام سے واسطی العرض بھی معلوم ہوتا ہے چنانچہ کہتے ہیں

حسن فوئیل از دے خواہی آ نکارا کردہ نہیں پہ چشم عاشق خود را تماشا کردہ

(اپنے حسن کو جو ہاں دنیا کے ذریعے آ نکارا کر کے تو نے عاشقوں کی آنکھ سے خود ہی اس کا نگارہ کیا ہے یعنی حقیقتاً

حسن اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو ہاں دنیا سطر ہیں)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

ترجمہ: اے ایمان والو! جو (شرع کی رو سے) پاک چیزیں تم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے (جو پاک ہو) کھاؤ اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص ان کے ساتھ بخلائی کا قائل رکھتے ہو۔

تفسیری نکات

وَاشْكُرُوا سے مراد

مقصود تو اشکروا اللہ تھا اور شکر سے مراد مہارت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ہے کہ اس کی مہارت کی جائے مگر اس نعم سے پہلے فرماتے **كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** یعنی اے مسلمانو! تم نے تم کو جو کچھ پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان کو کھاؤ جو اس کے بعد فرماتے ہیں **وَاشْكُرُوا لِلَّهِ** یعنی ان نعمتوں کو کھا لی کر خدا کا شکر بھی ادا کرو۔ دیکھئے بلا تشبیہ اس کی صحت ہے جیسے باپ کو یہ منظور ہو کہ بیٹے کا سستی سے قہر داس کو بولا کر کہتا ہے کیا آؤ بیٹا! یہ اللہ تعالیٰ کی مہارت سے مراد ہے کہ پاکیزہ نعمتوں کے کھانے کا حکم فرمایا پھر مہارت کا حکم فرمایا اور مہارت کے بعد پھر نعمانی دینے کا وعدہ ہوا کیا ہے جنت۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

ترجمہ: اے ایمان والو! جو پاک چیزیں تم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص ان کے ساتھ بخلائی کا قائل رکھتے ہو۔

چاہے مگر آئے یا آئے دل گئے ہاں گئے اس میں آہل بہل کو بھی اور ہی ہے لوگ اعمال کو تصور نہیں سمجھتے بلکہ لذت کو مطلوب سمجھتے ہیں اس لئے اعمال کی ضرورت کا افلاک ضرور ہے اور اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** اور طہیات کی بھی دو تفسیریں اور شکر کی بھی طہیات کی ایک تفسیر تو حلال ہے مطلب یہ ہے حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ اس صورت میں ضرور خوب کے لئے ہو گا یعنی اگر کھاؤ تو اس میں حلال کی رعایت واجب ہے اور اگر کسی قید میں نے اس لئے جو حلالی کر کھاؤ تو اسے واجب نہیں بلکہ واجب ہے البتہ اس میں حلال کی رعایت کرنا ہی واجب ہے اور ایک تفسیر جس کی طرف اکثر مفسرین گئے ہیں یہ ہے کھلو امن مسطحات ملو زنا حکم کر طہیات سے مراد بھڑے اور پاکیزہ چیزیں ہیں یعنی حلال اشیاء میں سے قدرے عمدہ عمدہ چیزیں کھاؤ اور کسی تفسیر راجح ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** اور **وَاشْكُرُوا لِلَّهِ** (اے لوگوں جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاک چیزوں کو کھاؤ اور

خداوند یازیکی مصلحتی و مجیرہ چاہاتے ہیں اس میں راجح کے علاوہ کے لوگ ہیں ایک تو یہ کہ ان کو حاجت و امداد کچھ کرانیے کرتے ہیں اس کے تو شرک ہوئے میں کوئی شبہ نہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ زناغ تو کرتے ہیں اللہ ہی کے نام پر مگر اولیاء کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور انکو قبول کچھ کران سے داء کے طالب ہوتے ہیں اس میں کیا حکم ہے قرآن کا اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں مگر عام کا یکھا تھا نہیں اس لئے اس میں بھی احتیاط ضروری ہے سو یہ ایک افتد میں اختلاف ہے حکم میں اختلاف نہیں وہ کہتے ہیں کہ سب عام کی نیت شرک نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کی نیت شرک کی ہوتی ہے تو یہ ایک افتد میں اختلاف ہو حکم میں اختلاف نہیں باقی غالب افتد یہی ہے کہ نیت عام کی یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ راضی ہو کر خوش ہو کر ہماری حاجت کو پورا کر دیں، میں بھی شرک ہے اور بعض اہل کی تفسیر راجع ہے کہ اس کے سب طرح بہ نیت تقرب الی غیر اللہ علی اسم اللہ کو حلال کہتے ہیں سو یہ ان کی فعلی ہے اور اگر ان کی تفسیر کو مان لیا جاوے اور صا اعلیٰ للعبور اللہ (اور وہ جانور جو غیر اللہ کے خارجہ کر دیا گیا ہو) میں داخل نہ آنا جاوے تب ہی وہ طہیع علی النصب (اور جو جانور پر مشتمل گاہوں پر ذبح کیا جاوے) میں داخل ہوتا تو فعلی ہے اس لئے کہ وہ عام ہے ہر منوی للعبور اللہ جس میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کے تقرب کی نیت کی گئی ہو (اگر وہ بوجہ اسم اللہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو) ہی ہو اس لئے سب ایک ہی حکم میں داخل ہیں البتہ قرآن سے یہ عموم نہ ثابت ہوگا۔ غیر جان کو جیسے شریعت وغیرہ کو شامل نہ ہوگا یعنی اختلاف کو عام نہ ہوگا شرک ملت سے حکم عام ہوگا اور کوکت صا اعلیٰ ظاہر اس کو بھی عام ہے مگر عموم ہی مستحکم ہے جہر و اکتھم سے تجاوز نہ ہو حدیث حسن من المور الصلیم فی السلفو (سفر میں مذکور نہ تھا ضروری نہیں) اس کی دلیل ہے چنانچہ مسجد فقہاء کا مذہب ہے کہ سفر میں مذکور نہ تھا کرنا واجب نہیں کیونکہ قرآن سے مکر و ظلم کی حدیث میں ہی صوم ہے جو سب حد یعنی شہقت شریعہ تک منطقی ہو ہر حال اس عموم نقلی میں ایک حد ہوتی ہے یہ حد ثابت ہے کہ قرآن میں حکم ہو اور اہل باد کے ایک وقت میں میں نے یہ مسئلہ صوم کے محدود ہونے کا بیان کیا تھا جس میں صلا تا اور شلو صا سب بھی شریک تھے انہوں نے بہت پند کیا۔

ف۔ اشرف اشرف علی کہتا ہے کہ خدا بذاتہ تعالیٰ اس مضمون کو کافی طور پر ضبط نہیں کر سکتے اس لئے میں خلاصہ لکھ دیتا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ صا اعلیٰ بہ للعبور اللہ کو بعض نے خاص کیا ہے اس ہانور کے ساتھ جس کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاوے اور جو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاوے کو اصل نیت تقرب الی غیر اللہ کی ہو اس کو حلال کیا ہے اور خلاصہ کا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس میں عند الذبح (ذبح کے وقت) کی قید لگادی ہے مگر یہ قول محل خلاف ہے دوسری آیت صلیح علی النصب میں عام ہے اور وہاں کوئی قید نہیں اور نہ بوجہ اسم اللہ کو بھی شامل ہے سو اس کی حرمت کی علت بجز نیت تقرب کے کیا ہیں پس اسی طرح صا اعلیٰ بہ للعبور اللہ بھی عام ہوگا اور دونوں کے مطہوم میں اتنا فرق ہوگا کہ صا اعلیٰ بہ للعبور اللہ میں غیر اللہ کے لئے احذر ہوتا قرینہ ہوگا قصد تقرب بغیر اللہ کا اگرچہ انصاب جہل پر ذبح نہ کیا جاوے اور بازا علی النصب میں ذبح علی الانصاب اس مقصد کا قرینہ ہوگا اگرچہ غیر اللہ کے خارجہ نہ کیا گیا ہو پس دونوں میں عموم و خصوص من وجہ ہوگا اور یہی اختلاف ہی ہوگا ایک کے دوسرے پر معلوف ہونے کا سورہ ناعہ میں جس علت حرمت کی قصد مذکور ہوگا یہ تو قرآن مجید سے استدلال ہے باصل بغیر اللہ میں عند الذبح کی قید نہ ہونے کی اور فقہاء نے نہ بوجہ اقدام الامیر (جو امیر کے آئے

کے وقت اس کے قریب کے لئے ذرا کیا ہو) کی حرمت میں اس کی تصریح کی ہے وہاں ذرا علیٰ علم اللہ تعالیٰ (اگر چاہا کا نام لے کر ذرا کیا گیا ہو) اور یہ علت بیان کی ہے لہذا ما اهل بہ لغیر اللہ

بہ معلوم ہوا کہ منہ اللہ ذرا کی قید اللہ تعالیٰ جزا علیٰ العبادۃ ہے یا اس قید سے یہ مقصود ہے کہ ذرا کے وقت تک وہ نیت قریب کی رہی ہو یعنی اگر ذرا کے نکل تو بے گئی تو پھر حرمت شرعہ کی حدود تعمیر اس کی میں جو فرض مذکورۃ الیہ (اولیاء ما لہ کو ثواب پہنچانے کے لئے جو ہاں ذرا کیا ہوا ہے) کو حلال کہا ہے وہ اس تحقیق کے خلاف نہیں ہے کہ نیکہ منیہ میں یہ تاویل کی ہے کہ ذرا اللہ ہے ہاں وہ ذرا سے مقصود ان کو ایصالِ ثواب ہے تو یہ اختلاف دانش کی تحقیق میں ہوا کہ ان کے نزدیک محرم کی نیت قریب کی نہیں ہے کہ معنوی القرب (جس میں قریب کی نیت کی گئی ہو) کی حرمت میں اس تاویل سے خود ظاہر ہے کہ معنوی القرب کو وہ بھی محرم سمجھتے ہیں اور بعض نے داخل یہ کیا یا عام کہا ہے کہ حیوان و غیر حیوان دونوں کو شامل ہے یعنی طعام و شیرینی بھی ان میں داخل ہے مگر تاویل و قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مقصود بیان کرنا احکام حیوان کا ہے رہا ان کے عام ہونے سے استعمال سو محقق ہے کہ اس موم میں ایک قید بھی ہے وہ یہ کہ مراد حکم سے حیوان نہ ہو اور یہاں مملوہ ہو جاوے مگر اس سے علت لازم نہیں آتی بلکہ شراک علت سے حکم بھی مشترک ہوگا حیوان میں اس قسم قطعی سے اور غیر حیوان میں قیاس عقلی سے واضح علم۔ (الامانہ ص ۱۰۳ ج ۱ ص ۹)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥

ترجمہ: اس میں کوئی شے نہیں کہ جو لوگ ملکی کی کچھ سوئی کتاب کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے مخالفین میں حرج و مرجع وصول کرتے ہیں ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے عقلم میں آگ بھڑوے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ تو قیامت میں کام کرے گی اور نہ ان کی جنت کی خبر کریں گے اور ان کو اپنے جہنم کی خبر دیں گی۔

تفسیری نکات

منشا وین فروشی کسمان حق

[illegible]

دوسرے یہ کہ انہوں نے (آخرت کی چیزوں میں سے) اسباب مغفرت کو چھوڑ کر اسباب مذاب کو اختیار کیا اس کے بعد ان دونوں پر سخت عید ارشاد فرماتے ہیں **فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ خُذُوا عَذَابَ الْآلِ** (دورخ کے لئے کس قدر ہامت ہیں) یہ مابا ہے جیسا ہمارے عباد میں کہا کرتے ہیں کہ شایاں ہے اس کی ہمت کو آگ میں کونے کے لئے کیا ہامت ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شایاں ہے ان کی ہمت کو دورخ میں جانے کے لئے کیسے ہامت ہیں۔

اسباب مغفرت کو اختیار کرنے کی ضرورت

خلاصہ یہ کہ آیت ترک ہدایت اور اختیار مصلحت پر اور ترک اسباب مغفرت و اختیار اسباب مذاب پر وحید ہے اور میں نے اسباب کا قطع ترک جس میں اس لئے جو عباد کہ مذاب کو بلا واسطہ کوئی اختیار نہیں کر سکتا جس سے بھی پوچھا جائے ہر شخص مذاب سے مغفرت و کرامت اور خوف ہی ظاہر کرے گا اور کوئی نہ کہے گا کہ مجھے مذاب لینا منظور ہے مگر حق تعالیٰ نے اسباب کے لئے کس کو اس لئے حذف کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اسباب کو اختیار کرنا مذاب کو اختیار کرنا ہے دیکھتے ہیں شخص کو یہ معلوم ہو کہ عبادت و عمل کی سزا پھانی ہے وہ اگر کفر و عناد پر اقدام کرے تو عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ کثرت پھانی پر نکلا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ پھانی پر نکلا تاہر مگر شخص چاہتا مگر اس کے اسباب کو جان بوجہ کر اختیار کرنا مقصود کے نزدیک پھانی ہی کو اختیار کرنا ہے ایسے ہی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اسباب مغفرت کو چھوڑ کر اسباب مذاب کو اختیار کر لیا تو میں کہتا چاہیے کہ گویا مغفرت کو چھوڑ کر اسباب مذاب کو اختیار کر لیا تو میں کہتا چاہئے کہ گویا مغفرت کو چھوڑ کر اسباب مذاب کو اختیار کیا ہے یہ تو جہد ہوئی جانب مذاب میں اسباب کو مقصد کرنے کی بجائی جہد ہے کہ مغفرت ہر شخص کو مطلوب ہے اس کو بھی بلا واسطہ کوئی ترک نہیں کرتا جس سے بھی پوچھو گے وہ مذاب مغفرت ہی ہو گا جس ترک مغفرت کے بھی یہی سنی ہیں کہ اس کے اسباب کو ترک کرنا اور ایک طے مشرک مقصد کرنے کی یہ بھی ہے کہ ترک و اختیار کا تعلق ان اشیاء سے ہوا کرتا ہے جو بندہ کی قدرت میں داخل ہوں اور مذاب و مغفرت انسان کی قدرت سے خارج ہیں اس لئے بلا واسطہ ہمارے ترک و اختیار کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا بہت دونوں کے اسباب ہمارے قدرت کے تحت میں ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا ترک و اختیار حقیقی ہو سکتا ہے اور اسباب کے واسطہ سے مذاب و مغفرت کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے۔

تو یہ ترجمہ آیت کا جس سے معلوم ہو گیا کہ ترک ہدایت و اختیار مصلحت اور ترک اسباب مغفرت و اختیار اسباب مذاب بڑا گھٹین جرم ہے جس کے مرتکب کی بابت حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں جانے پر پڑے ہیں واپس ہیں۔ اور اس جرأت کو گنہگار کے صبر سے جان فرماتے ہیں کہ شایاں ہے ان کی ہمت کو یہ جہنم میں جانے کے لئے کیسے واپس رہے باک ہیں اور غور کرنے سے یہی معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہی افعال مصلحت ہیں تمام جرائم کا جن میں سے وہی غرضی اور کتمان حق کا ذکر خصوصیت سے اوپر آگئی چکا ہے کہ ان کا فساد و بیکار ترک ہدایت و اختیار مصلحت وغیرہ ہوا ہے اور اس سے بخیر معلوم کے بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ترک ہدایت و ترک مغفرت مصدر معاصی و دخول جہنم کا سبب ہے اسی طرح

اختیارِ جاہلیت و طلبِ مغفرت و صدورِ طاعات و دخولِ جنت کا سبب ہے۔

اس کے مقابلہ میں یہاں وَالْفُقَرَاءُ صَالِحِينَ ہے تو اس ایک حدیث کی بنا پر وَالْفُقَرَاءُ الْبُذُرُ کی تفسیر وَالْفُقَرَاءُ صَالِحِينَ سے ہوئی ہے کیونکہ شکر کا طریقہ شرعاً مکمل ہی ہے جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد ہے (وَالْفُقَرَاءُ الْبُذُرُ الْبُذُرُ شُكْرًا) آلِ داءِ مکمل کر و شکر کے طور پر یہاں شکرِ مفعول نہیں بلکہ مفعول ہے جس کے بڑھانے میں اس پر صحیح ہے کہ تم سے مل کے ہو جہ نہیں کہا جاتا بلکہ تم پر محققاً شکر لازم ہے اور وہ زبان ہی سے لفظ نہیں ہوتا بلکہ حقیقتِ شکر کی یہ ہے کہ کچھ کر کے دکھاؤ زبانِ شکر یہ کافی نہیں بلکہ عملی شکر یہ پہلا اصلِ طاعت نے بھی اس راز کو کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ حق زبان کے ساتھ خاص ہے اور شکر زبان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ قلب اور لسان اور جو اس سب سے ادا ہوتا ہے اور کو زبانِ شکر یہ میں شکر کی تصریح ہوتی ہے اور عملی شکر میں اس کی تصریح نہیں ہوتی مگر وہ عملی شکر کا بڑھا ہوا ہے دیکھو کہ تم اپنے دو دماغوں کو انجام دو جس میں سے ایک غلام نے تو محض زبان سے شکر یہ ادا کر دیا اور ایک غلام یہاں اور خلعتِ ہاتھ میں لے کر آپ کے ہی دل میں گر پڑا اور آنکھوں سے آنسو بہتے گئے مگر زبان سے کچھ نہیں کہا تو تلاء کس کا شکر بڑھا ہوا ہے جیسا جو جیوں میں گر پڑا اس کا شکر بڑھا ہوا ہے معلوم ہوا کہ شکر مکمل سے بھی ہوتا ہے اور اس میں قدرے نعمت زیادہ ظاہر ہوتی ہے اسی کو سنانا فرماتے ہیں۔

گرچہ تفسیر زبان روشن ترست ایک عشق ہے زبان روشن ترست

اور اگر زبان سے بھی شکر یہ ہو اور پھر جیوں میں گر پڑے تو یہ تو عملی اور ہے (عملی شکر)

یہاں طبیعات کے ساتھ علو و فضا حکم بڑھا دیا گیا تاکہ لذتِ مضمونات میں شہمک ہو کر مٹائے حق سے غافل نہ ہو جائیں، جس ساتھ ساتھ صحیحہ کر دی کہ یہ ہماری وہی ہوئی نعمتیں ہیں یا دیکھنا چونکہ انبیاء میں یہ احتمال نہ تھا اس لئے وہاں شُكْرًا جِوْنٌ چُكِّتْ مطلق فرمایا اور نیز یہاں وَالْفُقَرَاءُ صَالِحِينَ میں صراحۃً مکمل کا مطالبہ فرمایا کیونکہ مکمل ان پر گراں نہیں اور طبرانیاء پر چونکہ گرائی کا احتمال ہے اس سے واعطوا کے مضمون کو وَالْفُقَرَاءُ الْبُذُرُ کے عنوان سے یہاں فرمایا کیونکہ شکر نعمتِ انسان میں مغفرت دکھانا ہے اس کی طلب گراں نہیں ہوتی اس طرح یہ آیت ترقیب و تزیینِ ادبوں کو جامع ہو گئی۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ

عَلَىٰ النَّارِ

ترجمہ: کیا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کی اور مغفرت کو چھوڑ کر عذاب سودا کر کے کیا باہمت ہیں۔

تفسیری نکات

گناہوں کا سبب جہالت اور عذاب سے بے خوفی ہے

میں حاصل یہ ہوا چل اور عذاب سے بے خوفی گناہوں کا سبب ہے اور علم اور فہم مغفرت طاعات کا سبب ہے آیت کا حاصل ماحول یہ ہوا کہ تفصیل علم کی بھی سخت ضرورت ہے اور عمل کی بھی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ۔ یہ سخت وعید ہے جس میں حق تعالیٰ صیغہ تعجب سے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہدایت اور مغفرت کو چھوڑ بیٹھوں دیگر علم و عمل کو چھوڑ کر ضلالت و مصیبت میں مبتلا ہیں جنم میں جانے کے لئے کیسے دلیر اور بے ہاک ہیں۔ فقط امیر کے اختیار کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ وعید میری ذات علیٰ المعصیت پر ہے یعنی گناہوں پر اصرار کرنا اور اس پر جاری رہنا سب پر وعید ہے ورنہ ایک بار گناہ کر کے پھر تادم ہو کر اس پر ثبات ذکر اس وعید کا کمال نہیں بلکہ تو یہ کہ اپنے سے آنکھ دوڑائی دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ حق تعالیٰ کے کام میں کبھی جہالت اور کبھی رہایت ہے کہ انھیں فقط سے علم عظیم پہنچا ہے۔ (الہدیٰ والمغفرۃ)

لَيْسَ الرِّزْقَ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الرِّزْقَ

مَنْ أَمَّنَ بِالنَّارِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلِكُوتِ وَالْكِتَابِ وَالْيَوْمِ

ترجمہ: بھروسہ رکھنا کہ جس میں جس (آگیا) کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو (یعنی پہلی کمال قریہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن اس پر اور) سب (کتاب) ساری پر اور قیامتوں پر۔

تفسیری نکات

نیکی محض استقبال قبلہ نہیں

ایک شخص ایک تصوف کی کتاب لائے اس میں ایسی باتیں تھیں روزہ رکھنا کھل ہے آخر میں قتادہ کو قاری میں لانا مردان کا کام ہے۔ فرمایا کتاب اچھی ہے لیکن کام کے لئے سطر ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ

دیتی ہے۔ سوگوار ہے کہ وہ ناداری اور فقر و فاقہ ہی ہے نہ کہ مرض اس لئے کہ مرض کی حالت میں خرچ کرنے کی صحت نہیں ملتی بلکہ خرچ کرنا بہت آسان ہے وہ ہے سے اول تو اس وجہ سے کہ آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ خرچ کرے گا تو ناداری سے بچوٹ جاؤں گا دوسرے یہ کہ ناداری کی حالت بامی کی ہوتی ہے مال سے تسلی کم ہو جاتا ہے اس لئے آدمی کہتا ہے جو خرچ کرے گا وہ میرا ہے اور مجھ سے جائے گا وہ چاہا ہے یہی مسرہ و حضور سے مراد عفو دینی اور ناداری کی خوشی دینا خوشی مراد نہیں ہے بلکہ مسرہ سے مراد فراخی اور حضور سے مراد عفو دینی و فقر و فاقہ ہے اس لئے کہ عفو دینی کی حالت میں خرچ کرتا بڑی صحت کی بات ہے یہی جب کہ حضور سے مراد فقر و فاقہ ہوتا ہے مسرہ سے مراد اس کا مظاہر ہونا چاہیے وہ کیا ہے مرض نہیں حاصل آیت کا یہ ہوا کہ میر کرنے والے ہیں مرض اور فقر و فاقہ میں اور قتل کے وقت بھی جہاں قتل ہوا ہے حاصل اور مرض کیا ہوا کہ گواہ کی حالتوں میں میر کرنے والے ہیں۔ یہ عملاً دستور العمل ہو گیا۔

صبر کی تعریف

اب اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ میر کی کوئی چیز ہیں انھوں نے کفایت کا مذہب ہونا فقر و صبر ہی سے معلوم ہو گیا ہو گا اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہا بعض اور امور میں اشتباہاتی ہے اس وقت اس کا رد اہل کار ضروری ہے۔

سوا یک شہید یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ہمساء کا دلول مرض لیا ہے تو مرض میں میر کرنے کے حق میں شاید کوئی یہ کہے کہ وہ نادار بھی نہ کہے اس کا کرنا بھی میر کے خلاف ہے تو نادار کو مذہبی میر کے خلاف نہیں شریعت نے اس کا تکلف نہیں کیا ہوا کہ تو میر نہ کہو یہ شہد میر کی حقیقت نہ جاننے سے ہوا ہے میر کے حق اشتغال کے ہیں تو وہ نادار نہ کہنا تو میر کرنا ہے اشتغالی کا فرد نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے خود میر اور دوا فرمائی ہے چنانچہ پہچنے لگائے ہیں، دلم پر جھندی رکھی ہے۔ بارش کی دعا فرمائی ہے اور زیادتی بارش میں کئی بارش کی دعا فرمائی ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور ﷺ غلبہ چادر ہے جسے کہ ایک امرائی کہتا اور عرض کیا رسول اللہ و ملکات الاموال فادع الله لنا آپ نے دعا فرمائی اللھم اسفا چنانچہ بادل آئے اور برسات شروع ہو گئے اور ایک ہفتہ تک برستے رہے دوسرے ہفتے میں وہی امرائی یا کوئی اور کہتا ہوا کہ یا رسول اللہ ﷺ کھر کر گئے اور کام بند ہو گئے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بارش دے کہ وہی حضور ﷺ نے دعا فرمائی اللھم حولنا ولا علينا اللھم علی الاحکم والاودید و علی ان الطروب و علی الجبال اور کھٹا قل۔ چنانچہ اپنی ہفت بادل بہت کیا اور چادر طرف بادل جسے شروع میں صاف تھا اب اس ایک تہ میر ہے اور اس تہ میر ہے لوگ اس تہ میر نہیں سمجھتے۔

اُولَئِكَ الَّذِیْنَ حَصَدُوا لِنَا وَلَئِنْ لَمْ يَنْقُضِ اللَّهُ لَهُمُ الْمُفْعَلُونَ ۝ (یعنی یہ لوگ ہیں جو میرے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو تکی ہیں)

مقبول کون؟

صدق صرف قول کے ساتھ خاص نہیں بلکہ صدق اصل میں قلب کی صفت ہے جس کا اثر قول و فعل و حال سب میں نکاہا ہوتا ہے اور تقویٰ بھی گوشت قلب کی ہے چنانچہ حضور ﷺ نے فرمایا اَلَا اِنَّ الشُّعْرَیْ هَهُنَا وَ اَنْشَارُ الْحِیْ صَدْرُہ

یعنی آگاہ ہو کہ حق ہی یہاں ہے اور اپنے سینہ کی طرف اشارہ فرمایا لیکن اس کا زیادہ عقیدہ الحال بخارج سے ہوتا ہے غلام
یہ ہے کہ قبول دین ہے نہ کہ ظاہر بھی اچھا ہوا یا نہیں اچھا یا خیران دیگر یوں کہنے کا یہودیہ یا ملن دونوں کو صحیح کرنا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ أَتَمُّ الْغُلَامِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
کے بعد اللہ الصلوٰۃ وہی اللہ کوۃ یعنی اللہ کی ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ مل دیا کہ قرابت داروں اور قریبوں اور مسکنوں
اور مسافروں اور مہاجرین کے لئے دلوں کو بھر دے اس لئے یہ فرمایا کہ کوۃ دیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مل دینے سے اور مراد
ہے اور کوۃ دینے سے اور اس کو کچھ کہ حضور ﷺ نے فرمایا ان فی الحال لحفا سوی اللہ کوۃ اس لئے ہمیں یہ حقوق
کچھ کہ فراموش کے علاوہ اور بھی کچھ کرنا چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

فَبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمہ: اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا (اس قرآن پر کہ تم متقی بن جاؤ)

تفسیری نکات

روزہ ایک عظیم نعمت خداوندی

اس تفسیر میں اس کی رعایت ہے کہ کمال ہو جائے کیونکہ ایک تو مسابقت میں رحمت ہوتی ہے اور ایک مرتبہ جوش ہوتا
ہے کہ ہم بھی کریں گے دوسرے یہ کہ ہماری شان شکم حیر اعلا (تم بہتر امت ہو) ہے تو غیرت بھی ہوتی ہے کہ ہم باوجود
افضل ہونے کے حق تعالیٰ کا روزہ کام نہ کریں۔ جو ہم سے منفصل کر کے تو کیا پہنچا تو میں ایک ایسی چیز لے گئیں جو تمہیں اب
نکلیں دی گئی۔ انہیں ہم نے ایک باسکل دی تھی جس سے وہ بہت جلد پلدا پلدا قطع کر سکتے تھے۔ تمہیں بھی دے دی تاکہ تم
ان سے پیچھے نہ جاؤ۔ اسی لئے فرمایا حسب علیکم (تم پر فرض کیا گیا کہ خدا کی بڑی رحمت ہے کہ فرض کر دیا جس کی ایسی
مثال ہے کہ کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کو بڑی سہل پائے واقعی بڑی رحمت ہے کہ فرض کر دیا کیونکہ جانتے تھے کہ بغیر اس
کے نہیں کریں گے۔ امارے والد صاحب نے بچپن میں مجھے سہل پانا دیا تھا میں نے انکار کیا تھا کہ کہا کہ بیٹا ایک حد یہ
دیں گے میں جانتا تھا کہ اب اگر انکار کروں گا تو دھمکی دے کر پائیں گے پھر وہ یہ بھی جانے گا اور چاڑھے گا اس لئے بیایا۔
حق تعالیٰ نے بھی ہماری ہی ضرورت اور ہماری ہی مصلحت کے لئے مسلسل تجویز فرمایا اور اس کے بی لینے پر اہتمام کا
ادھ فرمایا اور نہ پنے پر دھمکی بھی دی۔ اللہ اکبر کیا اللہ کا ہے اس حکایت و شفقت کا۔ اللہ وحدہ کے قابل ہے۔ لوگ سدا کی
حق تعالیٰ اور سادگی کی دلوں پر کھڑے تپتے ہیں۔ افسوس! ہمیں جس نہیں۔ وہ جس کی چیز یہ یہ معلوم ہیں۔

اوراک اوامر

شاید کوئی یہ شبہ کرے کہ قرآن مجید نازل ہوئے سے کچھ دنوں میں ہو گئے ہوں یا کہ ہم ہونا تھا ایک بار ہو چکا روز و روضہ صوموا (تم روزہ رکھو) کیا جاتا ہے فقہا حقیقت میں بڑے عارف تھے وہ اس کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ قوم کا سبب وجوب شہد و شہر (میں سے حاضر ہونا) ہے لہذا جب شہد و شہر ہوگا تو قدر بڑا امر ہوگا کہ صوموا (تم روزہ رکھو) جس طرح سب ظہر کا وقت ہوگا تو قنڈیرا میں امر ہوگا صلوٰ (تم نماز پڑھو) کیونکہ وقت ظہر وجوب ہے ہاں حج کا سبب بیت اللہ ہے اور وہ حج تکہ کر نہیں اس لئے حج بھی کر نہیں اور یہاں حج تکہ یا سہا ب کر دیتے رہتے ہیں اس لئے ان کے مسہات بھی کر رہے ہوں گے مگر تمہیں اوراک نہیں ہوتا۔ عارفوں جیسے کاغذ پیدا کرتے تھے ان میں بھی روزہ کے وقت صلوٰ (نماز پڑھو) اور رمضان کے ہر دن میں صوموا نہائی دیتے تھے اسی کو عارف روٹی لگاتے ہیں۔

پنہ اندر گوش میں دوں سکھ ۲ خطاب درجی راہ شہید

ترجمہ: ان عاہری کاٹوں میں جو روٹی دہج کے عہاس سے ہیں روٹی رکھ کر گوش باطن کو درست کرو جب اس قابل ہو گئے کہ ان رجحانی کا خطاب سنو اور عارف شیرازی لکھتے ہیں۔

است از اول چکایاں شان نگوش بفریاد قانو ملی در غرض

ترجمہ: است برو حکم کی عہاساں عاشقان صادق کے کانوں میں ہزاروں کی ہے غلو املی کی فریاد سے شور کر رہے ہیں کہ برو حکم دیکھنا تمہارا سب نہیں ہوں اول میں کہا گیا تھا وہ قطع نہیں ہوئی مگر صلوٰ و صوموا انما پر صوم و روزہ رکھو قطع نہیں ہوا آج بھی سچو ہے ظہر بڑا ہے جنگ اہل ہدایاں کو اوراک کرتے ہیں اور غرض دیتے ہیں۔

محکم نفع و ضرر

افترض حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ کس قدر حقیقت ہے کہ پرہیز کرنا مگر تعویذی اور کہ ایکٹوا اللہ علیہ تعالیٰ القیل (تم رات کو روزہ کو پورا کیا کرو اس سبب سے طبیعت اس لئے قادر نہیں کہ وہ مطلق ضرر ہے اور حق تعالیٰ بحث ہے نفع و ضرر کا کہ جب تک چاہا ایک مٹے کو نافع رکھا اور جب چاہا اسے ضار بنا دیا حق تعالیٰ کو کس قدر تمہاری رعایت محدود ہے کہ ایک ظہر نفع و ضرر کا قسم کیا کہ ایک ہی شے رات بھر نافع رہتی ہے اور صبح کو ضار ہو جاتی ہے دن بھر ضرر دہی ہے رات سے صبح مفید ہو جاتی ہے ایک ہی مدت دوسری یہ حقیقت کہ جب صبح ہوا تو اس سے ہی فرض کر دیا اور یہی نکتہ ہے بحسب علی حکم میں آئے لگاتے ہیں کہ کھانے پینے کے روزہ تم پر فرض کیوں ہوا اس امید پر کہ تم متقی ہو جاؤ۔

مقتضو اور روزہ

اس ترجمہ سے یہ اشکال دفع ہو گیا ہوگا کہ کھل تر روزہ ترقی کے لئے ہے جب ہادی تعالیٰ کو تمام اشیاء کا علم ہے تو روزہ کا کلہ کیوں اشتغال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ فرض ہوا ہے تمہاری اس امید پر کہ تم متقی ہو جاؤ گے یعنی روزہ رکھ کر یہ امید رکھو

کرتی ہو جائے یہاں بھی امید و کم میں رکھا کہ تمہیں روزہ رکھا کرتی بن جانے کی امید رکھنا چاہیے۔ یقین نہ رکھنا چاہیے۔ یہ بھی خدا کا لطف ہے کہ کھانے پر یہ فرما دیتے کہ تم متی ہونے کا یقین رکھو روزہ رکھنے کے بعد تو متی ہونے کا نازی ہو جاتا جو بالکل خدا سے امید کر دینا کیونکہ تازہ نیا رزق نہیں ہوتے جیسے صحابہ کے بارے میں ارشاد ہے۔ وَفَعَّلَ اللَّهُ الْبَنِيَّانَ أَفْعَلًا وَعَبَّوْهُمَا الطَّبْعَ صِفَةً فَانْقَلَبُوا كَالْبُخْرِ كَمَا كُنْتُمْ (روعد) کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ان سے حضرت اور ارباب عقیم کا یہاں بھی منہم فرمایا اگر منہم دفرائے تو اس لفظ سے جو نیاز اب پیدا ہوتا ہے وہ پیدا نہ ہوتا۔ ایک دوسرا لفظ یہ حایا اور سارے جہان کو بلا دیا تو منہم اس واسطے یہ حایا کہ صحابہ کو یہ کیفیت بھی پھر ہو کیونکہ تازہ دلوں کو ترپ نہیں ہوتا قرب نیاز دلوں کو ہوتا ہے اسی واسطے تمام خواہاں نیاز ہونے اور یہی نکتہ ہے منہم کے یہ حاسے کا کہ نیاز کی صورت دیکھنا چاہتے ہیں اور تازہ کو پسند نہیں کرتے۔

احکام اسرار

تَعْلَمُ الْكُلُّ مَخْلُوقًا اس کا مفعول خود وہ ہے یا تو السلو اس کا مفعول ہو گا یا اللہ صی مگر دونوں کا حاصل ایک ہے کیونکہ ہر سے نیچے کے لئے لانا معاصی سے بچنا ضروری ہے اسی طرح معاصی سے بچا کر ہر سے بچا سکتے ہیں لیکن یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ معاصی سے بچنے میں روزہ کو کیا دخل ہوگا علماء جانتے ہیں کہ اشیا کی تاثیر و طرح ہوتی ہے کوئی شے عثر بالکلیہ ہوتی ہے اور کوئی شے عثر بالکامیت بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام اشیا عثر بالکامیت ہی ہیں کیونکہ اگر عثر بالکامیت ہو تھیں۔ تو ایک ہی وجہ کی تمام اشیا کا ایک ہی اثر کرتی تھیں جو اشیا پہلے وجہ میں گرم ہیں ان سب کا ایک ہی کا اثر ہوتا چاہے تھو اور دوسرے وجہ میں سرد ہیں ان سب کا بھی ایک اثر ہوتا چاہے اور خاشیا دوسرے وجہ میں خشک ہیں ان کا ایک اثر ہوتا ہے اور جو چھ وجہ میں تر ہیں ان کا ایک اثر ہوتا ہے جب ہم یہ یکدہ ہے ہیں کہ ایک ہی وجہ کی اشیا باہر میں مختلف ہو جاتی ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کی تاثیر بالکامیت ہے اور یہ کوئی طب کے خلاف نہیں بلکہ یہ مسئلہ فلسفہ کا ہے اس میں کوئی اسرار خلاف لازم نہیں آتا سو ہم سے یہ سوال کہ معاصی سے بچنے میں روزہ کو کیا دخل۔ اس وقت اسکتا ہے جب ہم یہ کہیں کہ روزہ موثر بالکلیہ ہے اور اگر ہم عثر بالکامیت کہیں تو یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا اس طرح جس قدر عبادات کے آثار عریان کئے گئے ہیں سب ان عبادات کے آثار بالکامیہ ہیں۔ لوگ رمضان سے پہلے کیسے ہی فحش و لہو و لعب میں مبتلا ہوں مگر رمضان میں ضرور کمی کر دیتے ہیں۔ نماز بھی چڑھ لیتے ہیں عبادت بھی کرنے لگتے ہیں تو جتنی دیر ان عبادات میں گھبرہ جتے ہیں معاصی سے بچا رہتے ہیں۔ ایک جواب تو اس سوال کا یہ ہوا کہ معاصی سے بچنے میں روزہ کو کیا دخل؟ ہمارا جواب جس کی ایک تو مشہور تقریر ہے اور ایک حق تعالیٰ نے اپنے لعل سے میرے قلب پر وارد کی ہے۔ مشہور تقریر تو یہ ہے جسے امام نراقی، میرزا سب نے لکھا ہے کہ روزہ سے قوت بخیر گھٹ جاتی ہے کیونکہ لذات و شہوات کو چھوڑنا چاہتا ہے اور یہی چیزیں گناہ کا باعث تھیں۔ میرے قلب پر جو تقریر وارد ہوئی ہے وہ بالکل ہے اور اس پر ایک لہر ہے وہ یہ ہے کہ شہوات اور لذات میں کیا کمی ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ لذات کو پسند نہ کرنا تاہی سے مشغول ہونا جائز ہے یا ناجائز اگر جائز ہے تو قوت بخیر کیونکہ

نہیں سمجھتی تھیں کہ کبریات کو بہت سے لوگ اس قدر کھاتے ہیں کہ ایک دن کیا بچ جانے کی فرصت ہو جائے۔ اس تقریر پر قزوینی کا مبالغہ حب ہوتا کہ ان کی طرح بات کو بھی منہ نہ ہوتا اور اگر بنا کر کہو تو نفس کے خلاف لازم آتا ہے۔

سوال اس پر یہ غبار ہے جس کے لئے بڑے بڑے لوگوں کو ایک نئی اور بے دلیل بات کا قائل ہونا پڑا اور وہ یہ کبریات کو بھی کم کھاوے کیونکہ اگر کسی نے کسی قوت غایت صوم حاصل نہ ہوگی۔ بظاہر یہ تو جہد تکلیف اور اقرب ہے مگر حقیقت میں البعد ہے کیونکہ سوال یہ ہے کہ تکلیف روزہ میں تفصیل طعام کی ترغیب دی گئی ہے یا نہیں اگر دی گئی ہے تو کہاں ہے ہم نے تو بارہویہ کہ بہت تلاش کیا لیکن نہ پایا بلکہ پایا تو اس کے خلاف **كُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّىٰ يَذُوقُوا الْعَذَابَ** (کھاؤ پیاں) اس وقت تک کہ تم کو سفید عرق لگتی نور صبح (صادق) سے تیز ہو جاوے اور میں احادیث میں تفصیل طعام کی غیبت آئی ہے وہ عام ہے اور روزہ کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ سوال تو یہ ہے کہ روزہ کے اندر تفصیل طعام کی خصوصیت کے ساتھ کیا دلیل ہے اس کا اعلان کرنا بڑے بڑے کا نفس میں ترغیب نہیں دی گئی۔

یہ البتہ صواب معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ بھی ہے کہ بارہو صوبہ کو تو سب ہونے کے آخر رمضان میں کس قدر ضعف ہو جاتا ہے اور اسی پر عاجز عن الکساح (کساح سے عاجز) کے لئے صوم کا سوال ہو جود فرمایا گیا ہے مگر اس پر اس کا قائل ہونا بڑے بڑے کا رمضان میں بات کو کم کھاوے اور نہ غایت حاصل نہ ہوگی بلکہ اس کا قائل ہونا صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ دوسری تقریر حق تعالیٰ نے انہیں اعتراضات کی برکت سے میرے قلب پر وارد کی ہے اس میں ایک دوسرا نکتہ بھی ہے کہ صوم کو کیا ہوں سے بچنے میں داخل اور طرعات سے بھی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح شرک و کفر سے بچانے کے لئے ہمارا مذاہب کا ذکر ہے مگر اس شرک و کفر سے بچنے میں اور مذاہب کو داخل نہیں۔ تصور مذاہب کو داخل ہے کہ یہ تو پناہ کا مذاہب ایسا ہوگا سب میں جاتا ہے ترک کفر و شرک کا اسی طرح تصور حقیقت صوم کو بھی سماجی سے بچنے میں داخل ہے مشہور تقریر کا حاصل تو یہ تھا کہ صوم ایسا بیعت ہے کہ اس کا رد و سماجی سے رد کرتا ہے اور اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ صوم ایک ایسی شے ہے کہ جس کی بیعت کا تصور سماجی سے رد کرتا ہے کسی کو عقل سلیم ہو تو روزہ کی حقیقت میں نمود کرے کہ کیا ہے۔ روزہ کی حقیقت ہے نہ کھانا نہ پینا ہی سے مشغول نہ ہونا اس سے یہ سمجھنا کہ یہ چیز میں حال نہیں۔ جب یہ حرام کو دی گئیں تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں ان کا کیا اور نہ ہوگا۔ مگر یہ خیال کرنا کہ طرعات کی بات ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں انہیں چھوڑ دیں اور حرام میں داخل ہوں۔ (روح البیاض) **كُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّىٰ يَذُوقُوا الْعَذَابَ** (شاید تم عقلی ہو جاؤ)

مشاہداتہ محاورہ

یہ بھی مشاہدہ محاورہ ہے۔ دشاہوں کا قاعدہ ہے کہ دائمی افکاروں کے ساتھ وعدہ دیا کرتے ہیں کہ امیدوار باشند (امیدوار) اور یہ نقطہ ان کے کلام میں دوسروں کی قسموں سے زیادہ ہوتا کہ ہے کہ ایک بات آخرت کی یہ قابلِ رغبت ہے کہ اس کی طلب ہے کار نہیں جاتی بلکہ غرہ ضرر و محبت ہوتا ہے بخلاف دنیا کے کہ وہاں اس کا وعدہ نہیں مگر یہ کہ طالب آخرت کو طلب سے زیادہ ملتا ہے چنانچہ ایک عمل کا اس کا ثواب تو ہر نفس کے لئے مقرر ہے۔ **مَنْ جَاءَنَا بِأَخْبَرَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَهْجَاتٍ** (جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس حصے ملے گے) اور بعضوں کو سات سو گنا بھی ملے گا جیسا کہ اس آیت میں ہے **كُلُّ سَيِّئَةٍ أَنْتُمْ لَهَا سِتْعَةٌ** (ہر گناہ کی سزا ست گنا ہے) جیسے ایک دان کی حالت جس سے سات دانیں بھی

برہان کے اندر سوانہ ہوں) پھر اس پر جس نہیں بلکہ دوسری جگہ استاد ہے ﴿فَيُطَوِّفُ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْلُوا عَلَى الْمَكَّةِ﴾ (اس کو اس کی افزونی عطا کر کے کھڑے سے فروزنی عطا کرنا) آپ کو کچھ عرصہ شری کیونکہ دوسری آیت کا نزول اس وقت ہوا ہے جب مکہ کی آیت کے نزول پر حضور اقدس ﷺ نے دعا مانگی تھی۔ السلام زادنی دکتا اذ کو فی التفسیر المظهری من عبدہ کتاب الحدیث) (اے اللہ مجھے زیادہ عینیت کیجئے اس کو تعمیر مغربی میں حدیث کی متعدد کتابوں سے ذکر کر کے) تو چلیا اس میں مکہ کی آیت سے زیادہ یہی اختلاف ہے اور مفسرین نے اس کے پر شرف کلمات کو سمجھا ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کھڑے کثیرہ میں تو شبہ ہی نہیں وہ تو مخصوص ہے اور حد میں ہے کہ حق تعالیٰ کے سامنے میں ایک چھوڑ ہوئی دے تو حق تعالیٰ اس کو یہاں تک بڑھاتے ہیں کہ اس پر پاؤں سے بڑا ہو جاتا ہے اس سے تو اور بھی حد بڑھتی کیونکہ چھوڑ کے برابر حد بڑھا کر کے چھوڑا کر کے ہی میں سو سو برس تک چلی گئے کو یاد تازہ ہے سب ملے گا کہ بعض چاہی لوگ تو اتنی جڑ اکو سن کر ہی گھبرا گئے چنا چہ ایک جاہل آریہ نے لکھا ہے کہ جڑ کا جو تعداد مسلمانوں میں ہے وہ ٹھیک نہیں کیونکہ ہمارے احوال سے محال ہے کہ وہ ہیں ان پر جڑ اسے طیر محمد کا صاحب ہونا ایسا ہے جیسا کہ باقاعدہ محمد ادا لے کو پچاس میں نکلا یا جائے تو وہ ہر جائے گا نہیں محمد کو جڑ اسے طیر محمد کی سلطنت کہاں۔ اس جہالت کی بات کا جواب ظاہر ہے کہ باقاعدہ محمد ادا لے کو پچاس میں نکلائے اس وقت مرے گا جب اس کو ایک وقت میں ایک دم سے نکلا یا جائے اور اگر جڑ اسے غیر محمد کے ساتھ ہر بھی غیر محمد ہو اور جڑ اسے طیر محمد میں نہ نکلائی جائے تو بتائے اس میں کیا اشکال ہے اس جاہل نے جڑ کو تو طیر محمد اور نکلا اور محمد دے لیا اور خود کو خدا عزوجل کی طرف سے نہ کیا کہ سلطان مراد اور جبار کو بھی طیر محمد کہتے ہیں۔

تقویٰ روحاً مطلوب ہے

[illegible]

یعنی مسافر اور مریض کے لئے ارشاد ہے کہ روزہ افطار کر لینا جائز ہے وَأَمَّا الْفِيْهِ فَتَمْلِكُوْهُ فَاِذَا تَمَلَّكْتُمْ فَاصُومُوْا یعنی یہ شیخ کافی کا حکم ہے یعنی اس کے لئے روزہ کا فہم ہے ایک شخص کا کھانا اور وقت کا حکم غیر کہ کہ اور اگر کوئی زیادہ روزے دے گا یا خوشی سے توبہ زیادہ اچھا ہے گو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان تصوموا صبر لکم و علی الفہم عظیمونہ سے متعلق ہے مگر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ظاہر تو تینوں ہی کے متعلق ہے یعنی مسافر اور مریض اور شیخ کافی ان تینوں کے لئے روزہ رکھ لینا بھرتہ محمد و سر سدا لعل کی حد سے اس حکم میں توبہ ہے کہ کھل ہو۔ یعنی اگر کھل ہو روزہ رکھ لینا اچھا ہے تو ان تصوموا صبر لکم سے مسافر کے لئے بھی روزہ رکھنا افضل ہو اور اگر قرآن کو اس بارہ میں نص دیا گیا ہے تو کیا بعض کے نزدیک اس کاعلق شیخ کافی کے ساتھ مشکل ہے اور الخ اجزاء الاحتصال بطل الاستدلال مگر حدیثیں تو سرتع ہیں۔ چنانچہ

صحابہؓ نے حضور ﷺ کے ہمراہ سفر میں روزہ رکھا اور حضور ﷺ نے انکار نہیں فرمایا اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا جیسا ہمارے دیہاتی افسل بھی ہے بہر حال سفر میں روزہ رکھنا ہی افضل ہوا (شرائع اسلامیہ)

اس زمانے میں ایک قرآن شریف کا ترجمہ طبع ہوا ہے اس میں:

وَعَلَىٰ الطَّلِيقِ يَطْوِيهِ اللَّيْلَةُ. جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے نہ ہوں ان کے سامنے یہ ہے۔

کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھے وہ لہو پر ہے اس سے لوگوں کی نجات بڑھ گئی اور بھائے روزہ کے لہو پر نہ کو کافی سمجھایا۔

یاد رکھو کہ یہ تفسیر اس آیات کی باک تک غلط ہے اور جہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ کرنے والا ہی علوم سے باطل جاہل ہے اس لئے کہ مولوی تو مولانا والا ہے اور نفس غم کی وجہ سے اگر کوئی مولوی ہو جائے تو شیطان بڑا غم ہے بلکہ عظیم الشکوہ و فرشتوں کا استحوا مشہور ہے۔ خدا جانتے یہ کہاں کی روایت ہے کسی بڑے دگ کے حکام میں ہوتا اس کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ علوم میں فرشتوں سے زیادہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ فرشتوں کو یہاں ہی کی طرح بڑا حایا کرتے تھے اور شیطان کا غم میں زیادہ ہوتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مولویوں کو یہ کہتا ہے مولوی کو وہی شخص بہکا سکتا ہے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہو اور کچھ نہ کر دیکھا ہو۔ کوئی دھمکاؤ سے تو وہ نکالت ذاتی میں اس سے زیادہ ہوگا۔ جب مولویوں کو بھی دھمکا دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مولویوں سے زیادہ علم رکھتا ہے مگر صاحبو! علم تو ادوری شے ہے غم وہ ہے جس کی نسبت فرماتے ہیں

علم ہے ہر آدمی کے اندر ہے
نہ کہ گمراہی زول پر اندیشہ
تو عدلی ہر جہاز را بجز
خود عدلی تو کہ عدلی ہر جہاز

شَهْرُ رَعَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ

الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَن كَانَ

مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ ۚ فَمِنَ أَقْيَامِ ۚ أُخَرُ ۚ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ

بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

ترجمہ: یاد رکھو رمضان ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے جس کا صفت یہ ہے کہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور واضح ہدایت ہے جملہ ان کتب کے جو کہ ہدایت ہیں وہ فیصلہ کرنے والی ہیں سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا ساتھ ساتھ آسانی کرنا مقصود ہے اور تمہارے ساتھ دشواری مقصود نہیں اور تم لوگ شہادتی تکمیل کر لیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی باریکی بیان کیا کہ وہ اس پر تم کو طریقہ نکاتا یا اور تم لوگ شکر ادا کیا کہ۔

تفسیری نکات

احکام عشرہ اخیرہ رمضان

یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے اس آیت میں خدا تعالیٰ نے رمضان کی ایک فضیلت کا بیان فرمایا ہے اس آیت سے بظاہر عشرہ اخیرہ کے مضمون کو کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا لیکن غور کیا جائے تو عشرہ اخیرہ سے اس آیت کا تعلق معلوم ہو جاوے گا خدا تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان کی جو فضیلت بیان کی ہے اسی فضیلت میں غور کرنے سے معلوم ہو جاوے گا کہ وہ فضیلت عشرہ اخیرہ کے لئے چند چاروں ہی حرامات سے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ایسا ماہ دایا ہے اس آیت سے اس قدر معلوم ہوا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا لیکن ظاہر ہے کہ رمضان میں دن کے زمانہ کا نام ہے اور اس آیت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس طویل زمانہ کے کس جز میں نزول ہوا ہے لیکن اگر ہم اس کے ساتھ دوسری آیت کو بھی ملا لیں تو دونوں کے مجموعہ سے سمجھیں وقت بھی ہم کو معلوم ہو جاوے گی سو دوسری آیت فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فِي بُيُوتِكُمْ أَتِلُوا فِيهَا كَمَا تِلُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمُكَلَّمَاتِ** اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں ایسا ہی تقویٰ رکھو جتنی مسجد میں ہے اور مکالمات میں ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان کی شب قدر میں ہوا ہے۔ شب قدر کہ ممکن ہے کہ شب قدر رمضان میں نہ ہو تو اس صورت میں دوسری آیت کا فہم مضبوط ہوگا سو اس کا جواب یہ کہ لال تو شب قدر کا رمضان میں ہونا حدیث میں موجود ہے اس سے قطع نظر اگر ہم ذرا فہم سے کام لیں ان دونوں آیتوں سے ہی معلوم ہو جاوے گا کہ شب قدر رمضان ہی میں ہے اس لئے کلام مجید کا نزول اس طرح ہوا ہے ایک نزول بدیہی جو کہ ۲۳ برس میں حسب ضرورت نازل ہوتا رہا اور جس کا ثبوت علامہ کتب سیر کے نزدیک کلام مجید سے ہوتا ہے۔ **لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ سِرَّهُ كَمَا نَعْلَمُ نَبِيَّهٖ لَكُنَّا نَعْلَمُ سِرَّهُ** اگر یہ آیت مشرکین و نصاریٰ کے اس اعتراض پر نازل ہوئی تھی کہ اگر محمد ﷺ نبی ہی تو ان کو کوئی کتاب وضع پوری کی پوری آسمان سے کیوں نہیں دی گئی جس طرح موسیٰ اور جبریل علیہما السلام کو نبی گئی تھی خدا تعالیٰ انکار کے اس اعتراض کا جواب ارشاد فرماتے ہیں **كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِسُورَةٍ مِّنْ ذِي الْقُرْآنِ لَكُنَّا بِكَ ذَاكِرِينَ** سو آپ کے لئے کلام مجید کو پندرہ سو سال تک غور کرنے کے لئے نازل کیا اس قدر سچ کے ذریعے سے آپ کے دل کو ثبوت اور اس کا تقاضا کرنے اور کچھ لینا آسمان ہو جائے واقعی اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جس قدر ثابت ہو کہ ماہ رمضان دایم پندرہ سو سال نازل کرنے میں ہو سکتا ہے نزول دینی میں نہیں ہو سکتا (احکام عشرہ اخیرہ)

قرآن شریف لوگوں کے لئے بہت بڑی ہدایت ہے

اس آیت میں **وَهَدَىٰ لِلنَّاسِ** میں توحید و تعلیم کی ہے یعنی بڑی ہدایت ہے جنہوں کے لئے اس کتاب کا راجع ہیں یہ عطف تفسیری ہے **مِنَ الْهُدَىٰ** میں من بعضہ اور بالغ لام میں کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن بڑی ہدایت ہے لوگوں کے لئے اور وہ اصل راجع ہیں ان شرائع ہدایہ میں سے جن کی شان ہدایت ہے یعنی شرائع ہدایہ متعدد ہیں من سے ایک قرآن ہی بھی ہے اب من کا مطلب یہ ہوا راجع ہو گیا کہ یہ تفصیلات بعد فہم ہے پس قرآن تمام کتب ہدایہ اور تمام شرائع کی شان ہے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی فضیلت بیان کرنا مخصوص ہے اور تمام دوسری سے ہے کیونکہ موضوع حقیقت کے بعد امتیاز میں آتی وہ اصل لازم ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے اور یہ کہ موقع تو ہے یہ رمضان کی فضیلت بیان کرنے کا چنانچہ چاہے یہ صومعی کا ذکر آج آ رہا ہے

اور بیان کی گئی قرآن کی فضیلت اس کی کیا وجہ ہے جواب یہ ہے کہ فضیلت بیان کرنے کی دوسروں میں ہوا کرتی ہیں ایک تو یہ کہ خود اس چیز کی فضیلت بیان کریں اور ایک یہ فضیلت تو بیان کریں دوسرے شے کی اور اس کی فضیلت اس سے لازم آ جاوے اور یہ اس طریق سے کیا نکالیں اس میں دوسرے کے ساتھ میل بھی ہے ای کو کہتے ہیں۔

نوشتر آں باشد کہ سر دلیراں گفت آید در حدیث دیگران

خطابم کو حضرت حاجی صاحب کی فضیلت بیان کرنا ہوتا اس کا ایک طریق تو یہ ہے کہ خود ان کی فضیلت بیان کریں اور دوسرا طریق یہ ہے کہ جو لوگ نہیں کہ حضرت حاجی صاحب کے فیض حضرت مولانا گنگوہی جیسے شخص ہیں اور یہ اس طریق سے نہیں اسی طریق رضوان کی فضیلت اس طریق لازم آگئی کہ ہمارے رضوان وہ ہے جس میں ایسا ایسا کلام بامثال ہوا ہے جس کا کوئی بڑی چیز سے طاقت ہوگی تو وہ وہی فضیلت رکھتا ہوگا ظاہر ہے کہ بڑی فضیلت والا ہونا ہوگا۔

اجتہاد مطالوۃ

اب ہمارے رضوان میں نزول قرآن سے برکت ہونے کے دوسری ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ برکت اس کو قرآن کے نازل ہونے سے حاصل ہوئی ایک یہ کہ برکت اس میں پہلے سے تھی اور قرآن کے نازل ہونے سے یہ مافوق علی نور ہو گیا ہو۔ اسی کے مناسب نص کا یہ شعر ہے

نہی خود نور اور نور قرآن عا نور نہ ہو پھر ملے کیوں نور علی نور

اسی طرح ہمیں ہوگا کہ رضوان خود نور پھر قرآن دوسرا نور پھر نور علی نور یُوْنِیْتُ لِنُفْسِکَ الْفِیْضَ وَکَافُیْتُکَ الْفُضُوْۤیْنَ وَیُوْنِیْتُ لِنُفْسِکَ الْفِیْضَ وَکَافُیْتُکَ الْفُضُوْۤیْنَ (البرہۃ آیت)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ (احکام میں) آسانی کرنا منظر ہے اور تمہارے ساتھ (احکام و قوانین مقرر کرنے میں) دشواری منظور نہیں اور تم کو تم کو کامیاب و کامیابی کی تکمیل شمار کرنا اور تم کو اللہ تعالیٰ کی بزرگی (کمال) بیان کیا کہ وہ اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ قرار دیا جس سے تم برکات اور ثمرات عیام سے محروم نہ ہو گے اور تاکہ تم شکر کرو۔

مجاہدہ میں آسانیاں اور سہولتیں

بعض مجاہد ایسے ہیں کہ گوشت، تخم، میوہ جات نہیں کھاتے اور جب یہ نعمتیں ان کو میسر نہ ہوں گی تو شکر بھی حق تعالیٰ کا ان پر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا جواب اور مجاہدات پر شاد شدہ کی شان اس آیت میں بیان فرماتے ہیں چنانچہ شاد ہے یُوْنِیْتُ لِنُفْسِکَ الْفِیْضَ وَکَافُیْتُکَ الْفُضُوْۤیْنَ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت کا کارا اور فرماتے ہیں اور تم پر سختی کا کارا اور نہیں کرتے۔ یہ پہلا اس کو تباہی کا کہ ان کے مجاہدات میں دشواری ہی دشواری ہے۔ یہاں تو یہ بات نہیں ہے۔ چنانچہ جن مجاہدات کی تعلیم کی گئی ہے وہ سب نہایت لطیف اور ہماری طبیعت اور مذاق کے موافق اور نفع میں سب مجاہدوں سے بڑا کر ہیں آگے شاد ہے یُوْنِیْتُ لِنُفْسِکَ الْفِیْضَ وَکَافُیْتُکَ الْفُضُوْۤیْنَ اور تاکہ تم شمار کو چورا کر لو یہ اس کو تباہی کا پہلا ہے کہ ان کے مجاہدہ کا کبھی خاتمہ ہی نہیں اور نہ اس میں اکمال ہے۔ یہاں اختتام بھی ہے اور اکمال بھی۔ ایک کو تباہی پر تھی کہ مجاہدہ کر کے باز ہوتا تھا اور یہ اس طریق میں ختم سفر ہے اس کو رافع فرماتے ہیں وَیُوْنِیْتُ لِنُفْسِکَ الْفِیْضَ وَکَافُیْتُکَ الْفُضُوْۤیْنَ یعنی تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تم کو تباہی و لعلکم نشکرون یعنی اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہ اس کو تباہی کی تکمیل ہے کہ ان کے مجاہدہ کے اختتام نہ کرنے

میں نعم اور بقا سے محرومی تھی تو نعمتوں کا شکر بھی ادا نہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے انکی آسانی فرمائی کہ خوب سب کو کھانا پہنچا اور شکرگو۔ بعض مفسرین نے **وَلَا تَكْفُرُوا بِالْأَنْعَامِ الَّتِي تَحْلِلُ لَكُمْ** سے تعبیرات عیدین، عروا، لی، یعنی روزوں کے کھانا کو چھوڑ کر نہ کرنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر میری نماز میں کہو۔ میں نے اس کا احتیاط نہیں کیا اس لئے کہ میرا ادنیٰ اس سے آبی ہے اس لئے میں نے اپنی تعبیر میں بھی اس کو احتیاط نہیں کیا لیکن اس سے بھی میرے دلوے کی تاکید ہوتی ہے یہ تو اچھا آیت کا حاصل ہے اب میں تفصیل اس کی شروع کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں تجلہ آسانوں کے ایک آسانی تو یہ ہے کہ مجاہد کو قسم فرمادیا اور خود میں مجاہد کے وقت بہت آسانیاں ہیں چنانچہ احکامات میں یہ سہولت فرمائی کہ مسجد میں اس کو شروع فرمادیا تاکہ عساکر و راجمن کا حضور ہو جائے۔ احکامات سے آدنی اس کا غور ہو جاتا ہے سب سے الگ ایک گوشہ میں بیٹھے ہیں اور سب کے ساتھ شریک بھی ہیں۔

ازدہوں شوا اشارہ از دہوں بیکاروش این چنین زیباروش کم کی بود اقد جہاں

عجب کی مذمت

آگے ارشاد ہے **وَلَا تَكْفُرُوا بِالْأَنْعَامِ الَّتِي تَحْلِلُ لَكُمْ** یہ اچھا ہے اس کی کا جو حل ہی بد ہو کہ بعض اوقات مجاہد سے پیش ہوتی ہے تفصیل اس اچھا کی یہ ہے کہ خدمت میں بد سے بعض اچھا کو خوب پیدا ہو جاتا ہے اور مجاہد یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں یہ بڑی شے ہے اور یہ بہت بڑا عرصہ ہے اپنے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شرافت سمجھتا ہے اور جب وہ شرافت نہیں حاصل ہوتے تو دل میں حق تعالیٰ کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے سامنے ہے وہ میں ادا کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ اللہ کا دوسرے بد (نعمت اللہ) ادا نہیں فرماتے حالانکہ کام مقصود ہے شرافت مقصود نہیں ہیں۔ یہ کیا تمہارا طبع ہے کہ تم کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے حضرت ایسے موقع پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے

یایم اور ایچاچام نتجئے مکلم حاصل آید یا نہ آید از دہئے مکلم

(میں اسے پاؤں پاند پاؤں گھراس کی جھوکتا رہتا ہوں مقصود حاصل ہوا یا نہ ہوا روز کرتا رہتا ہوں)

مولانا نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک ڈاکر تھے ایف دلت کو اٹھ کر نماز پڑھتے ڈاکر نے ایک دلت گزرنے لگی ایک شیطان نے بھکا دئی جس آگے کر اسے دن ہو گئے اللہ کا نام لیجے ہوئے نہ دوسرے سلام ہے نہ بیام ہے۔ یہ دلت داری ادا کرتی تھی مگر یہ سوچ کر سو رہا خواب میں غم ہوا۔

گفت آن اللہ تو لیک باست وین یوز و سوز و دلت لیک باست

(اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک خیرے لئے ہے اور یہ عاجزی اور سوز و دلت دوسرے خیرے لئے ہیں)

کہ جب حق تعالیٰ کی بڑائی پیش نظر ہوگی تو اپنے اعمال اور نواہی امانت الہیہ سے کی اور بھائے جب کے شکر کرے گا۔ چنانچہ آگے ارشاد ہے **وَلَا تَكْفُرُوا بِالْأَنْعَامِ الَّتِي تَحْلِلُ لَكُمْ** اور جیسے دل سے بڑائی کی تسلیم ہے اسی طرح زبان سے بھی کھٹائی گئی ہے کہ میرے سامنے اللہ اکبر، اللہ اکبر زبان سے کہتے جائیں اور نیز پانچوں وقت کی نماز میں بھی اسے اسلئے علم فرمایا اللہ اکبر زبان سے کہیں اور ہی کی نظر ہے نماز کی نیت کا اصل نیت تو دل سے ہے لیکن زبان سے کہنا بھی فقہاء نے شروع فرمایا ہے۔ اہل اصل یہ بڑی دقت ہے کہ مجاہد کو قسم فرمادیا اور جو بی علم فرمایا کہ میرے بدن ضرور کھانا ہے۔ دیکھئے اس میں ہماری غلط فہمی کی کس قدر رعایت ہے جیسے جہد کے بارہ میں ارشاد فرمایا **وَلَا تَكْفُرُوا بِالْأَنْعَامِ الَّتِي تَحْلِلُ لَكُمْ**

کَلِّفُوا فِي الْأَنْفُسِ یعنی جب نماز ادا کر لی جاوے تو زمین میں مشغول ہو جاؤ ہم لوگ خود ایسے تھے کہ نماز کے بعد خود ہی بھاگتے تھیں حکم بھی فرمادیا۔ اس میں بھی مذاق طبع کی کس قدر رعایت ہے اور یہی وجہ تھی کہ یہ حکم دینا ہی نہیں اور نیز ایسے علماء وہ بھی تھے جو مسجد ہی میں رہ جاتے ہیں بقول اخیر ضرور رحمۃ اللہ علیہ

ضرور طریق سے اس گناہ اور کوئے ثا باشد کہ از ہر خدا سوائے غریباں بگری
(ضرور یہاں فقیر ہے جو تیری گلی میں جا ہوا ہے جس اب تھا کوچہ ہے کہ خدا کے واسطے فریبوں کی طرف نظر کرے)
ان کے لئے بھی اللہ سوائے اللہ ہی الا وہی کو مصلحت سمجھا اور اس میں بڑی مصلحت یہ ہے کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ ایک کام سے طبیعت اکتا جاتی ہے اور نیز طبع اکتا کر ضعیف ہیں جب زیادہ پابندی ہوتی ہے اور اس سے حرج معاش ہوتا ہے اور حاجت محتاجی ہے تو ساری محنت رکھی رہ جاتی ہے۔ اس لئے ارشاد فرمایا کہ کَلِّفُوا فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَنْفُسُ صِغَةُ مُفْرَدَةٍ یعنی زمین میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق طلب کر وہ علماء اس کے اس میں ایک تہی و سیاہی مصلحت بھی ہے جس کو میں نے ایک مرتبہ کراچی میں دہلا کے اندر بیان کیا تھا اس طرح سے کہ تو ان کے مسائل جیسے قرآن مجید سے حاجت ہوتے ہیں ایسے دوسری جگہ سے نہیں ہوتے چنانچہ اس آیت سے بھی ایک مسئلہ مستحب ہوا کہ جب ضرورت اجتماع نہ ہوتا چاہیے اگر ضرورت ہو تو رفع ضرورت کے بعد فوراً مستتر ہو جانا چاہیے۔ یہی وہ مضمون ہے جو تمام اہل سیاست پائے ہوئے ہیں کہ ناجائز مجمع کو مستتر کر دیا جائے قرآن مجید میں اس مجمع کے ناجائز بننے سے پہلے یہ نعل اس احتمال پر کہ اب ان کو کوئی کام تو رہا نہیں یہ ناجائز مجمع نہ بن جاوے سب کو مستتر کر دیا گیا۔ اس وقت میں ایک بڑا معاملہ مرجعہ مگر یہ بھی تھا اس نے بعد وقت کے سرست ظاہر کی۔ اٹھاسل جہاد کو ختم کر کے کھانے پینے اور عید گاہ میں جانے اور خوشی منانے کی اجازت دی اور اس میں بھی یہ نہیں کہ کوئی لہو و لہب ہو بلکہ اس دن میں ایک خاص مہادت مقرر فرمائی اور اس کا طرز ملخصہ وہ تھا کہ شہر سے باہر صحرائیں جائیں اور اٹھنے اٹھنے کپڑے پہنیں اور وہاں نماز پڑھیں اور اس نماز کا طریقہ بھی ہوا گا کہ دعا اور نمازوں سے اس میں چھرچہ اللہ اکبر اللہ اکبر زیادہ ہے۔ چاہیں گے کہ خوشی سرست میں موجود اور خدا پرست کی زبان سے اللہ اکبری نکلا کرتا ہے فرض عبادی فرست بھی لکھی ہے کہ اس میں بھی مہادت ہے اور مشقت میں بھی راحت ہے بخلاف اور قوموں کے کہ ان کے یہاں خوشی کے دن لہو و لہب اور بعض قوموں میں لہو و لہب کا رنگ ہے اور اس دن میں ایک طریق ارادے شکر اور اعتراف و شوق کے کا یہ مقرر فرمایا کہ انبیاء پر صدقہ لفظ مقرر فرمایا اس لئے کہ حق تعالیٰ نے جو نعمت ہم پر عطا فرمائی کہ روزے ہم سے عطا ہو گئے اس کا شکر یہ ہے کہ اپنے بھوکے کے اپنے بھوکے مسلمان بھائی کی امداد کریں اور تم اگر کم روزہ وقت کی کمائی کے لئے اس کو کھانا دینا دین اور غرض اس میں اپنی خوشی کی تکمیل بھی ہے اس لئے کہ مجمع میں اگر ایک شخص بھی کیجہ ہوتا ہے تو اس کا اثر سب پر ہوتا ہے تو انبیاء پر صدقہ لفظ مقرر فرمادیا تاکہ سب مسلمان بھائی آج سیر اور خوشی شہر آویں اور خوشی کی تکمیل ہو جائے وہ ضابطہ بھائی کو طرز روزہ کیہ کر دل پست جاتا ہے فرض اس میں ارادے شکر بھی اور فرست کی تکمیل بھی اور اس کے ساتھ معنی صدقہ کی بھی اس لئے کہ طبعی صائمین اور صحابہ کی طرف سے

بھی ادا کیا جاتا ہے۔ ہر حال رمضان کا تمام مہینہ تو جائیداد کا وقت ہے اور عید اس کا اختتام ہے اور اس اختتام یعنی عید اور مقصود یعنی مجاہدہ رمضان میں چند امور مشترک ہیں وہ یہ ہیں کہ رمضان المبارک میں بعض مہارتیں فرض ہیں بعض نفل ہیں مثلاً روزہ رکھنا فرض ہے اور تراویح و عکاف مسنون ہیں عید کے دن میں بھی بعض مہارتیں واجب ہیں بعض مستحب ہیں۔ عید کی نماز واجب ہے صدقہ فطر واجب ہے اور غسل کرنا عطر لگانا اور اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس جملہ میں ایک عیب بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس میں داؤد عطف کا ہے اور لام عایت کا ہے داؤد عطف مطوف علیہ کو چاہتا ہے اور لام عایت عامل کو چاہتا ہے پس یہاں دو تقدیریں ہیں ایک لِقَالِیْہُمُ الْیَوْمَہُ کا عامل دوسرا اس عامل کا معطوف علیہ پس حال یہ ہے ہمسو بحکم جوہر بد اللہ بحکم ہمسو سے معلوم ہوتا ہے اور مصروف علیہ یہ ہے کہ شروع لکم الاحکام العدة مکورہ جو اوپر کی آیتوں سے مفہوم ہے مشہور ہے یہ بھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے روزہ کو شروع کیا اور اس کے احکام میں سکوت کی رعایت کی تاکہ تم ایک مہینہ کی شمار پوری کر لو کیونکہ اس شمار کے پورا کرنے میں تمہارے اپنے منافع ہیں اس سے یہ لازم آیا کہ اکمال حدت مقصود ہے کیونکہ اس پر لام عایت داخل ہوا ہے اور ہر کام میں عایت زیادہ نفع دیتی ہے کیونکہ وہ مقصود ہے مگر اس قدر مشہور میں صرف اکمال حدت کی مقصودیت ثابت ہوئی۔ ہمسو کی مقصودیت ثابت نہ ہوئی حالانکہ ہر انبات ہمسو زیادہ محکم بالاثان معلوم ہوتا ہے اس لئے دوسری تو یہ یہ ہے کہ یُؤْتِیْہُمُ اللّٰہُ مِکْرَہً لِّیَعْلَمُوْا کہ قوت میں اسی جملہ کے کیا جاوے کہ یوہدکم ہمسو اور اس کا عامل شروع لکم الاحکام کو کہا جاوے پس لکام کا حاصل یہ ہوگا کہ شروع اللہ لکم عاذ کور یوہدکم ہمسو و یوہد لکم العسرو لکمملوہ العدة کہ اللہ نے روزہ کے احکام مذکورہ کو اس نے شروع کیا کہ وہ تم کو آسانی دینا اور آگے دینا چاہتے ہیں اور اس لئے شروع کیا تاکہ تم شمار کو پورا کر لو۔ اس صورت میں دو مقصود ہوئے ایک ہمسو کو اول مذکور ہونے کے سبب اصلی مقصود اور دوسرا اکمال حدت کہ لساخوہو لیس اللہ کور دوسرے وجہ میں مقصود ہوا کیونکہ حدت یہی ہے کہ اگر کوئی عارض نہ ہو تو اہم کو اگر میں مقدم رکھتے ہیں پس آسانی اسی تو ہے یہ عایت وہی آیت کی دلیل ہوگی کیونکہ داخل لام ہونے کے سبب وہ خود بھی مقصود ہوگی اگرچہ ثواب و قرب و رضا مقصود ہے مگر آسانی بھی فی نفسہ مقصود ہوگی اس قدر پر صرف عامل تقدیر ہوگا ہائی معطوف علیہ ظاہر ہوگا اس لئے یہی دلیل ہے اور ہر حال میں ہمسو ثابت ہے اب اس ثبات ہمسو پر جو حکم مرتب ہوتے ہیں ان کو بیان کرتا ہوں اول یہ کہ عید روزہ کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو صاف وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روزوں میں تم کو آسانی دینا چاہتے ہیں آگے کوئی کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ روزہ میں دشواری ظاہر کر کے ناحقیت شہاس مخالفین کو فرمایا خداوندی پر ظاہر اعتراض کا موقع دیتے ہیں اور سے کمالیہم نے روزہ رکھ کر تو دیکھا ہوا اس کے بعد ہی اس کو شمار کیا ہوا تا سب سے اول تو روزہ میں دوسری ہمسو آپ کو عطا ہوتا ہے اس سے وہ بھی ہو جاتی پھر ہمسائی ہمسائی حاصل ہوتا فرض اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روزہ کو آسانی کر دیں گے اور مراد کا ارادہ آہد سے مختلف ہونے لگا سکتا ہو یہ مراد بھی تحقیق ہوگی چنانچہ مشاہد ہے کہ چند میں ایک شخص نے چالیس سال

تک روزہ نہیں رکھا تھا جس نے ان سے کہا کہ یہ تو بہت آسان چیز ہے تم رکھ کر تو دیکھو پھر چاہے بعد وہاں میں دشواری معلوم ہوگی تو زریعہ انہوں نے رکھا اور روزہ پورا ہو گیا تو بعد میں انفرادی کہ واقعی بہت آسان چیز ہے پھر کہنے لگے یہ روزہ کی خاصیت ہے کہ اس میں ترک طعام و شرب آسان ہو جاتا ہے اگر کوئی ہمدانیت صوم کے دن پھر ہو گا کیا سارا رہنا چاہے تو بہت دشوار ہے مگر نیت کے بعد آسان ہو جاتا ہے ان دونوں صورتوں میں جو فرق صرف یہی ہے کہ پہلی صورت میں صوم نہیں اور دوسری صورت میں صوم ہے۔

روزہ کو مشروع فرمانے کے مصالح

حاصل آیت کا یہ مفسر الخ لکم الصوم للیسور و لکن یور و لکن یور و لکن یور علی ماہد کم جس میں حدود غایات ہیں اور ایک غایت پر دوسری غایت مرتب چلی آتی ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی ایک نعمت تو یہ ہے کہ روزہ کو مشروع کیا اور ہم کہیں دیکھتے دوسرے یہ کہ اس کو آسان کر دیا تیسرے یہ کہ اس میں ایسی رعایت فرمائی جس سے بیمار پورا کرنا آسان ہو گیا اس کے بعد خدا تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے تو اس پر خدا کی تحسیر کو گے یہ چوتھی نعمت ہے اب اس کا دشوار ہونا یا سہا ہے جیسا ہمارے مولانا محمد تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں لا الہ الا اللہ سے زیادہ کیا چیز آسان ہوگی مگر کفار کے لئے یہ سب سے زیادہ دشوار ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو آسان ہے وہ خدا تعالیٰ کا فضل ہی ہے ورنہ ہم لوگ اپنی قوت سے کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو آسان نہ کر دیں۔ عوارف میں ایک بزرگ کا ہاتھ دکھایا ہے کہ کسی زمانہ میں ان کی زبان سے کوئی کلمہ گوارا خلاف شرع نکل گیا تھا اس کے بعد ادوی ہوئے صاحب معرفت شیخ ہوئے گھر اس کلمہ کو پتہ یاد بھی نہ رہا اس سے خاص تو پتہ نہیں کی ایک دن لا الہ الا اللہ کہنے کا ارادہ کیا تو زبان سے کلمہ نہ نکلا اور سب باتیں کر سکتے تھے مگر لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکتے تھے یہ حالت دیکھ کر لرز گئے جناب باری میں دعا کی یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے مجھے دکھایا جائے الہام ہوا کہ اس زمانہ میں تم نے کلام نکل کیا تھا اور اب تک اس سے استغفار نہیں کیا اس لئے آج اسے برسی کے بعد ہم نے اس کی سزا دی یہ فرامیجہ میں گریز سے اور تو جی تو فوراً زبان نکل گئی۔ اسی واقعہ سے سمجھنا چاہیے کہ کبھی غایت کی دشواری کا سبب دوسرے معاصی بھی ہو جاتے ہیں اس کا علاج تو یہ استغفار ہے کبھی دشوار کا سبب دشت بھی ہوتی ہے کہ ذکر کراٹھ سے دشت اور دشت کی وجہ سے اللہ نہ کہہ سکے آپ بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بہت وقت بیکار ضائع کرتے ہیں مگر ذکر اللہ کے لئے ان کی زبان نہیں اٹھتی اس کا سبب بھی وہی معصیت ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے دل کو ذکر کراٹھ سے دشت ہے اسی کو ایک شاعر کہتا ہے

احب منا جاة المحبوب باجہ لکن لسان المؤمن کلہ

اسی واسطے ہے ضرورت گناہوں کو یاد کرنا اپنے ہاتھوں دشت کا سامان کرنا ہے اسی کے حلق شیخ ابن عربی نے لکھا ہے کہ گناہ معاف ہو جائے لیکن ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ گناہ دل سے مٹ جائے اور جب تک وہ نئے گناہیں قلب پر دشت سوار ہے گی جس گناہ کی سزا ہے انکی شرع میں مٹانے کا طریق کا دشوار ہے کہ گناہ کے بعد ہی گھر کے قہر کے پھر

اس کو جان جان کر بات کرے اس سے بدو اور خدا کے درمیان ایک حجاب ماحض ہوئے لگتا ہے جو محبت اور نرمی سے مائع ہے جس کو خوب سمجھو یہ تفسیر بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کو ہمارے لئے آسان کر دیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں **يُؤَيِّدُ الْفِتْرَةَ يَنْصُرُ الْمُتَّقِينَ** میں ہم کو اس نعمت پر مشتبہ فرمایا ہے کہ یہ احکام اس واسطے شروع کئے گئے ہیں کہ ان کو تمہارے واسطے آسان کر دیں اور کھینچی پورا کرنے کی توفیق دیں پس تم اس کو شجاعت سمجھو دن اس کی فکر کرو کہ تمہیں دن کیوں کر پار سے ہوں گے اس کے بعد ارشاد ہے **وَلَا تَقْلِقُوا الْفِتْرَةَ وَلَا تَحْكُمُوا عَلَى الَّذِينَ يَنْصُرُوا اللَّهَ** یعنی اور تاکہ ان نعمتوں پر تم خدا کی بڑائی ظاہر کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے خدا حکم فرمایا ہے **شَرَعَ لَكُمْ نَفْسٍ لَرَبَّائِكُمْ هَذَا كَمَ سَبَّحْتُمْ** سب نعمتوں کو مثال ہے بظہری نعمتوں کو بھی اور کھینچی نعمتوں کو بھی اور یہاں دونوں قسم کی نعمتیں مذکور ہوتی ہیں کیونکہ تفسیر و احوال عہدہ تکوینی نعمتیں ہیں تو ان سب نعمتوں پر جس کا میزان الکحل خدا حکم ہے خدا کی تعبیر کہ پھر یہاں **لِصَّحْبُوا اللَّهُ نَفْسٍ لَرَبَّائِكُمْ هَذَا كَمَ سَبَّحْتُمْ** لفظ لفظ لفظ سے خدا کی رحمت معلوم ہوتی ہے اور حادثہ غصیر پر خدا سے اندر تعبیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نہ کہ تم کا اور قرآن شریف میں ہماری عبادات و جذبات کی بہت رعایت کی گئی ہے۔

ہمارے جذبات کی رعایت

فرض اس مقام پر **وَلَا تَقْلِقُوا الْفِتْرَةَ** اور سے جذبات کی رعایت سے فرمایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں بڑی ہیں اور بڑی نعمت کو دیکھ کر ہم کو اللہ اکبر کا خدا ہونا ہے **وَالْحَمْدُ لِلَّهِ** کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جذبات کی اس رعایت فرمائی کہ تعبیر کو ہماری رائے پر نہیں چھوڑا بلکہ خود شروع کر کے دکھلادیا چنانچہ عید کے روز تعبیر کہا ضروری کر دیا نماز عید کی برکت میں تھیں تعبیریں زیادہ لگی جاتی ہیں یہ تو واجب ہیں راست میں بھی عید گاہ کو جاتے ہوئے تعبیر کہنا سنت ہے بعض آخر کے نزدیک جبر اور ہمارے امام صاحب کے نزدیک سزا اور جب نہیں کہ صلوٰۃ عید میں تھیں تعبیریں اس لئے ہوں کہ ایک بمقابلہ مسو کے ہے دوسری مقابلہ فرعون مسو کے تیسری بمقابلہ احمال عہدہ کے اس کے بعد ارشاد ہے **وَلَا تَقْلِقُوا الْفِتْرَةَ** اور یہ نعمتیں اس لئے تم کو عطا کیں تاکہ تم ان پر فکر کرو اور یہ عیب نعمت کا یہاں ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے کہ مسو و عدم مسو و احوال عہدہ و تکبیر اس سب پر فکر کرو اور ضروری عبادت کے اعتبار سے تو ان عبادات کے اختلال ہے مگر یہی نفس یہ خود بھی مستقل عبادت ہے اس لئے یہ خود بھی مطلوب اور حضور ہے۔ اس اعتبار سے یہ بھی ایک عبادت ہے جس کے لئے مسو و احوال عہدہ و غیرہ ہم کو عطا کیا گیا۔

ربط آیات

پھر چونکہ ضمیر کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے نعمتوں کا اظہار ہو کر ضمیر کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور محبت کے بعد محبوب سے قرب کا خدا ہونا ہے تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کو بیان فرماتے ہیں **وَاللَّهِ أَكْبَرُ** لفظ **يُؤَيِّدُ الْفِتْرَةَ** اور **يَنْصُرُ الْمُتَّقِينَ** اس تقریر سے تمام آیات و اجزاء آیات کا ربط خارجی ظاہر ہو گیا اور ہر طرح ان آیات کی تعبیر آئی اور ان میں آئی ہے اس سے پہلے بھی نہیں آئی آیت (۱۰) اس کا ربط عبادی کا رہا بلکہ کئی آیت سے مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو صوم اور تعبیر و شکر

والجہ کا امر کیا ہے تو ممکن ہے کسی کو یہ شبہ پیدا ہو کہ معلوم خدا تعالیٰ کو ہمارے ان افعال کی خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں خصوصاً شکر قلب کی کیونکہ افعال قلبیہ مستور ہوتے ہیں جن کی اطلاع دنیا میں تو کسی کو نہیں ہوتی اور چونکہ طبیعت انسان قیاس الفی علی ما ظاہر کی عادی ہے اس لئے بعض لوگوں نے سوال بھی کیا الطرب ربنا فساجدہ ام بعد فسادہ کیا ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے بغیر طور پر مہاجات کر لیا کریں یا عید ہے کہ نکارا کریں اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی یہ جا بھی عہد ہے مگر بد اول اسن جہ اور بد مشہور پر اس آیت کا کوئی آیت سے مشعلہ امام ابو حلیفہ کے اس قول کی تائید کرتا ہے کہ بغیر عہد انفرادہ سے مراد ہوتی چاہیے جہ کی ضرورت نہیں رہی بغیر صلوات تو وہ چونکہ قراوت کے متصل ہے اور قراوت جہی ہے اس لئے اتصال جہی کی وجہ سے اس میں بھی جہ ہو گیا اور سر سے اس میں جہی یہ بھی ہو کہ عہد مقتدیوں کو احکام کی ضرورت ہے کہ اس وقت بغیر کہہ رہا ہے تو وہ بھی اس کی اقتدا کریں اور بغیر طریق میں ہر شخص مستعمل ہے وہاں احکام کی ضرورت نہیں اور بغیر تشریح کا جہ طواف قیاس نفس سے ثابت ہے۔ لفظہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح العج وفتح و فی تکبیر التشریق تشبہ لیلۃ الحاج فافہم اور افاد الیک عبادی عن طائی قریب کی بدقت عجب قائل رہا ہے کہ لفظ اتی قریب یا فافہ قریب میں فرمایا بلکہ بلا واسطہ طائی قریب فرمایا ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی سے سوال کرے کہ فلاں شخص کہاں ہے اور اوہ دل پہنے کے کسی تو موجود ہوں اور یہ جب یہ ہوگا جبکہ عجب کسان کے ساتھ خاص تعلق ہو اور اگر خاص تعلق نہ ہو تو اوہ قریب ہوتے ہوئے بھی خود بولے گا بلکہ جن سے سوال کیا گیا ہے ان سے کہے گا کہ اس سے کہہ دو یہاں موجود ہے اور تعلق کی صورت میں یہ نہ کہے گا خود بول دے گا کہ میں تو موجود ہوں اسی طرح یہاں حق تعالیٰ نے خود بلا واسطہ جواب دیا کہ میں تو قریب ہوں حضور ﷺ سے جسے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اس میں خاص تعلق کو ظاہر کیا گیا ہے اور وہ تعلق ایسی نعمت ہے کہ اس پر بڑا جہاں نہیں کرنا کر لی جائیں تو خود جواب دہ ہوں کہ اس جواب کا حضور کی زبان سے نہ ہونا چاہئے ہے کہ رسول ﷺ کا یہاں خدا ہی کا یہاں ہے۔

گرچہ قرآن ازب و فہم است ہر کہ گوید حق کلمت او کا فرست

گفتہ او گفتہ اللہ ہو گرچہ از حقوم عہدائے ہو

حضور ﷺ میں ایک شان تو مبلغ ہونے کی ہے اور دوسری شان انسان حق ہونے کی ہے کہ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے لئے عز و شان معنی نریمان کے ہیں اس عہد سے گھبرا گئیں لیکن کیونکہ جب شرعاً طور انسان حق ہو گیا اور اس سے خدا آئی **بِذِیْكَ لَا تَدْرِيْكَ لَا تَدْرِيْكَ لَا تَدْرِيْكَ** تو حضور ﷺ کا انسان حق ہونا عجب فہم کیوں ہے مگر حدیث میں اہل قرب کے لئے آیا ہے کہ كنت بصره الذي يبصره وسعته الذي يسمع به وزجله التي يمشي بها اور ظاہر ہے کہ حضور ﷺ سے زیادہ مقرب کون ہوگا تو آپ کی یہ شان سب سے زیادہ ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے خلاصان اجزا اور جہ کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ان خشنود کو کچھ کر خود خود آپ کے دل پر شکر کا تقاضا ہوگا کہ آپ کی ہی مصلحت و فہم کے لئے صوم کو شرمدا فرمایا ہم اس میں تشریف لانا مگر ہمارا ہم سر کی رعایت فرمائی تاکہ مذہبی تخیل ہو جائے اور تخیل کے بعد اس نعمت پر بغیر کو اور شکر کر مگر شکر سے محبت پیدا ہوگی اور محبت سے قرب حق کا تقاضا ہوگا تو اس آیت میں نقل فرمائی کہ میں تم سے قریب ہوں

[illegible]

ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہم سے مل سکیں

[illegible]

تکلیف کرنا کمال حدت کے دور ہے جس میں ایک اکمالِ ظاہری کہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ میں تمام ہو جائے ایک اکمالِ مخفی کہ اس پر عایت مرحب ہو جو اکمال سے مطلوب ہے جس روزہ کا حقیقی پورا کرنا یہ ہے کہ ہم ہر دن یہ دیکھتے رہیں کہ کونسا ہوں سے کس قدر ہے اور اُنکھ کے لئے کس قدر اہتمام کیا۔ اگر یہ عایت مرحب نہ ہو تو اکمالِ حدت عملِ ظاہری اور فنی حقیقی اکمال حاصل نہ ہو گا اسی لئے حدت میں ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع ضرابه و طعانه جو شخص روزہ میں ہے اور دبا تم اور ہے اور کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا نہ ہونے کی کچھ پروا نہیں اس سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اکمالِ حدت کا یہ درجہ مطلوب ہے جس پر تقویٰ مرحب ہو جس ہم کو اپنی حالت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہم رمضان میں کتنا ہوں سے کس قدر ہے اور کتنا اس کا اہتمام کیا ہوا ہے اس کا جائزہ لے کر ہم لوگوں کو روزہ میں کتنا ہوں سے نیچے کا ذرا بھی اہتمام نہیں ہونی حالتِ اسی ہے جو پہلے قسمی بلکہ بعضوں کے تو رمضان میں کتنا ایسے سے بھی بڑھ گئے اور وہ لوگ ہیں جن کا فہم نہ رہا۔

ہر گناہ ہے کہ کئی در شب اوینہ کن تاکہ از صدر تعظیبات جہنم پاشی
یہ وہ چاک لوگ ہیں جن کو حبرک زمانہ میں بھی خبیث نہیں ہوتا کہ اس زمانہ میں گناہ کرنے کا وبال اور دلوں سے
زیادہ ہے گا۔ وہ تو یہ چاہے تھا کہ جن لوگوں نے ان حبرک دلوں کو یہی بردار کیا ہے ان کے لئے ان ایام کی منکافات کا
کوئی طریقہ نہ ہوتا مگر خدا تعالیٰ کی رحمت ہے انتہا یہ وہ اب بھی رحمت کرنے کو موجود ہیں اگر ان قبلہ دلوں کی درستگی کر لی
جائے اور اب تک کے گناہوں سے توبہ کر لی جائے۔ صاحبزادہ ابیں اسی رحمت کی قدر کرنا چاہیے ورنہ پھر یہ وقت شاید نہ
ملے اور اگر ایمان نہ کیا گیا تو ایک اور اعتراف ہے کہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائے تک جانے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بد دعائی سے جس نے دشمنان میں بھی ایسے گناہوں کی مطلقیت نہ کرائی ہو۔

جملہ احکام شریعت آسان ہیں

[illegible]

چند تحریروں پر ہادیوں کا اختیار خلافت سے اجماعِ شام کی اور اسی نقطہ سے قرآن میں بھی اور ثابت ہے۔ وَلَیْسَ لَکُمْ عَلَیْہِمْ حَرْجٌ شَیْءٌ اِنْ کُنْتُمْ مُسْلِمِیْنَ اِس میں ایک اعلیٰ اشارہ اس طرف ہم کر کہ اَللّٰہُ عَلَیْہِ سَکَنٌ اَمِیْنٌ اِس میں تکمیل و مصلحت مراد ہوا اور لے کر جو اسے مفید اور ایک حکمت دیکھتے مسلمانوں میں وہ چیزیں ہیں ایک دن اور ایک طبیعت اور جس طرح اس کی طبیعت میں بعض امور کا جوہر اور نفاذ ہوتا ہے اسی طرح اس کے دین کو بھی جوہر ہوتا ہے اور ان دونوں کی مصلحت متصل ہوتی ہے۔

پس خدا تعالیٰ نے جوشِ دین کا تو یہ انتظام فرمایا کہ نماز بوقتِ فرض فرمائی اور جوشِ طبعیت کا یہ انتظام فرمایا کہ اس دن اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی اجازت دہی۔ سبحان اللہ شریعت کا کیا پاکیزہ انتظام ہے۔

مجاہدات میں انسانی مزاج کی رعایت

لَوْ يَدْرُكُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَكَانُوا يَدْرُكُونَ لَقَدْ فَتَنُوا - یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ لوگ آکر اور فرماتے ہیں اور تم پر فتنی کا اور دیکھیں کرتے۔

یہ اجمال ہے اس کو کافی کا کہ ان کے مجاہدات میں دشواری ہی دشواری ہے یہاں تو یہ بات نہیں ہے چنانچہ جن مجاہدات کی تعمیل کی گئی ہے وہ سب نہایت لطیف اور ہماری طبیعت اور مذاق کے موافق اور قطع میں سب محبوں سے بڑھ کر ہیں آگے اشارہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا آلَ الْاَوْرَاقِ كَرَّمَ شَمْرُكَوْچہا کر لو کہ اس کو کافی کا اجمال ہے کہ ان کے مجاہدہ کا کہیں خاص ہی نہیں اور مذاق میں اکمال ہے۔ یہاں اختتام بھی ہے اور اکمال بھی۔ ایک کو کافی یہ بھی کہ مجاہدہ کر کے باز ہو جاتا اور یہاں طریق میں سخت صبر جہاں کو دفع جو سب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ ہے عموماً اور اختراع ہے ممکن حق تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مشکل احکام مشروع کریں بلکہ آسان آسان احکام مشروع کرنا چاہتے ہیں چنانچہ کہیں کوئی حکم شریعت کا مشکل بتاؤ دیکھیں نہیں بہر حال یہ عموماً ہے اور اسے۔

جوش وین اور جوش طبیعت کا انتظام

ساجد اطہر لکھتے کہ خدا تعالیٰ ہماری خوشی کو بھی کس انداز پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں نماز کا حکم فرمایا اور نماز صدقہ کا حکم فرمایا کہ یہ کوہ کے مشابہ ہے اور نماز کی بھی ایک خاصیت مقرر فرمائی کہ اس میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا آلَ الْاَوْرَاقِ كَرَّمَ شَمْرُكَو (یعنی تاکرم اندکی دانی کیا کہ اس پر کس نے تم کو آزمائی) لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یعنی تاکرم شکر کرو۔

یہاں کو کافی کی تحمیل ہے کہ ان کے مجاہدہ کے اختیار کرنے میں نظم اور لذات سے مجروری تھی تو نعمتوں کا شکر بھی دیا نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائی فرمائی کہ خوب سب کچھ کھا لیا اور شکر کرو۔

بعض مشرین نے بِالْمَكْرِ وَالْاِنْفِاقِ عَلَی الْاَعْدَاءِ سے تعبیرات عیدین عروالی ہیں یعنی روزوں کے شمار کو چھوڑنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر عید کی نماز میں کہو۔ میں نے اس کو اختیار نہیں کیا اس لئے کہ میرا ذوق اس سے آبی ہے اس لئے میں نے اپنی تعبیر میں بھی اس کو اختیار نہیں کیا لیکن اس سے بھی میرے دل سے کی تائید ہوتی ہے چنانچہ اس آیت کا حاصل ہے۔

لَوْ يَدْرُكُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَكَانُوا يَدْرُكُونَ لَقَدْ فَتَنُوا آلَ الْاَوْرَاقِ كَرَّمَ شَمْرُكَو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ (احکام میں) آزمائی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ احکام و قوانین مقرر کرنے سے دشواری منظور نہیں تاکرم ایام (ایام تقوا) کی تحمیل کر لیا کہ اور تاکرم لوگ اندکی بزرگی اور شان بیان کیا کہ اس پر تم کو ایسا طریقہ دیا (جس سے تم برکات و ثمرات اور مصلحتوں سے محروم نہ ہو گے) اور تاکرم شکر کرو۔

تفسیر رحمۃ اللعالمین

اب میں آیت کی تفصیل کیلئے دو حدیثیں درج ہیں جن میں ایک کو **اَنْتَ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُوَلَدْ** سے مناسبت ہے یعنی خاتمِ رمضان سے اور ایک کو **اَنْتَ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُوَلَدْ** سے تفسیر اول پر یعنی عید کی نماز سے مناسبت ہے۔

مکیلی حدیث سے یہ ہے کہ جس کے رداوی غاناہ پر یہ روحی اللہ عزت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جن مضمون پر دعائی ہے کہ ان کی ناک دگرزی جائے۔ دلیل، خواہ ہو جائیں۔ اب کچھ نیچے کہ حضور ﷺ کی بدعا کبھی ہوگی۔ شاید اس پر کوئی طالب علم یہ کہے کہ ہم حضور ﷺ کی بدعات سے نہیں دارے کیونکہ آپ رحمۃ اللعالمین ہیں دوسرے آپ نے حق تعالیٰ سے یہ بھی عرض کیا ہے۔

بَيْنَا اَنَا وَنَبِيُّهَا عَزَمَيْنَ رَزَقَهُ اَوْ شَفَعْتُهُ لَهَا فَعَلَّهَا لَهْ خَطَرَةٌ وَاَزَلَتْهُ قَا وَفَرَقَتْهُ نَفَرَةٌ الْيَكُ

اے اللہ! میں بشری ہوں (اس لئے عوارض بشریہ مجھے بھی لاحق ہوئے ہیں) تو جس شخص کو میں اپنے اداوں یا بار اہل کھوں یا سزا دوں یا کسی پر لعنت (بدعا) کروں تو اس کو اس کے حق میں رحمت اور ناکاہوں سے پاکیزہ اور رحمت کا سبب بنا دیجئے گا اس کے واسطے سے آپ اس کو اپنا مقرب بنائیں۔ تو جب آپ نے اپنی بدعات کے متعلق خود یہ دعائی ہے کہ وہ سبب رحمت قرب میں چلایا کرے تو پھر آپ کی بدعات کیا ہوں؟

اس کا جواب یہ ہے **وَمَا اَكْسَلْتُكَ لِيْكَ نَسْتُ اَنْ تَلْعَلِيْهِ** میں تو بھی اس عمل حوالہ ہے کہ عالمین سے مراد کیا ہے اور عالمین کے لئے رحمت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مشہور یہ ہے کہ عالمین اپنے علوم پر ہے اور اس علوم میں کفار بھی داخل ہوں گے اور چونکہ آیت میں کوئی تحدید و تکلیف نہیں ہے تو لازم آئے گا کہ کفار کے لئے دجاؤ آخرت دونوں میں سبب رحمت ہیں اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ کفار پر آخرت میں آپ کی رحمت کس طرح ظاہر ہوگی۔

بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ اگر عدا سے حضور ﷺ کا وجود نہ ہوتا تو کفار کو آخرت میں اب سے زیادہ عذاب ہوتا۔ حضور ﷺ کی برکت سے اس میں کچھ کمی گزر چکی ہے مگر میرے دل کو یہ جواب نہیں لگتا کیونکہ اس دعوے پر کوئی دلیل قائم نہیں کی گئی کہ حضور ﷺ نہ ہوتے تو عذاب زیادہ گزر چکا ہوتا۔ دوسرے جنم کا عذاب قلیل بھی ایسا شدہ ہے کہ ہر شخص یوں کہے گا کہ سب سے زیادہ عذاب میں ہوں تو اس حقت سے ان کو نفع کیا ہوا۔

میرے ذہن میں جو اس کا جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ عالمین سے مراد تو مسلمان ہی ہیں مگر رحمت سے مراد خاص وہ رحمت ہے جس کا متعلق ار سال سے ہے یعنی رحمت فی الدنیا۔ کیونکہ ار سال دنیا ہی کے ساتھ خاص ہے آخرت سے اس کو کوئی ملاتہ نہیں اور دنیا میں تو آپ کی رحمت مسخین و کفار سب کو عام ہے وہ رحمت دہانت و ایضاً حق ہے چنانچہ قرینہ مظاہر ہی پر دلالت کر رہا ہے اس لئے کہ پہلے آپ کی رحمت کی کھڑک سے بنی فی ہذا لایلا اس میں کافی مضمون میں لکھو کھو **عَلَيْهِمْ** ایسے لوگوں کے لئے جو ہنر کی کرتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ پھر اس میں آپ کی تھیں کیا ہے۔ دہانت ایضاً حق میں تو تمام انبیاء آپ کے شریک ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تھیں محض رحمت کے اعتبار سے نہیں بلکہ محمود و مدح لفظ میں کے

اعتبار سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام عالمین سے مراد تمام مکلفین کے لئے ہادی بن کر آپ ہی مبعوث ہوئے ہیں اور عالمین سے مراد تمام مکلفین ہیں جن میں جنہیں اہل عرب ہم سب اہل ہیں حاصل ہو گا اگر ہشت جامہ آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ بخلاف اور انبیاء کے کہ ان کی دعوت خاص خاص اقوام کے لئے تھی۔ اس پر شبہ نہ کیا جائے کہ دیگر انبیاء کی دعوت خاص تھی تو نوح علیہ السلام کی تکذیب سے تمام عالم کے کفار کیوں فرقی کئے گئے بلکہ چاہے تھا کہ خدا آپ صرف ان لوگوں پر آ تا جن کی طرف خاص طور پر مبعوث ہوئے تھے۔

اس شہ کا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ ہر دعوت عامہ مخصوص ہے اس سے مراد دعوت عامہ فی الملوءا ہے باقی اصولی میں تو ہر نبی کا دعوت عام ہوتی ہے کیونکہ اصل تمام انبیاء کے یکساں ہیں اور نوح علیہ السلام کے زمانہ میں تمام عالم کے کفار اصولی میں ہی اس کی تکذیب کرتے تھے یعنی تو حید و انکار و منکارت میں خلاف تھے اس لئے سب پر خطاب نازل ہوا۔ ہر حال اس آیت کی تفسیر اگر اسی ہے جو میں سمجھا ہے تو اس میں صرف عموم دعوت کا بیان ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بدعا بھی درست ہے جو اس سے بے فکری کی جائے اور اگر دوسری تفسیر ہے تو وہ منافق مذہب کے نہیں۔ دینی حدیث تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی یہ درخواست اس بدعا کے ساتھ مخصوص ہے جو غلبہ غضب میں پامام صادر ہوا اور یہ بدعا تو عموماً ہے کیونکہ اس میں تو آپ تخلیف احکام کے ساتھ و دعم اللہ فرما رہے ہیں۔ اگر یہ مضمون اٹھ ہر بدعا کے لئے عام ہو گا تو ہر اس حدیث کا کیا مطلب ہو گا۔ اگر آپ کی بدعا مطلقاً قبول نہیں ہوتی تو لعنہم کے بعد مکمل ہی حجاب سے تاکہ کہیں کی جارہی ہے۔

بہر حال یہ شبہ رفع ہو گیا۔ اس لئے آپ کی بدعا سے بے فکری نہیں ہو سکتی مگر حضور ﷺ نے اس حدیث میں بدعا اپنے لفظوں سے کہی ہے جن سے بدعا بھی نکل سکتی ہے۔ کیونکہ آپ و دعم اللہ فرما رہے ہیں۔ اور دعم اللہ نداء میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اسے اللہ ان کو نادی دے دے۔ گویا وہ میں یہ معنی مراد نہیں ہوئے مگر لفظ سے خارجیت نکل سکتے ہیں اور بھی حضور ﷺ نے بھی ایسا کیا ہے کہ ایک لفظ کو معنی عرفی سے صرف کر کے خارجیت دوسرے معنی پر محمول کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت حضور ﷺ عبد اللہ بن ابی ریحان بن ابی النخعی کے جنازہ کی نماز پڑھانے کے لئے آئے تو جئے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دعا کا آپ ایسے لوگوں کی نداء کہیں پڑھاتے ہیں جن کے لئے استفادہ کرنے سے حق تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا ہے **لَا تَقُولُوا لِهَؤُلَاءِ قَوْلَهُمْ سَيُؤْتِيَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ** مگر **فَلَنْ يَنْفَعَهُمْ لِهَؤُلَاءِ قَوْلُهُمْ** ان کے لئے دعا کر یہاں کر رہا اگر سزا مرید بھی کر رہا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسے مرا حق تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ سزا سے زیادہ کرنے سے ان کی مغفرت ہو جائے گی تو میں اس سے زیادہ کروں گا۔

لفظی مزاج مصنفین تو اگر حدیث کو سن لیتے ہیں تو موضوع ہی کہہ دیتے کیونکہ اس سے انکشاف ہوتا ہے کہ کیا حق تعالیٰ

حضور ﷺ کو عربی اور ہندی کی بھی خبر تھی کہ اس قسم کی تردید سے گھبر مراد نہیں ہوتی بلکہ لسوۃ طی عدم الطبع مراد ہوتا ہے اور ذکر صحیحین سے قید یہ کہ قصہ نہیں ہوتا بلکہ تحفیر مراد ہوتی ہے مگر حدیث صحیح ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے اس کو موضوع نہیں کہا جاسکتا۔ باقی علماء نے اس احتمال کے حصہ جو بات دی ہے میں مگر میں نے ان جواہروں کو یاد نہیں رکھا بلکہ پڑے اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا جواب مجھے بہت پہلے یاد ہی یاد رکھا۔

دارے اسناد علیہ الرحمۃ کا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے غایت رحمت سے محض الفاظ سے تمسک فرمایا۔ اس جواب کا حاصل وہی ہے کہ آپ نے معنی عربی سے عدول کر کے معنی لغوی پر کام کو قبول فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ معنی عربی کی آپ نے ٹٹی فرمادی بلکہ لفظی احتمال کے طور پر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا۔ ایسے ہی ہم بھی کہتے ہیں کہ گوہرنا وضم قصہ ہدا کے لئے ہے مگر لفظ اس سے دعا بھی نکل سکتی ہے کہ اے اللہ! ان کو نوازی ہدا سے تاکہ ان کے یہ محبوب سب مت جائیں۔ یہاں پہلی تاویل ہے جیسے شوقی کے اس شعر کی شرح میں

آتش مست این باغک نای و نیست ہر کہ این آتش عمارت نیست ہر

شرائع کا اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے مصرع چابی میں نیست ہا کو ہدا پر محمول کیا ہے جس پر یہ آتش عشق نہ ہو خدا کرے وہ ملایمیت ہو جائے اور بعض نے اس کو دعا پر محمول کیا ہے کہ مولا! ان کے لئے مقام تک کی دعا کرو ہے جس کہ خدا ان کو بھی حق عطا فرما دے۔ ایسے ہی رستم افندہ میں دعا اور ہدا دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔

اہمیت ذکر رسول

اب بتئے دو تین شخص کون ہیں ایک تو وہ شخص ہے جو حضور ﷺ کا نام سے اور ﷺ نہ کہے۔ حضور ﷺ کا جلال حق ہے کہ جب آپ کا نام مبارک لیا جائے یا سنا جائے تو سبھی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے یا کرتے کہے گا تو گناہ گار ایسے ہی حق تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ جمل جلال یا کوئی اور لفظ تعبیر کرنا مستحضر ہے کہ تعظیم کرنا واجب ہے اور نہ گناہ ہوگا۔ لیکن اگر ایک مجلس میں چند بار نام لیا جائے تو حضور ﷺ کے نام کے ساتھ ﷺ کہنا اور حق تعالیٰ کے نام کے ساتھ جمل جلال یا تعالیٰ ایک بار کہنا تو واجب ہے اور ہر بار کہنا مستحب ہے۔

وَلَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ لِّجُنُبٍ دَعْوَةِ الذَّائِعِ إِذَا دَعَا
فَلْيَسْتَجِيبُوا إِلَيَّ وَلْيُؤْيُوا إِلَيَّ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

ترجمہ: اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق درخواست کریں تو (آپ میری طرف سے فرما دیجئے) میں قریب ہی ہوں (اور پاستنا یا مناسب درخواست کے) منظور کر لیتا ہوں (میر) عرضی درخواست کرنے والے کی ہیکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے سوائے کو چاہئے کہ میرا کہنا مانے اور میرے ساتھ ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔

تفسیری نکات

شان نزول

حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے رسول ﷺ سے عرض کیا افریب و بنا فتنا جہ ام بعید فتادیہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے نزدیک ہیں تو آہستہ سے عرض معروض کر لیا کریں یاد رہے کہ دور سے پکارا کریں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمانوں دیا تک ہر شخص کی بات نہیں پہنچتی ہے مگر اس سوال کرنے والوں کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ دور کی آواز کو سنتے ہوں؟ ہتھکوتہ سنتے ہوں یا تو اس لئے کہ وہ ہم سے دور ہیں اور بعد کا خیال بھی عقلیت کے ہو (وہیض اللہ ان قولہ تعالیٰ فلولی العروش منصوح والبات العولہ لازم شرعا کما ہوا عقیدۃ لفسف من ظہور بیان کوفیہ علوہ و طوقہ فیہہ یا اس لئے کہ وہ بہت سے کاموں میں مشغول ہیں اور فطرت کی حالت میں آہستہ آہستہ اور مسووع نہیں ہوتی مگر سامع قریب ہی ہوتا ہے اس سوال کا جواب ہے عقلی قریب ظاہر حال کا اعتناء یہ تھا کہ یہاں فطرت ہی قریب ہوتا کیونکہ ہم اذ اس ملک میں سوال واسطہ حضور ﷺ کے ہے تو جواب بھی حضور ﷺ کے واسطہ سے دیا جاتا کہ آپ ﷺ اس سوال کے جواب میں فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں اور میں مگر اللہ تعالیٰ نے جواب بلا واسطہ دیا ہے کہ یہاں عقل کو حذف کر دیا گو یہ جواب پہلے کا واسطہ رسول ہی کے مگر حذف عقل میں اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ ہم تمہارے سوال کا جواب بلا واسطہ دیتے ہیں گو یہ سوال تہادی شانِ اہمیت کے خلاف ہے مگر ہم اس خطا کو محو کر کے بلا واسطہ جواب دیتے ہیں اس طرز و عنوان میں جو کچھ حیات و کرم حزیہ سے ظاہر ہے آگے جواب کے بعد اشارہ ہے لَیْجُوبُ دَعْوَةُ الذَّائِعِ إِذَا دَعَا۔ اس میں ایک دوسری حقارت کا اظہار ہے کیونکہ سوال کا جواب تو اس سے ہو گیا کہ قائل قریب اس کے بعد سوال کو کسی اور بات کا اشتداد تھا مگر کلام علی اسلوب حکیم کے طور پر درج فرماتے ہیں لَیْجُوبُ دَعْوَةُ الذَّائِعِ إِذَا دَعَا جس میں اس پر صبر ہے کہ قریب کی وہ تحمیلیں ہیں ایک قریب علمی تو قائل قریب سے معلوم ہو چکا دوسرے قریب عقلی لصوحت جہد و دوش ہم کبھی تو یہاں کہتے ہیں کہ میں پاس ہی ہوں کہ کیا کہتے ہو یعنی میں رہا ہوں اس میں تو پاس ہونے سے قریب علمی و قریب سامع

کامیاب مقصود ہے اور کبھی ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں تو اہل اقرب ہے یعنی اس کو ہم سے خاص تعلق ہے نیز کہتے ہیں کہ تم تو دور رہ کر بھی پاس ہی ہو یعنی تم سے اہل سے دل کو خاص تعلق ہے۔ پس لَیْقِنِیْ دُخُوْکَ الْاَزِیْجِ میں دوسرے قریب کو یعنی قریب تعلق کو اور اب اس قریب کی خصوصیت بیان کیا گیا کہ میں با اختیارم کے قریب قریب ہوں کہ سب کی بات سنتا ہوں اور با اختیار شفقت و رحمت و توجہ و حمایت کے بھی قریب ہوں کہ ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کر رہا ہوں۔ پس دُیْمِیْ کے معنی یہ ہیں کہ ہم ہر دعا کرنے والے کی ہر خواست کو ملے لیتے ہیں پس اس پر توجہ کی جاتی ہے تو کبھی نہیں جاتی۔

اسی لئے عاشق کو دعا قبول ہونے یا نہ ہونے پر کبھی التفات نہیں ہوتا کیونکہ عاشق کے لئے یہی بڑی بات ہے کہ محبوب اس کی بات سن لے عاشق کے لئے یہی بات بہت کافی ہے اس کے بعد اگر اجابت کی دوسری قسم کا کبھی ظہور ہو جائے تو مزید متانت ہے تو چاہیے کہ حق تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کیا جائے جس کا بہت آسان طریقہ دعا ہے بلکہ اس کے خاص تعلق نہیں ہوتا بلکہ ہوئی تعلق ہوتا ہے کہ اگر سوچا جائے تو فوراً کیا جائے تو حق تعالیٰ سے بہت بعد نظر آتا ہے ماحولیا پھر یہ کہتے اس کی بات ہے کہ ہمارا ایک تو خدا جس سے ساجد اور آنکھ دیکھی ساجد پڑے گا اور ہم اس سے اس قدر دور ہو رہے ہیں اور تو قریب ہی ہیں اس ہم دور رہے ہیں اس لئے **لَسْنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْخُوْثِ** فرمایا انھم القرب البعد نہیں فرمایا کیونکہ یہاں قریب علمی مراد ہے اور قریب علمی میں طرفین سے قریب لازم نہیں ہے بخلاف قریب حسی کے کہ یہاں طرفین سے قریب لازم ہے لیکن اس وقت ہماری حالت معدنی کے شعری صداق ہے

دوست نزدیک تر از من نہیں ہے ایسی جگہ نگرہ میں آواز ہے (۱۲۸)

اس مقام پر اسطورہ میں ایک شہ کو بھی مدح کر دیا جاتا تھا کہ وہ ہے کہ بعض لوگوں کو پوری آیت میں اقرب الہ سے یہ شہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر بھی مواضع ہوتے ہیں کہ کہ پوری آیت ہے **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَحْنُ عَلَانَا تَوْفِيقًا** ۱۰۰ **وَنَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْخُوْثِ**۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان باتوں کو جانتے ہیں جہاں کے دل میں بطور دوسرے آتی ہیں کہ ان لوگوں نے **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَحْنُ عَلَانَا تَوْفِيقًا** ۱۰۰ کو مہر پر محمول کیا ہے اور غلط شبہ کیا ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جیسے **وَاللّٰهُ بِأَعْيُنِنَا** **وَمَا تَحْصُرُونَ**۔ **وَهُوَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِ الْعَوْدِ**۔ **أَنَّهُ عَصَىٰ بَعَا تَعْمَلُونَ**۔ علم الہیہ کے لئے وارد ہے۔ انہوں نے **وَنَحْنُ عَلَانَا تَوْفِيقًا** ۱۰۰ کو بھی اسی پر قیاس کیا حالانکہ یہاں باقی وساق میں نظر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو امید سے یکمطابق نہیں بلکہ دراصل یہاں اور یہ سے حق تعالیٰ پیدا کو جاہت فرما رہے ہیں جس کے لئے کمال قدرت کمال علم کی ضرورت ہے۔ پس اولاً کمال قدرت کو جاہت فرمایا **أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ** ۱۰۱ **فَلَوْ تَوَدَّتُمْ كُنْتُمْ بَنَاتٍ لِّلَّهِ** ۱۰۲ میں اور اس کے بعد **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ** سے کمال علم کو جاہت فرماتے ہیں جس کو انسان کے واسطے کمال ہو چکا ہے جتنے بھی نہیں پھر ایمان حاصل ہوا **وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ** ۱۰۳ میں **وَنَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ** میں قرب علمی کو بیان فرمایا ہے کہ ہم انسان کی شہ گ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور یہ سب باتیں بلکہ حقیقت ہے کہ نہ کہ حق تعالیٰ کو جہاد اور جاری حالت کا جس قدر علم سے ہم کو حق تعالیٰ کا اس قدر علم نہیں بلکہ ہیں کہیں کہ ہم کو جہاد ۱۰۴ کے حق تعالیٰ کا

کہو گی علم نہیں بلکہ ہم کو نور اپنی حالت کا بھی پرہیز نہیں کہ ہمارے اندر کئی دیکس ہیں اور ان سے کیا کیا کام کئے جا رہے ہیں اور یہ یہ معلوم ہو چکا کہ آج میں قرب علمی مراد ہے جس تصدیق حق تعالیٰ کو ہم سے قرب علمی اس وجہ ہے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ نہیں۔ اس کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ *near* کی شریک سے بھی *near* اسے قرب ہیں (دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ خالق ہیں تمام اصناف اور تمام قوتی انہی کے مطلق ہوئے ہیں جس میں تصدیق حق تعالیٰ کو ہم سے ہمارے اصناف سے زیادہ قرب ہے)۔

الاجابة كالتالي

میں اجابت کا وعدہ ہے اس کے معنی درخواست لے لیا اور درخواست پر توجہ کرنا ہے یا اجابت جتنی چاہیں میں بھی تحلف نہیں کرتا آگے دوسرا وجہ ہے کہ جو انکا ہے وہ عمل جائے اس کا وعدہ نہیں بلکہ وہ ان شاء سے متعلق ہے کہ اگر کرشیت ہو گی تو یہاں ہو جائے گا ورنہ نہیں چنانچہ ارشاد ہے: **بَلَىٰ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** مگر غفور اور رحیم ہے کہ بعض علماء نے **فِيهِ** **وَقَوْلُهُ الْغَفُورُ** کو بھی اسی معنی میں لیا ہے اور اس کا بعض لوگوں نے حذافت میں شمار کیا ہے مگر میرے نزدیک یہ صحیح نہیں کہ اگر دوسری آیت میں ہے **وَقَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي غُفْرَانًا** تو اس میں یہاں سہاقی آیت نکال دیا ہے کہ عا پر اجابت ضرور مرتب ہوتی ہے کیونکہ غالب امر کا ترتیب ضروری ہے اس میں شہادہ کی قید خلاف ظاہر ہے نیز یہاں بھی معنی قریب کے بعد **اجيب دعوة الداع** کو یہاں فرمایا جس میں قریب کو حقیقی امر کو کہا گیا ہے اس امر کی دلیل ہے کہ یا اجابت ثابت کے ساتھ ملتی نہیں ورنہ قریب کا معنی باسوء ہوتا نہ آئے گا مگر حقیقی خدائی کا قریب ہونا حقیقی ہے علامہ بھی ہر حقیقی غم جو سب سے بھی (القولہ سبقت رحمته غرضی وهو المراد بالعلق بقریر سے) ایک اجابت بالمعنی الاولیٰ نہیں ہیں اجابت بالمعنی الثاني ان شاء سے متعلق ہے جب ما اس طرح سے قبول ہے نیز دہا میں کوئی کیوں ہے۔

[illegible]

نہیں کی بلکہ اس سے آیت کو سارے بنا ہے پھر قرآنی عمل کی زیادت کیسے کرتے ہو۔ دوسرے لُجُوبُ دَعْوَةُ اللّٰہِ اِیَّہِ میں تو سخت عن عطاء العباد کی ایک وجہ ہے۔ وہ یہ کہ تہداری درخواست بعض دفعہ اسباب خلاف مصلحت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں یہ بات نہیں ہے تو ہم کو یہ بھی حق ہے کہ ہم قُلُوبِنَا یُتِیْمُوْنَ اِلَیْہِ وَرُؤُوسُنَا اِیَّہِ کو طلبِ عمل سے ممانعت نہ کریں کیونکہ جو احکام سر پرانہ ہو رہا مصلحت میں اس کو ماننے کے معنی بھی ہیں کہ ان کے موافق عمل کیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہے لَعَلَّہُمْ یَرْشُدُوْنَ فَاِنَّ ہِیَ سَبْ اَمْرٌ ذَکُوْرٌ کے متعلق ہے مطلب یہ ہوا کہ بندوں کو میرے قریب طلبی اور قربِ حق سے اطلاع دے دیجئے تاکہ وہ اس کو معلوم کر کے میرے احکام کو مانیں اور اس مجموعہ سے توبہ ہے کہ ان کو قریب و رشد حاصل ہو جائے گا۔ یہ جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ صواب و رشد بھی ہے کہ حق تعالیٰ سے اس طرح معاملہ کیا جائے کہ اعتقاد ان کو اپنے سے قریب کیجئے اور عموماً اللہ تعالیٰ سے مانگتے اور دعا کرنے کی عادت کی جائے اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

اجابت کا مفہوم

لُجُوبُ دَعْوَةُ اللّٰہِ اِیَّہِ اِذَا دَعَاكَ قُلُوبِنَا یُتِیْمُوْنَ اِلَیْہِ وَرُؤُوسُنَا اِیَّہِ کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں اس سے تبادلاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دعا کرتا ہے وہ ضرور ہی مستجاب ہوتی ہے تو ایک جواب تو وہی ہے جو مذکور ہوا کہ مطلب سے زیادہ اچھی چیز مل جانا یہ بھی مطلب عن کا ملنا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اجابت کے معنی منظور کردن ہیں عطا کردن نہیں ہیں عطا کرنا قبول کے بعد کا نتیجہ ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی کلمہ کر دے کہ مجھے تحصیل داری کرو اس کا جواب آ جائے کہ تہداری درخواست منظور کر لی گئی ہے تو اگر یہ شخص وہ چار مہینہ کے بعد کہیں تحصیل داری پر بھیجا جائے فوراً نہ بھیجا جائے تو کیا اس کے یہ معنی ہوئے کہ وہ درخواست مردود ہو گئی؟ انہیں وہ منظور ہو گئی۔ تو پھر اللہ کے فضل میں کیوں انتظار نہیں کرتے کیا خدا کے فضل کو اتنی بھی قدر نہیں۔ وہاں یہ چاہئے ہو کہ فوراً وہ ہلوے کسی نے کہا شام کو دعوت ہے تم نے منظور کر لی تو اب اجابت کے معنی یہ ہونا چاہئیں کہ قبول کرتے ہی فوراً کھانا کھا لو شام کا انتظار نہ کرو اگر اجابت کے یہی معنی ہیں کہ فوراً ہی اس کا موقع ہو تو تم نے اس صورت میں کھانا کھا تو کیا ہی نہیں پھر اس پر قبول دعوت کیسے صادق آیا۔

قبولیت دعا کا مفہوم

اس طرح سمجھو کہ لُجُوبُ دَعْوَةُ اللّٰہِ اِیَّہِ کے معنی یہ ہیں کہ میں منظور تو فوراً کر لیتا ہوں پھر موقع پر دے دیتا ہوں بھی تو اسی فعل میں جیسا کہ آگاہ ہے اور کبھی فعل بدل کر اور کبھی فوراً بھی توقف سے بھی دیتا میں بھی آخرت میں۔ دیکھو سنی و اہل بدعت علیہ السلام نے فرعون کے حق میں بددعا کی تھی جس پر ارشاد ہوا۔ فدا جیت دھو نکھا تہداری دعا منظور کر لی گئی پھر اس کے متعلق فرماتے ہیں استجبوا اس کی تعمیر میں لکھا ہے لا تستعجلوا جلدی نہ کرنا انتظار کرنا جب چاہیں

کے پورا کر دیں گے تو دیکھیں یہ موی علیہ السلام کی دعا ہے اور میرے معلوم ہوتا ہے کہ چالیس برس کے بعد اس کی قبولیت کا ظہور ہوا۔ پھر آپ تو ان کے مقابلہ میں موی نہیں لڑا آپ کی اتنی جلالت کیوں ہے۔

اجابت دعا کی تین صورتیں

فرمایا۔ اجابت دعا کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عید وہ شے مطلوب مل جائے۔ دوسری صورت یہ کہ کوئی بلا آنے والی نکل جائے۔ مگر انسان کو چونکہ خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہوا۔ کون سی بلاں لگی۔ ایسے وقت بہت سے اوبام اور شکوک انسان کو گھبر لاتے ہیں اور عدم قبول کا شبہ ہونے لگتا ہے حالانکہ وعدہ ہے **لِيُجِيبَ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا** حدیث شریف میں آیا ہے دعا مانگتے وقت اجابت کا یقین رکھو۔ جب تک اور شے کی ممانعت ہے تو بار بار دعا مقبول کیے مگر نہ ہوگی۔ البتہ صورت اجابت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ بلا سے محفوظ ہو گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شے مطلوب کا ذخیرہ رکھ دیا جاتا ہے مثلاً کوئی لڑکا نادان اشرفی روپے مانگے تو بعض اوقات اس کے نام سے کسی شہادت کی کوٹھی میں خراج کر دیتے ہیں اور بچہ نادانی خود اس کو گنیں دیتے کہ جب ہوشیار ہوگا۔ لیکر حسب مصلحت خرچ کر لے گا۔ اب لیکر بچہ اس کے کو خراب کر دے اور کیا کرے کا حق تھا ہی کبھی اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اس مسئلہ سے ابھی نصرت آخرت میں ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔

هٰنِ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِّهٰنٍ

ترجمہ: یہیں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو

تفسیری نکات

لباس کا مفہوم

(اس آیت مبارکہ) میں دو جگہ کو لباس سے تفسیر دے کر ایک اشارہ تو اس طرف فرمایا کہ ہم نے اللہ کے حقوق کی تسخیر کے لئے دو جگہ میں ایسا قوی قہقہ پیدا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے گویا دونوں حصہ ہیں کہ ایک دوسرے کو مٹا دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہیں کہنے کہ دو قالب یک جاں ہیں۔

اور دوسرا اشارہ اس حصہ میں اس طرف فرمایا کہ جیسے لباس میں ستر کی شان ہے اسی طرح عورت مرد کی ساتر ہے اور مرد عورت کے لئے ساتر ہے اور یہ ستر کی طرح ہے ایک اس طرح کہ ہر ایک دوسرے کے لیے عیوب کے لئے ساتر ہے کیونکہ نفس میں جو حق ہے پیدا ہونے میں مانگنے کے پورا ہونے کے لئے ایک گل بھی تجو نہ کیا جائے تو پھر انسان کا جسے کہ ہر جگہ چہرہ کرے گا اور اس طرح اس کی بے حیائی کا عیب نمایاں ہو جائے گا اسی لئے شریعت نے نکاح تجویز کیا ہے اس

ایک نکل میں ترک دنیا کا یہ انجام ہو گا دوسرے مواقع میں حیاء و حشمت محفوظ رہے گی پھر سماجی کا کاٹنا خدشہ دینے والا ہو گا جو کون سکون ہو جائے گا باقی اگر کوئی یہ چاہے کہ نکاح کے بعد سماجی کا دوسرے بھی نہ آئے اور ابھی کاٹنا خدشہ ہوتا ہے نہیں ہو سکتا۔

پس تشبیہ لہا لہاس سے ایک اشارہ اس طرف ہوا کہ شوہر کی حیاء و حشمت کی سادہ دیکھنا ہے یعنی ایک دوسرے کی حیاء و حشمت کو ملحوظ رکھنا اور بچانا ہے بشرطیکہ کوئی ضرر بھی پہنچا جائے اور جو کوئی کھانا چاہے تو اس کے لئے کوئی تدبیر بھی تابع نہیں یہ اور جہ تشبیہ و تمثیل کے کلام میں مقبول ہیں۔ ایک وہ شہر میرے ذہن میں آیا ہے کہ جیسے بدول کپڑے کے انسان سے میر نہیں ہو سکتا اس طرح بدول نکاح کے مرد و عورت کو میر نہیں آ سکتا کوئی کھانا جسے کسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اعانت و غیرہ میں جو عورت اپنے خاوند کی نکاح ہے اور عورت و راحت و سہولت میں مرد و عورت کا نکاح ہے۔

ایک وجہ تشبیہ میرے ذہن میں ہوئی کہ جس طرح لہاس زینت ہے اسی طرح زینت میں عورت مرد کے لئے اور مرد عورت کے لئے زینت ہے لہاس کا زینت ہونا خود نفس سے ثابت ہے یعنی باہمی ادم عطاوا بھکم و قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده۔ میں بلا نکاح زینت سے مرد و لہاس ہے چنانچہ اس سے پہلے ارشاد ہے **يَتَخَيَّرُونَ لِبَاسَهُمْ** اگر کسی سے قرض مانگے تو اس کو قرض بھی مل جاتا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس کی انکلی جان نہیں بکسائے گئے چھپا اور بھی آدھی ہیں یہ کہاں پاس کسکا ہے اور اس کی آدھی کو اور قرض (آسانی سے) نہیں ملتا۔

قرآن میں جہاں تک میں نے غور کیا لہاس کا لفظ خطاب و خبر کے واسطے مستعمل نہیں ہوا سوائے ایک جگہ کے **فَاذْكُوا مِنْ لَبَاسِ الْفُلَانِ** اور اس کے ساتھ ہی بطور جملہ مضاف کے ایک **فَاذْكُوا مِنْ لَبَاسِ الْفُلَانِ** ہوں کہ لفظ اذنی قرآن میں زیادہ تر خطاب ہی کے واسطے آیا ہے تو اس آیت میں عجیب صنعت ہے کہ خطاب کے لئے لفظ اذنی بھی اور لہاس بھی۔ تو اذنی کے لفظ سے تو خطاب کو مضموم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے مفت احسان میں کہ اس کا ایسا احساس ہو گا جیسا کہ میں دیکھتی ہوں چچر کا ہوتا ہے اور لہاس کے لفظ سے خطاب کو تشبیہ دی گئی ہے لہاس کے ساتھ اشمال و احاطہ میں۔ تو عورتوں کو لہاس کہنے میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں میں اضرار کی شان بھی ہے کہ قلیل ہی ہے۔

عورت میں جہاں بہت سے مواقع ہیں کہ خبر بھی ہے چنانچہ اس شان خبر کی طرف اس طرح حدیث میں اشارہ ہے **مَا يَخُوفُ لَبْسُ امْرِئٍ عَلَى امْرِئٍ مِنَ الْمَاءِ** کہ جس اپنی امت کے لئے عورتوں سے زیادہ خطرناک تشنگی نہیں گھاتا۔ ایک وجہ تشبیہ لہاس کا اور کچھ میں آیا ہے کہ لہاس تابع ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں مردوں کی تابع ہیں پھر لہاس نہا کا ذکر مقدم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تابعیت میں عورتیں مقدم ہیں۔ یہاں یہ سوال ہو گا کہ آگے تو مردوں کو بھی عورتوں کا لہاس کہا گیا تو کیا وہ بھی عورتوں کے تابع ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ایک وجہ تشبیہ وہ بھی تابع ہیں مگر ان کی تابعیت سوا ہے متبوعیت مقدم ہے اور عورتوں کی تابعیت مقدم ہے متبوعیت سوا ہے اس بدول کی تفصیل یہ ہے کہ عورتیں تو بطور عورت کا اور مردوں کی تابع ہیں اور مرد و عورت کی وجہ سے ایک ہے اور عورت کا لہاس یہ کہ ایک ہے۔

وَلَا تَجْعَلُوا دِينَكُمْ كَالَّذِينَ تَدْعُوهُمُ إِلَى الْكُفْرِ ۚ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

حدود و معاملات

اسی طرح معاملات کو دیکھ لیا جائے ان میں بھی حدود ہیں نکاح کی بھی ایک حد ہے کہ چار بیویوں سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ہر عورت سے نکاح کا چار نہیں بلکہ بعض حلال ہیں بعض حرام ہیں بہت سی عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں بعض دشمنان کی وجہ سے بعض مصابرت کی وجہ سے بیع و شراء کے لئے بھی حدود ہیں بعض صورتیں روایات میں داخل ہیں بعض صورتیں بیع کا سدھ ہیں بعض صورتیں بیع باطلہ ہیں۔

حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں احکام کو ذکر فرمایا کہ کلمہ موثر پر تلک حدود اللہ (یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں) لایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ تمام احکام شرعیہ حدود ہی ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوہا (یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں ان کے پاس بھی نہ جاؤ) اخلاق کے مسائل کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعصموہا۔ (یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو)

شریعت میں رعایت حدود کا حکم

گویا تمام شریعت میں حدود ہی حدود ہیں ان کو کھل کھتا کھتی بڑی ظلمی ہے مگر آج کل اس میں اطلاع عام ہو چکا ہے لوگ عام طور پر کاسوں میں حدود کی رعایت نہیں کرتے اس لئے ضرورت ہے کہ اس بحث پر قدرے گفتگو کی جائے اور احکام کی حدود سے لوگوں کو مطلع کیا جائے چنانچہ اس آیت میں بھی جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے حق تعالیٰ نے بعض احکام لایا کہ تلک حدود اللہ (یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں) لایا ہے مجھے اس آیت میں انجیر کا حصہ قصود ہے۔ پہلا حصہ قصود نہیں شاید آپ کو پوری آیت سن کر قجب ہوا ہو گا کہ طلاق کے ذکر کو اس مقام سے کیا ماسبت۔ مگر میں نے پوری آیت کو پڑھا چناں چہ قصود انجیر کا حصہ ہے کیونکہ اس میں رعایت حدود کی تاکید خصوصاً طور پر مذکور ہے جو دوسرے مقام پر نہیں۔

احکام طلاق کے حدود میں حکمت

حق تعالیٰ نے اس جگہ اول خلاق کے احکام بیان فرمائے ہیں اس کے بعد ارشاد ہے۔

تلک حدود اللہ و من بعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ

یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں اور جو شخص اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ظلم خودی تو ظاہر ہے مگر تعدی حدود میں اپنے نفس پر ظلم دیکھائی بھی ہے کیونکہ اگر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان حدود کے مقرر کرنے سے یہ بھی قصود ہے کہ لوگ راحت سے زندگی بسر کریں تو ان سے تعدی کرنے میں دیکھائی پر بیٹائی بھی ضرور لاحق ہوتی ہے لہذا اس میں اپنے نفس پر ظلم دیکھائی بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں

لا تعصوہی لعل اللہ یحدیث بعد ذالک امرا۔

تم نہیں جانتے لیکن ہے حق تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دی۔ یہ حکمت ہے ان حدود کی جو حلقہ کے متعلق اس جگہ ذکر کئے گئے ہیں اور یہی وہ مضمون ہے جو اس مقام میں خاص طور پر مذکور ہے۔ دوسرے مقام پر مذکور نہیں (مجموعی) (تم نہیں جانتے) میں خطاب بظاہر حضورؐ کو ہے لیکن حقیقت میں خطاب امت کو ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذِلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِمَا أَقْرَبْتُمْ

فَرِيقَ الْمَوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ: اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باقی طور پر مت کھاؤ اور ان (جو نے مقدمہ) کو حکام کے یہاں اس فرض سے رجوع مت کرو کہ (اس کے ذریعے) لوگوں کے مال کا ایک حصہ طریق گناہ (یعنی ظلم) کے کھانا ہو اور تم کو (اپنے ظلم اور جھوٹ کا) علم ملے گا۔

تفسیری نکات

شفقت کی رعایت

فرض اس آیت میں حق تعالیٰ ہم کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باقی طور پر مت کھاؤ اور اس آیت میں خدا تعالیٰ نے لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہا پناہ مال مت کھاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ لایسا کھلو اموال اھو انکم کہ اپنے بھائیوں کا مال مت کھاؤ۔ حالانکہ مطلب یہی ہے۔ قرآن شریف کی تعلیم بھی حکمت اور عقل پر اس قدر منطبق ہے کہ کسی کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی اس کی تعلیم ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے کا کلام ہے جو بڑا حکیم ہے اور حقیقتاً نہ کلام ہے نہ ضابطہ کا کلام نہیں۔ یہ یہاں ہی کلام ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو خطاب کرتا ہے کہ اس میں ہر پہلو سے شفقت کی رعایت ہوتی اور ایک ضابطہ کا کلام نہیں ہوتا ہے جیسے کوئی منادی کرنے والا حاکم کی طرف سے اعلان کرتا ہے اس میں نرے ضابطہ کے الفاظ ہوتے ہیں اس میں اس کی کوشش نہیں ہوتی کہ وہ الفاظ ہوں اور لطیف عنوان جو عقب پر اثر کریں۔ ضابطہ کی منادی میں اس کا اہتمام کہاں ہوتا ہے اور حقیقتاً نہ کلام میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو سننے سے دشوار کام بھی آسان ہو جاوے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اس طرح نصیحت فرمائی جسے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے۔ اگر یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا تو یوں ہوتا ولایا کھلو اموال غیرکم۔ یہ کلام ہوتا تو درست مگر اس کا دائرہ نہ ہوتا جو آیت کے الفاظ کا ہے۔

خدا تعالیٰ نے اموالکم اس واسطے فرمایا کہ انسان کو پناہ مال زیادہ محبوب ہوتا ہے دوسرے کے مال سے۔ اگر پناہ مال زیادہ محبوب نہ ہوتا تو پرانے مال کو اپنا مال بنانے کی کیوں کوشش کرتا۔ تو چونکہ انسان کو غیر مال سے چنداں قیمت نہ تھی اس لئے ضرورت اس امر کی تھی کہ ایسے عنوان سے کہا جاوے جو دینی اور حفاظت کا اور اس کی حفاظت کا دینی مجر اس کے اور کوئی

لفظ ذلکا اس کو اصولکم سے تعبیر فرمائیں یعنی غیر کمال بھی ایسا ہی سمجھو جیسے اپنا ہی ہے۔ اس کی ایسی ہی حفاظت کرو جیسے اپنے مال کی کیا کرتے ہو۔

اگر کوئی امیر دین کرے کہ یہ تو شاعری ہے کہ غیر کے مال کو اپنا سمجھو غیر کے مال کو تو غیر ہی سمجھا دو گے گا اس کو اپنا کہے کچھ سکتے ہیں۔

مکافات عمل

جواب یہ ہے کہ غیر کمال تو غیر ہی کا ہے واقعی اپنا نہیں مگر لَا تُلَاقُوا ظُلُومًا فَرَمَانے سے استدلال طرف ہے کہ رب کسی کمال تک کر دے تو تمہارا مال تک ہوگا۔ خواہ دینا میں یا آخرت میں۔ اس معنی سے بھی دوسرے کا مال تک کرنا چاہی مال تک کرنا ہے۔ اکثر تو یہ دنیا ہی میں ہو جاتا ہے کہ جو کوئی دوسرے کا مال تک کرتا ہے تو اپنا بھی تک ہو جاتا ہے۔ اگر دینا میں نہ ہوا تو آخرت میں تو ضرور ہی ہوگا۔ حضرت یہ تجربہ ہوا ہے کہ جو لوگ مال و جود ہاتھ سے حاصل کرتے ہیں، دینا میں بھی ان کا اہل نہیں ہوتا۔

سودی مال اور حق کی حقیقت

اب وجہ ہاتھ کی چوٹیاں ہیں سو اس میں سے ایک سودی معاملہ ہے جس کے بارے میں یَتَصَدَّقُ اللّٰهُ الْوُجُوہا سودی مال جمع ہوتا ہے اور ایک دن من کر دیتا ہے اور حقیقتاً تو غنای ہے مگر صورتاً بھی مٹتا ہے ایک دن بے طرح نہ دے جاتے ہیں اور اگر اتفاقاً بھی نہ بھی بنے تب بھی اس سے کلامی پر امیر دین نہیں آتا۔ کیونکہ یَتَصَدَّقُ اللّٰهُ الْوُجُوہا فقیر ہمسار ہے جو قوت میں بڑ نیسے ہوتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کی من جائے تو وہ صادق آجائے گا معنی یہ ہیں کہ سودا سارے کٹر مٹتے ہیں اور اس کے بہت سے واقعات ہیں جن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے اگر کہیں حکام برائے ملے تو اور طریقہ سے مٹتا ہے۔

حق کی قسمیں مختلف ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مال جاتا رہے چوری وغیرہ ہو جائے۔ یہ تو ظاہری حق ہے اور ایک حق ہے معنوی وہ یہ کہ سودا والا مال سے خود مشتعل نہیں ہوتا فائدہ بھر کر ہر قسم ہو جاتی ہے۔ سود لینے کا سبب نکل ہے جتنا سود لیتا ہے اتنا ہی نکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے حق پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ (انکسار مال)

يَكُونُوا عَنِ الْاِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِفُ الْمَنَاسِكِ وَالْحَجَّةُ وَلَيْسَ الْيَزِيدُ بِأَنْ
 تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْيَزِيدَ مِنَ الشَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
 أَبْوَابِهَا وَأَتَفَتُوا اللَّهَ لَعَنَ كُفْرُكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿۹﴾

ترجمہ: لوگ آپ سے چاندوں کی حالت کی توقعات کرتے ہیں آپ فرمادیتے ہیں کہ چاند کی حالت عادت میں لوگوں
 کے لئے ہرج کے لئے ہاں میں کوئی غلطی نہیں کہ گمراہ میں ان کی پشت کی طرف سے آنا کہ ہاں لیکن غلطی یہ ہے کہ
 کوئی شخص حرام سے بچے گمراہوں میں ان کے دروازوں سے آنا اور خدا تعالیٰ سے دُور ہے وہ یہ کہ تم کام کیا ہو۔

تفسیری نکات

چاند گھٹنے اور بڑھنے میں حکمت

اس کے آگے ذکر ہے لَيْسَ الْيَزِيدُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ۔ (یہ کوئی ایک کام نہیں ہے گمراہوں میں تم چاندوں سے
 آؤ) کوئی اس کو کیا رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ اہل میں چاند کے حلق پیدا ہو ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے حضور ﷺ سے
 دریافت کیا تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی کیا وجہ ہے اس پر یہاں بت دیا کہ ہوائی جس میں چاند اور طبع نہیں چاند کی گلی بلکہ
 حکمت ظاہری تھی۔ اس سے سائنس دان کی فصول ہونا چاہیے ثابت ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ لوگ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے
 حلق آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ چنانچہ
 اس سے لوگوں کو اپنے کار بار کے لئے وقت کا اندازہ ہوتا ہے (یہ تو دینی نفع ہے) اور حج و عمرہ کے اوقات معلوم ہوتے
 ہیں یہ دینی نفع ہے تو طبع کو چھوڑ کر حکمت ظاہر نے میں اس پر سمجھ کر دی گئی کہ طبع کا دریافت کرنا فصول ہے حکمت کو معلوم
 کرنا چاہیے اس کے بعد ارشاد ہے وَ لَيْسَ الْيَزِيدُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا۔ اور گمراہوں میں پشت کی طرف سے آنا
 کہ ایک کام نہیں بلکہ ایک کام تقویٰ کا اختیار کرنا ہے۔ پس اس کا تعلق سابق سے یہ ہوا کہ سوال پر گل اور بے گل کی مثال
 لی ہے جیسے گمراہ دروازہ سے داخل ہونا اور پشت کی طرف سے داخل ہونا۔ پس جس طرح گمراہ میں بغیر دروازہ کے آنا
 برا ہے اس طرح سوال بے گل بھی برا ہے آگے فرماتے ہیں۔ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَجْوَافِهَا۔ اور گمراہوں میں دروازہ سے
 آنا کرو۔ یعنی سوالات بھی بے گل کیا کرو بے گل سوال نہ کیا کرو۔ پس اس صورت میں وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَجْوَافِهَا اور
 گمراہوں میں دروازہ سے آنا کرو۔ حکم عام ہوا کہ اس کو خاص اس واقعہ سے تعلق نہیں ہو گا بے اہل جاہلیت میں رائج تھا کہ
 در حالت حرام میں دروازہ سے گمراہیں آنا دیکھتے تھے بلکہ ایک عام قاعدہ کہ جان دو گا کہ ہر کام کو اس کے طریق سے کیا
 کرو جس میں دروازہ کی داخل ہو گیا اور یہاں اس کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ حرام میں بغیر دروازہ سے آنا ایک کام نہیں بلکہ

وکیلِ تفسیر پر تو وَاقِلُوا الْیَیُّوْمَ مِنْ اَنْ یُّکُوْنَتْ اَمْرُ مَکْرُوْہٍ مِّنْ دَرَدَارٍ سے داخل ہو کر۔ میں اہل جاہلیت کے خاص فعل کا حکم مذکور تھا اور دوسری تفسیر پر یہ حکم عام ہو گا اور میرا مقصود جس کو اس وقت بیان کرنا منظور ہے اس دوسری تفسیر پر تو آیت کا ماحول واسطہ ہے۔ وَلَئِنْ اَنْزَلْنَا یٰۤاٰیُّوْمَ اَنْتَ الْیَیُّوْمَ اَوْ لَکُنَّ الْیَیُّوْمَ مِّنْ اَنْتَ اَوْ لَکُنَّ الْیَیُّوْمَ مِّنْ اَنْتَ اَوْ لَکُنَّ الْیَیُّوْمَ مِّنْ اَنْتَ (اور اس میں کوئی اخصیلت نہیں کہ مکر وہ میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کہ وہ یہ لیکن اخصیلت یہ ہے کہ کوئی اخص (مقام چروں سے) ہے اور مکر وہ میں ان کے دواڑوں سے آیا اور اخصیلت سے ڈرتے رہتے کہ تم کامیاب ہو جاؤ)

شریعت کو ہر شے میں تصرف کا اختیار ہے

غرض یہ ثابت ہو گیا کہ مباحات میں بھی شریعت کو تصرف کا اختیار ہے چنانچہ اسی ذمہ پر ارشاد ہے وَاقِلُوا الْیَیُّوْمَ مِنْ اَنْ یُّکُوْنَتْ اَمْرُ مَکْرُوْہٍ مِّنْ دَرَدَارٍ سے آیا کہ۔ ظاہر ہے کہ یہ امر مباحات کے حلقہ میں بلکہ مباحات کے حلقہ سے باہر اس میں یہ تصرف کیا کہ وہ حکم شرعی کے کسی ماحول کو ناجائز اور کسی کو باعث ثواب نہ سمجھو۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انتظام بھی مطلوب شرعی ہے ہر کام میں خواہ وہی کام ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ مکر میں بھیجے سے آنا خلاف انتظام ہے اس سے منع کیا گیا اور دروازے سے آنے کا مکر فرمایا گیا۔ اس میں رعایت انتظام کی تاکید ہے مگر ایک ماحول پر تو قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ تعلیم کی گئی ہے وہ ماحول یہ کہ وَاقِلُوا الْیَیُّوْمَ مِنْ اَنْ یُّکُوْنَتْ اَمْرُ مَکْرُوْہٍ مِّنْ دَرَدَارٍ سے آیا کہ۔ میں جہت عام ہو ماحول کو اور مباحات عام ہوں اس طرح کو جو ہر عام کے لئے مقرر ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ سب کاموں کو ان کے طریقوں سے کیا کر۔ اس میں مکر وہ میں دروازوں سے آنا بھی داخل ہے۔ اور ایک ماحول پر بطور قیاس کے اس پر دلالت ہو گئی کہ جس طرح جہت میں باب سے داخل ہوں تاکہ انتظام بنی اس طرح ہر مقصود میں اس کے طریق سے داخل ہونا ایک انتظام ہے۔

آیت کا ماحول

اس آیت کے دو گل ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کا ماحول خاص ہم جاہلیت سے جو جہان کے حلقہ تھی اور اس صورت میں ماحول سے اس کا درجہ ظاہر ہے دوسرا گل یہ کہ بطریق استعارہ کے اس میں مطلقاً ہر فعل کو صحیح طریق سے کرنے کی تعلیم ہو اور اس کا درجہ ماحول میں چاروں سے حلقہ اس طرح کہ لوگوں کو اپنے کاروبار کے لئے وقت کا اعجاز ہوتا ہے (یہ تو دنیوی فتح ہے اور جہانِ دلیروہ کے اوقات معلوم ہوتے ہیں یہ دلیلی فتح ہے) تو طے کو چھوڑ کر حکمت اللہ نے میں اس پر صحیح کردی گئی کہ حکمت کا درجہ اوقات کو ماحول میں ہے حکمت کو معلوم کرنا چاہیے اس کے بعد ارشاد ہے وَلَئِنْ اَنْزَلْنَا یٰۤاٰیُّوْمَ اَنْتَ الْیَیُّوْمَ اَوْ لَکُنَّ الْیَیُّوْمَ مِّنْ اَنْتَ اَوْ لَکُنَّ الْیَیُّوْمَ مِّنْ اَنْتَ اَوْ لَکُنَّ الْیَیُّوْمَ مِّنْ اَنْتَ (اور مکر وہ میں دروازوں سے آنا بھی داخل ہے) اور ایک ماحول پر بطور قیاس کے اس پر دلالت ہو گئی کہ جس طرح جہت میں باب سے داخل ہوں تاکہ انتظام بنی اس طرح ہر مقصود میں اس کے طریق سے داخل ہونا ایک انتظام ہے۔

ہوئے آئینہ کا (اکھروں میں دواؤں سے) یا کرو (تعمیم عام ہو گا اس کو تاں اس میں تقویٰ سے قطع نہیں ہو گا جو اصل ہدایت میں رہا) تھا کہ وہ حالت احرام میں عداوت سے گھر آئے یا نہ گئے تھے بلکہ ایک عام قہر کا بیان ہو گا کہ ہر کام کو اس کے طریق سے کیا کر جس میں عداوت بھی داخل ہو گی اور عداوت کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ احرام میں غیر عداوت سے آنا ایک کام نہیں پس پہلی تفسیر ہوتی (لَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا اَنْ يَكْفُرَ) (اکھروں میں عداوت سے داخل ہوا کرو) اس میں اصل ہدایت کے خاص فعل کا حکم مذکور تھا اور دوسری تفسیر یہ ہے حکم عام ہو گا اور میرا قصور جس کو اس وقت جان کرنا منظور ہے اس دوسری تفسیر ہوتی آیت کا مدلول بلا واسطہ ہے اور پہلی تفسیر چونکہ بلا واسطہ قیاس اس سے مستحب ہے اس لئے مدلول بلا واسطہ ہے اور چ قیاس اس بخاطر ہے کہ انسان بیوت من المظہور (نکاحوں میں پشت سے) ایک بے موقع فعل ہے اور اس لئے مذموم ہے پس ہر فعل بے موقع مذموم ہو گا۔

اصل تقویٰ

پس معلوم ہوا کہ کوئی خاص تکلیف اپنی طرف سے اختراع کر کے برداشت کرنا تقویٰ نہیں ہے لیکن اس سے اس لوگوں پر شبہ نہ کیا جائے جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کے لئے بڑے بڑے مجاہدے کئے ہیں اس لئے کہ بول تو وہ حضرات حسب اہانت سے تجاوز نہ کرتے تھے مجاہدہ بھی اس کو بطور علاج کے کرتے تھے عبادت اور ذریعہ قریب نہیں سمجھتے تھے ان کے مجاہدے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص گلہ خستہ پہنے گا کسی مرض کی وجہ سے چند کھانے برائے چندے مجاہدے کہ وہ اس روپے اور ذکر بطور کو عبادت نہیں سمجھتا بلکہ ذریعہ حصول صحت سمجھتا ہے اور اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر پہنے لگے تو وہ بھی اچھا ہو گا اور اس واسطے کہ اس نے قانون شریعت میں ایک دفعہ کا اضافہ اپنی طرف سے کیا اور بدعت کے قیاس کا بھی روز ہے اگر اس میں غور کیا جائے تو پھر بدعت کے منع میں قہر نہ ہو اور دوسرے میں اس کی مثال دیکھئے اگر کوئی صاحب مطبخ کو رخصت کے قانون کو مطبخ کرے اور اخیر میں ایک دفعہ کا اضافہ کرے اور ملک سلطنت کے لئے بھی حد مضبوط کرے تب بھی اس کو جرم سمجھا جائے گا اور یہ فعل مستوجب سزا ہو گا پس جب قانون دنیا میں ایک دفعہ کا اضافہ جرم ہے تو قانون شریعت میں ایک دفعہ کا اضافہ جس کو اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں کیوں جرم نہ ہو گا تو اگر اس طرح سے کوئی کوشت و غیرہ کو ترک کرے گا تو چارہ جرم ہو گا لیکن ان حضرات نے ایسا نہیں کیا بلکہ فعل علاج کے طور پر ترک کیا ہے بخلاف اس وقت کے مجاہدے کہ وہ اس کو دین اور عبادت اور ذریعہ قریب سمجھ کر کرتے ہیں بہر حال نفس کو رخصت پہنچانا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے اس لئے شریعت مطہرہ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کر دی ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو بہت جاگتے تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا تو آخر وقت وہ جناب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ سلمان کچھ کہتے ہیں اور یہ رشتہ فرمایا ان لیسک علیک حفاظہ غرض پیام ہدایت میں ایک تجملہ اور تکالیف کے ایک تکلیف ہے نفس کو یہ بھی ایسے تھے خدا تعالیٰ اس کو فرماتے کہ اصل چیز تقویٰ ہے اس کو اختیار کرو اور مگر میں جس پشت سے آنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے یہ حاصل ہے اس آیت کا اور یہ گویا خاص ہے ایک ہی امر کو مکرر متعام عام ہے ایسے امور کو جس کی نظیر ہوں وہ معنی مشترک

یہ ہیں کہ جس کام کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے اس کام کو کرو گے طریقے نہ کرو اور یہ مضمون عام ہے لہذا آیت میں مثنیٰ جمعہم ہو گئے اور جملہ تالیف و اتفقوا اللہ الخ سے بدالمت مطابقی بھی جمعہم ہو رہی ہے کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو بات تقویٰ پر مبنی نہ ہوگی کو نما براؤ وہ موجب قربت نظر آئے گی وہ موجب کامیابی نہ ہوگی اور جہاں سے ظہور جواب سے بات میں داخل ہوا تقویٰ پر مبنی نہیں ہے لہذا یہ بھی اس کامیابی کا سبب نہیں جو تہرا تصور ہے کہ خواہ حق حاصل ہو اب آیت کا مضمون پیش نظر رکھ کر اپنی حالت کو دیکھئے کہ ہم اکثر کام ایسے ہی طریقے سے کرتے ہیں جس میں کامیابی نہیں ہوتی اور مرد اس وقت دنیا کے کام نہیں کیونکہ اسکی کامیابی کے طریقہ کا تعلیم کرنا ہمارا کام نہیں ہم سے کچھ بہت قیمت ہے کہ ہم دنیا کے کام کی عبادت دے دیتے ہیں اس وقت مجھے یہ شعر یاد آتا ہے جس میں اہل دنیا کے اس انتظار کا ذکر کیا گیا ہے کہ کامیابی دنیا کا طریقہ ملانے کے حلقوں میں کھو جاتا ہے جواب ہے کہتے ہیں

نہم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب کو ہم جوں کلام آقا ہم ہر ز آفتاب کو ہم

نہم نہ شب ہوں اور نہ شب پرست ہوں جو خواب کی کہانی کہوں شب میں آفتاب کا کلام ہوں تو ساری باتیں آفتاب کی کہوں گا۔

یاہر چہ غنمہ ایم فروش کردہ ایم الا حدیث یار کہ نگرانی حکیم

جو کہ ہم نے پڑھا ہے سب بھول گئے ہیں علاوہ حدیث یار کے کہ بار بار اس کو دہراتے ہیں۔

یعنی ہم کو خدا تعالیٰ کی باتوں کے سوا کچھ یاد نہیں رہا اور ہم دنیا کی باتیں دیکھ لیں جانتے ہو اور اگر اب تک جانتے تھے تو اب بھول گئے فرض اس وقت متفکر دین کے کاموں کے حلقوں ہے کہ ان میں اکی دو طریقہ اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہونے کے سبب اخروی کامیابی سبب نہ ہو۔

قاعدہ کلیہ

وَالْحَقُّ اللَّهُ تَعَالَى تَعَالَى جِس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کام کرو اس میں یہ دیکھ لو ہم خلاف شرع تو نہیں کرتے یعنی دین کا جو کام کرو اس کا طریقہ کامیابی میں دیکھ لو اور دنیا کا جو کام کرو اس میں بھی یہ دیکھ لو کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔

وَالْحَقُّ اللَّهُ تَعَالَى تَعَالَى دیکھ لکھو تو تسبیح (اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہر ایک میں ست بار)۔

مجاہدین فی العبادات

فرمایا کہ وَالْحَقُّ اللَّهُ تَعَالَى تَعَالَى یہ دلیل ہے مجاہدین فی العبادات کی کیونکہ ان کو قتل عبادت سے تکلیف و پریشانی ہوتی ہے۔

عشاق کا حال

ایک سلسلہ متفکر میں فرمایا کہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات اور علوم و معارف کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بڑے درجہ کے لوگ تھے اپنے زمانہ کے راوی اور فرما تھے خصوصاً حضرت جلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فی تفسیر اصول کلام اور مجتہد تھے ایک

صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اس ذہان کے علماء میں ہادی اور فرائض میں پیدا ہوتے تو میں نے کہا ان سے بڑھ کر موجود ہو سکتے ہیں۔ سب بزرگوں کے مشعلات اور تحقیقات کو دیکھ لیا جائے معلوم ہو جائے گا۔ پھر حضرت خلی صاحب کی ایک عجیب تحقیق کو نقل فرمایا وہ یہ کہ بعض اہل ظاہر کثرت عبادت پر پکیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ **وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى تَحْقِيقِ الْكَذِّبِ** کے خلاف ہے حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اہل باطن اور متعلق کہتے ہیں کہ کثرت عبادت ہمارے لئے السقاء الہی الہیہ ہے ہم کو اس سے تکلیف شدید ہوتی ہے۔ ہم اسی آیت سے اس کے خلاف پر استدلال کرتے ہیں یہ نمونہ ہے حضرت کے علم اور معارف کا بیان اللہ۔ (الفاضات الیومیہ جلد ۱ صفحہ ۱۷۸)

وَمَنْ لِيَاوَاتِ الْجَنَّةَ فَقَدْ أَفْلَحَ أَفْلَحًا كَثِيرًا (اور جس کو یں کا فہم مل جائے اسکو بڑی فخر کی چیز مل گئی)

علم کا زیادہ حصہ غیر ملکتب ہے

فرمایا وَمَنْ لِيَاوَاتِ الْجَنَّةَ فَقَدْ أَفْلَحَ أَفْلَحًا كَثِيرًا (بقراءت ۲۶۹)

اور جس کو یں کا فہم مل جائے اس کو بڑی فخر کی چیز مل گئی۔

صیغہ مجہول سے مفہوم ہوتا ہے کہ زیادہ حصہ علم کا غیر ملکتب اور وہی ہے اور حکمت سے مراد یں کی سمجھ ہے۔

(تحریرات حکیم ۱۱ ص ۳۶)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ

عَرَكَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَلَئِنْ

كُنْتُمْ مِّنَ الصَّادِقِينَ ﴿۳۷﴾

ترجمہ: تم کو اس میں (ذرا بھی) گناہ نہیں کہ (جگ میں) سحاش کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے جب تم لوگ عَرَكَات سے واپس آئے لگو تو مشعر حرام کے پاس حراۃ میں قیام کر کے خدا کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو ہدایت دیا ہے اور حقیقت میں تم اس سے قبل ناواقف ہی تھے۔

تفسیری نکات

حج اور تجارت

شہید ہے کہ اس حدیث سے تو زیارت ہلی کے فرض کی مذمت معلوم ہوتی ہے اور نص قرآنی سے اجازت معلوم ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ یہ آیت احکام حج کے متعلق ہے۔ جاہلیت میں لوگ حج کو ایک میلہ سمجھتے تھے اس لئے حج کے زمانہ میں باہر کے لوگ تمہارے گناہ سے مکہ آیا کرتے

تھے جب اسلام آیا اور مسلمانوں کو غلوں کی تعلیم دی گئی تو صحابہ کو شبہ ہوا کہ شاید یہ طریق میں مال تجارت کو ساتھ لے جانا خلاف غلوں ہے۔ اس پر آیات نازل ہوئی کہ اس میں کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہر دو گنا کارزق کو فقیر ہے غفلت کی طلب کرو جس میں تجارت کی بحالت بیع کی اجازت دی گئی۔ حق تعالیٰ کی بھی تسبیح پڑی رحمت ہے کہ خاص اپنے دربار کی زیارت کو آتے ہوئے بھی تجارت کی اجازت دے دی۔

بھلا اگر تم کسی بادشاہ یا دہائی حاکم سے ملنے جاؤ اور ساتھ میں تمہاری مال بھی لے جاؤ تو اس کو یہ بات معلوم کر کے کتنا ناگوار ہوگا اس کے دل میں تمہاری اس ملاقات کی کچھ بھی وقعت نہ ہوگی۔ بلکہ کائنات کے ہر پارے نکال دے جیسے جاؤ گے کہ تم ہم سے ملنے نہیں آئے تھے بلکہ سوداگری کی کوڑا آئے تھے مگر حق تعالیٰ نے اہلادت دے دی کہ مسخرچ میں تمہارت کرنا گناہ نہیں۔ یہاں تو اباحت ہی ہے مگر قواعد اخلاق سے ایک صورت میں یہ تجارت مستحب بھی ہے جب کہ یہ نیت ہو کہ اس سے درم بدھے کہ مسخرچ میں سہولت ہوگی۔ فقرا کی امداد کریں گے۔

رہا یہ کہ اس صورت میں غلطی ہوگا یا نہیں اس کے جواب میں تفصیل ہے۔ وہ یہ کہ اگر اصل مقصود حج ہو اور حجامت بتالیع ہو جس کی علامت ہے کہ حج حرامت کا سالانہ نہ ہو تا جب بھی ضرورت حج کو آجاتا۔ تو اس صورت میں غلطی مخلوط ہے اور ثواب حج بھی کم نہ ہوگا اور اگر حج اور حجامت دونوں کی نیت برابر وہ حج میں ہے تو اس حالت میں حجامت جائز تو ہے مگر غلطی کم ہوگا۔ اور اجازت کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حج کے ساتھ ایک فعل مباح یعنی کو حشم کیا ہے فعل حرام کو تو حشم نہیں کیا اور اگر حجامت اصل مقصود ہے اور حج بتالیع ہے تو اس صورت میں مکنا ہوگا اور یہ شخص دیا کار ہوگا کیونکہ یہ عقوبت کو دھمکا دے رہا ہے کہ جانا حجامت کے لئے ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں حج کو چاہتا ہوں۔

رہائیے گا اگر اصل مقصود حج ہو اور تہجارت تابع ہو تو اس صورت میں مال تہجارت لے جانا افضل ہے یا نہ لے جانا افضل
ہے تو اگر ذرا وہ بقدر کفایت موجود ہی ہے بقدر کفایت نہیں اور نہ تہجارت تابع ہے تو اس نہایت سے کہ سفر میں سہولت
داعا نہت ہوگی مال تہجارت لے جانا موجب ثواب ہے۔

اب اصل سوال کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں اور اس آیت میں تضاد نہیں۔ کیونکہ حدیث میں طلبِ معاش سے منع نہیں کیا گیا جو مملول ہے نہ آیت کا کلمہ انہماک اور نہ آیتِ حرم سے منع کیا گیا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت میں طلب مال کی مطلقہ اجازت نہیں بلکہ اس قید سے اجازت ہے کہ وہ ابتغاء فضل کا
صدائق بھی ہو اور ابتغاء معاش ابتغاء فضل میں ہی وقت داخل ہو سکتا ہے جب کہ اس میں ابتغاء خدا بھی ہو اس کا قرینہ یہ ہے
کہ حق تعالیٰ نے ابتغاء فضل کے ساتھ بعض جگہ ذکر اللہ کو بھی بڑھایا ہے سورہ جہد میں فرماتے ہیں وَابْتَغُوا وِجْهَ رَبِّكُمُ
لِلْفَقْرِ وَالْكَرَامَةِ لِلَّهِ يُكْرِمُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور بڑھایا بتا رہا ہے کہ طلب معاش کو ابتغاء فضل جیسی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے
ساتھ ذکر اللہ ضرورت نہ ابتغاء فضل نہیں بلکہ ابتغاء فضول ہے بلکہ طلب نقصان ہے اور جو شخص طلب معاش میں ابتغاء خدا کر رہا
ہے وہ گناہ کا مرتکب نہیں بلکہ طلب کا کام کر رہا ہے اور حدیث میں اس طلب کی ممانعت ہے جو حد سے تجاوز ہو۔ خوب سمجھو۔

ارادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اگر ارادہ یہ ہوگا کہ لوگ شرک نہ کریں تو انکو شرک کرنے کی قدرت ہی نہ ہوتی کیونکہ اللہ کے ارادہ پر کسی کا ارادہ غالب نہیں ہو سکتا اور بغیر اللہ کے ارادہ کے دنیا میں نہ کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے نہ برا البتہ رضا اللہ تعالیٰ کی اس صفیہ کاسوں کے ساتھ حلق ہوتی ہے۔ برے کاسوں سے رضا حلق نہیں ہوتی بلکہ برے کاسوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔

وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْآلِ الْكَافِيَّةُ لَهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْإِنْسَانُ

(ترجمہ) (اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو جو بعض دنیوی فرض سے ہوتی ہے حرم دار معلوم ہوتی ہے اور وہ غلط فہمی کو کاھنہ قرار دیتا ہے وہ آپ کی مخالف میں لپکتا ہے)۔

5/13/21

اس پر نظر کر کے تو تعمیر آیت کی یہ ہوئی کہ حق تعالیٰ نے یہاں تقسیم کی ہے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو معجب بالحقوۃ الدنیا ہے۔ دوسرے وہ جنہیں حیات دنیا کو بظاہر دماغی مشغولیت کا چکا ہے۔ اس کا بیان دوسرے آیت میں ملتا ہے۔

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

پھر آیت میں اپنے مواقع کے ایک منافی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کا نام غالباً اہل حق ہے۔ گو ہم مذکور میں اس کی تفصیل نہیں بلکہ جو کچھ دیا وہ اس کا وہی حکم ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔

جو لوگ ستر سال تک کے لئے یہاں سے محض رہتے ہیں وہ شخصیں شانِ نزول سے بے گھر ہو جاتے ہیں کہ جہاں کسی فعلِ شفعی پر وہ نظر کرتی ہیں انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ قیوتِ ظاہر شخص بلا اس جماعت کے بارہ میں نازل ہوئی ہے تم سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ مگر خدا کے لئے جو اسے صحت بخشنے کو کہا انہوں نے قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ **البحرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص** اس سبب کہ اعتبارِ عمومِ الفاظ کا یہ خصوص سببِ نزول کا اعتبار نہیں بلکہ جہاں کسی فعل پر کوئی دوسرا عمومِ الفاظ کے ساتھ نہ ہوگی یا کوئی علمِ مرتب ہوگا اس کو عام ہی کہا جائے گا۔ سورہ کے ساتھ خاص نہ کیا جائے ورنہ چاہے کہ مکان کا حکم حضور ﷺ کے بعد نہ ہوتا۔ کیونکہ اس کا نزول ایک خاص واقعہ میں ہوا ہے مگر خود حضور ﷺ نے بھی اس واقعہ کے بعد دوسرے واقعہ میں اس حکم کو جاری کیا ہے اور الفاظ نے بھی ہمیشہ اس کو جاری رکھا ہے اسی طرح یہاں رکھا جائے گا کہ گزیرِ نزول آئے گا کہ ایک خاص مقامی کے باب میں ہے مگر حکمِ عام کے ساتھ خاص نہیں۔ شانِ نزول صرف محرکِ نزول ہو جاتا ہے خصوصاً اصل دینی نہیں ہوتا۔

لسانی کامپیوتر

فرض وہ معاشی جزا ادا کرنا ہے کہ کبھی کبھی حضور ﷺ پر بھی طبعاً اس کی لگائی کا اثر ہو جاتا تھا۔ اسی لئے تو بعض بیک قولہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "وادرہوہ کہ حضور ﷺ ایسے معاشی تھے کہ میں آپ ﷺ کے معاشی ہونے پر ایک لطیف بیان کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ مسلمان تو آپ ﷺ کو معاشی مانتے ہی ہیں وہ تو تمام چیز اپنے آقا کا چھانگیں ہی کے اور جتنا کہ کبھی حضور ﷺ نے مگر لطیف یہ ہے کہ کفار مسلمانوں سے زیادہ آپ ﷺ کو معاشی مانتے ہیں کیونکہ اس کا فخر رکھنا کہ کبھی ہے۔ حضور ﷺ نے تو خود ہی دعوت میں مانتے ۷۷ کے کام کئے ہیں جو دوسرا انہیں کر سکا۔ عرب کے چاہلوں کو حضور ﷺ نے ہی انہوں میں ایسا شائستہ اور مہذب بنادیا کہ تمام تعلیم یافتہ قومیں ان کے سامنے ہست ہو گئیں پھر اس کے ساتھ

قواعد مختلفہ معاش و معاد ایسے مہد کے جن کی نظیر ہمیں مل سکتی ہے سب بائیں کنارہ کو تسلیم ہیں مگر ہم تو حضور کا محض سلطان نہیں کہتے بلکہ نبی بھی کہے ہیں اور ان فوض و شرکت کو تائید میں اللہ اور نبوت کی برکت سمجھتے ہیں اور کنارہ کہتے ہیں کہ اگر عربی ﷺ کو نبی نہیں مانتے وہ حضور کے ان سب کارناموں کو آپ کی عقل سے ناشی سمجھتے ہیں اور کنارہ کہتے ہیں کہ اگر عربی ﷺ بہت بڑے عالم انسان تھے کہ تھوڑی ہی مدت میں آپ نے ایسا ایسے کام انجام دیے تو وہ آپ ﷺ کو ہم سے زیادہ عالم مانتے ہیں کہ جو کام ہمارے نزدیک خدا کے کرنے کا عقائد ان کے نزدیک وہ حضور ﷺ کی عقل کا نتیجہ ہے فوض حضور ایسے عالم تھے کہ سوائے دھالک سب کو آپ کا عالم کامل ہونا مسلم ہے مگر وہ منافق ہیں انسان تھا کہ حضور ﷺ جیسے عالم پر بھی اس کی اسلامی کا طبع اثر ہو جاتا تھا۔ طبعاً اس لئے کہا کہ عقائد آپ کو دھوکہ نہ دیتا تھا کیونکہ عالم دھوکہ نہیں کھایا کرتا۔ پتا چھوڑی آیت میں اس کی تفسیر موجود ہے۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا هُمْ يُعَذِّبُونَكَ لَأَنَّكَ ظَلَمْتَ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ وَنُفُسَ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ لَفَعَلْنَا فَبِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

يَوْمَ يَكْفُرُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

ترجمہ: جن لوگوں کے دلوں میں مرض (فحاشی) ہے کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا اور ہم تو اگر چاہتے تو آپ کو ان کا پورا پورا پتلا دیتے۔ سو آپ ان کو طبع سے پہچان لیتے اور آپ ان کو طرز کلام سے (اب بھی) خبردار پہچان لیں گے۔

عقائد آپ ﷺ کو ہرگز دھوکہ نہیں ہو سکتا

اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو دھوکہ نہ ہوتا تھا۔ طرز کلام سے آپ ہر شخص کو پہچان لیتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا منافق۔ چاہے یا بھوتا کچھ کہ لعلو فہم میں امام تائید اور ان تائید کے ساتھ کلام کو تو کہہ دیا گیا ہے مگر آپ ضرور پہچان لیں گے۔ پس عقائد آپ کو ہرگز دھوکہ نہ دیتا تھا اور یہاں جو فرمایا ہے یَقْبِضُكَ اللَّهُ فِي السَّيِّئَاتِ الَّتِي كُنْتَ تَكْفُرُ اس سے ظہور اترتا ہے کہ آپ پر اس منافق کی اسلامی کا طبع ایک گونا گونا جاتا تھا اور یہ بشری خاصہ ہے کہ نصیب و طبع اور ادراک کلام سے تھوڑی دیر کے لئے انسان ضرور حائر ہو جاتا ہے (جیسے کوئی شاعر مرعوب غزل سنا دے تو سننے والا ضرور حائر ہوتا ہے) اگر اس سے عقائد دھوکہ نہیں ہوتا کچھ کہ جانتے ہیں کہ شاعر مبالغہ بہت کیا کرتے ہیں اسی طرح کوئی مبلغ آدمی زوردار تقریر کرے تو کلام کا اثر تھوڑی دیر کے لئے ضرور ہو گا گو یہ بھی جانتے ہوں کہ یہ شخص جھوٹی باتیں بہت بھیا کرتا ہے اسی کو حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ ان من الشعر الحکمۃ و ان من الیاس لسعرا۔ پس اب دلوں آئینوں میں کوئی عداوت نہیں رہا ایک میں طبعی تاثر کا اثبات ہے دوسری میں عقلی تاثر کی نفی ہے۔

آثار طبعیہ

اور یہ بھی حق تعالیٰ کی باری رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے ان آثار طبعیہ و لوازم بشریہ کو ظاہر کر دیا تاکہ آپ پر الوہیت کا شبہ نہ ہو۔ گو بعض جہال نے اس پر آپ کو الوہیت تک پہنچا دیا ہے بلکہ اب تو جہلاء نے

حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔

تَقِيْمُكَ قَوْلَهُ فِي السُّوْرَةِ الَّذِيْكَ (۲) کہ اس کی کھنگڑی جو شخص دینی فرض سے ہوتی ہے عرصہ معلوم ہوتی ہے۔

آرام دہ اشیاء

آج کل کی باتیں لوگوں کی بچی چڑی تو ضرور ہوتی ہیں مگر ان میں اور بھی ہیں جو ان کے کلام میں ایسا اور ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آداب نکل آیا تو ختم ہو گئی اور غیر ختم ہو گئی اس کوئی فرق تو ہوتا ہی چاہے مگر اس بار کے اس کا کہنے کے لئے اصحرت کی ضرورت ہے کہ کہیں بعض اوقات ظاہر لفظ میں آہستہ ہوتی ہے اور حق میں ظاہر آگے لگتی اس کی بالکل بالکل مثال ہے جیسے کبھی دو خطاب صاف ہوتا ہے اور پانی بمقابلہ اس کے گندا ہوتا ہے اسی طرح ختم ہو گئی اور غیر ختم ہو گئی کے اقوال و افعال میں جو فرق ہوتا ہے وہ صورت کا نہیں ہوتا بلکہ بعض مرتبہ صورت غیر ختم ہو گئی کا کلام اچھا معلوم ہوتا ہے لفظ نہایت بڑے بڑے اور چست ہوتے ہیں۔ تَقِيْمُكَ قَوْلَهُ فِي السُّوْرَةِ الَّذِيْكَ اس کی بالکل ہے بلکہ ان میں فرق ہوتا ہے نہ حقیقت کا ہوتا ہے جیسے میں نے دو خطاب ہر پانی کی مثال بیان کی۔ دو خطاب صاف کر کے پاک۔ پانی گندا ہے مگر ہے پاک۔

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَكْتُمِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ

رَّؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ

ترجمہ: اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔

تفسیری نکات

حق سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے شدت محبت

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَكْتُمِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ۔ یعنی لوگ مختلف ہیں اور ہر کسی قسم کا بیان ہو چکا ہے کہ اس میں ایک قسم ہے کہ کچھ کچھ دیتے ہیں اپنے آپ کو حق تعالیٰ کی مرضی کی تلاش میں لگا دیتے ہیں جس کا مصلحت بدلنے سے ہوتا ہے جب ایک طرف سے اپنے نفس کو کھانے کی دوسری طرف سے بھی مرض ہوگا جس کا بیان اس میں ملے گا واللہ اعلم بالصواب یعنی حق تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، یہاں تعریف مرضی کے یہ مضمون لایا گیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرضی ہوگا جو حق تعالیٰ کے شانِ ریافت کے مناسب ہوگا جس کا ترجمہ ہے شدت و محبت حق تعالیٰ کی رحمت اگر خلیفہ ہی ہو تو یہ بھی بہت ہے چہ جائیکہ خود ہو اور الف لام احوال میں یا تو عہدی ہے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ حق تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ شدت رحمت سے محبت کرنے والے ہیں اور اگر میں کا بھی پس جب بھی ظاہر ہے کہ کلمہ ترجمہ ہوگا کہ حق تعالیٰ عام طور سے بندوں کے ساتھ مہربان ہیں اس سے اکثر لفظ نکلتا ہے کہ ایسے خاص بندوں کے ساتھ تو اولیٰ ریافت کا برتاؤ کریں گے معلوم

کو اس جگہ کلام میں مجاہد میں کرب بھی قرب ہو تو بجز ہے اور کو کتب کے سنی مراد لینے میں بھی مجاہد ہے مگر وہ بعینہ نہیں کیونکہ کتب کے سنی مراد لینے میں مجاہد یہ ہوگا کہ کتب میں طریقین سے ثابت ہوتی ہے اور یہاں نفس مال نہیں سو یہ جہت تو دونوں صورتوں میں مشترک ہے باقی یہ بات کلی حقیقی کی باقی رہے گی کہ کتب ایسی چیز ہوتی ہے جو باطن کے پاس تھی اور وہ بدائع کے نفس کا سخت ہو جاتا ہے۔ یہ بات یہاں تحقیق ہے کیونکہ جان اپنے پاس تھی اب اس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ فتح کر دیا ہے تو وہ جنت کا سخت ہو جاتا ہے اور اس کی جان حق تعالیٰ کی ملک ہو جاتی ہے کہ وہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔

رہا یہ کہ یہاں کتب کے بعد بھی ہماری جان ہمارے پاس ہی رہتی ہے سو یہ جہت بعد نہیں کیونکہ کلام کتب کے لئے یہ ضروری نہیں کہ کتب باطن کے جہت سے نکال دی جائے بلکہ یہ کتب جہت کلام بھی ہو جاتی ہے دوسرے جہت کلام بھی تحقیق ہے کیونکہ کلام کے لئے دوسرے جہت کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو کار کرنا کافی ہے جس کو اختیار کلمہ سے تعبیر کرتے ہیں یہی مومن کامل اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ اس پر ہر طرح قادر ہیں اب یہ ان کی حمایت ہے کہ وہ کتب کو ہمارے ہی پاس راحت پہنچا دیں۔ فرض بشری نفسہ میں کتب کے سنی بعینہ نہیں ہیں البتہ ولایت کے اعتبار سے یہ ضروری ماننا ہے۔

پس ایک اشکال یہ ہوگا کہ جیسے اشعار میں معنوی وہ ضعیف ہوتی ہے جو پہلے سے اپنے پاس نہ ہو ایسے ہی کتب وہ ضعیف ہوتی ہے جو پہلے سے معنوی کی ملک نہ ہو اور ہماری جان تو پہلے ہی سے حق تعالیٰ کی ملک ہے جواب یہ ہے کہ یہ سب ہے مگر چونکہ ہم اس کو اپنی ملک سمجھتے ہیں اس لئے ہمارے ذمہ کے سوائے کتب کا اطلاق صحیح ہے اور جو لوگ اپنی جان کو خدا کی ملک سمجھتے ہیں ان کو یہ علم کفر طعن جان کو اپنی ملک سمجھتے ہیں بعد اس وقت کتب کے حاصل ہوا ہے پہلے حاصل نہیں ہوا۔ جن عطا کا قول ہے **وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ** کو اس کو عوام تو خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلہ میں ہماری جانیں خرید لی ہیں ہم کو اس کے عوض جنت ملے گی مگر خواص شرم کے بارے میں میں گڑبگڑ کے ہمارے اندر دہری، الکلیت تھا بھی تو اشتری فرمایا اس سے میرے جواب کی تائید ہو گئی کہ یہاں ہمارے عطا کی رعایت کی گئی ہے یہاں دہری بھی ہے کہ بشری نفسہ میں کتب مراد ہے جس نے اپنی تعمیر میں اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ بعض وہ لوگ جو طلب رضا الہی کے لئے اپنی جان (نفس) کھینچ دیتے ہیں یہ تک میں نے اس لئے بڑھایا ہے کہ نشان نزول اس آیت کا حضرت مسیح رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہاں رہے چند مدت میں کفار نے تعمیر کیا تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ میں کیا تعمیر اعمار ہوں (تعمیر اللہ کی کہ میں میں بہت مشہور تھے) اگر مقابلہ کرو گے تو میں جیروں سے سب کو ماراؤں گا باقی اگر تم کو مال کی ضرورت ہو تو مکہ میں میرا مال بہت ہے لاؤ تم کو دے دوں گا وہاں تم جا کر میرے دیکھ سے مال لے لو۔ کفار نے اسی کو خبیثت سمجھا کیونکہ مقابلہ میں ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا چنانچہ انہوں نے دقت کو دیا اور وہ سب داکھ چلے گئے۔ سو یہاں تو حضرت مسیح نے جان چھانی تھی اور جان بچانے کو مال دیا تھا جان دہی نہیں تھی سو نشان نزول کو دیکھ کر سنی کتب پر اشکال ہوتا ہے کہ واقعہ نزول میں جان کی کتب کہاں ہوئی تھی بلکہ اس کو جان کو پہلا گیا تھا (اسی وجہ سے بعض مفسرین نے بشری نفسہ کو تفسیر بشری نفسہ من اللہ مالک والمخلوف کی ہے) مگر میں نے لفظ تک بڑھا کر اشکال کو رفع کر دیا ہے کہ گو حضرت مسیح نے اس واقعہ میں مظاہر مال ہی دیا تھا مگر حقیقت

مکلف کی دو قسمیں ہیں

مومن اور کافر اور ان میں سے ہر ایک کو دو قسم ہے۔ جو چار قسمیں ہوں گی۔ غلامیہ کی ایمان اور کفر کے اعتبار سے مکلف کی چار قسمیں ہیں یہ مومن ان آیات کے بعض اجزاء میں مذکور ہے جہاں جہاں لفظ مومن ہے وہاں ایک ایک قسم ہے اس سے میں ٹکین جگہ من ہے اور ایک جگہ مہمہ ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے۔ لیکن من غلبہ پر داخل ہے اور کفر غلبہ پر اور مہمہ من غلبہ اور مہمہ کے ایک ہی ہیں۔ فرض چار قسمیں کی گئی ہیں۔ قسم اولی مکلف ہے باعتبار ایمان اور کفر کے تقسیم دل یہ ہے کہ مکلف یا مومن ہے یا کافر اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ تو کل قسمیں یہ ہوں گی مطلق مومن اور مطلق کفر مومن کامل اور کافر شیعہ اول مطلق مومن اور مطلق کافر کا ایمان ہے ایمان دونوں میں سے مقدم ہے کافر کا ایمان اور اس کے بعد بطور مقابلہ مومن کا ایمان مطلق کافر کا ایمان یہ ہے **فَمِنْ أَتَيْنَا مِنْ قَوْمٍ قَوْلًا نَكْتُمُ الْإِنْسَانَ الْإِنْسَانِي** یعنی ایک قسم ان میں سے اور لوگ ہیں جو صرف دنیا کے طالب ہیں ان کی نسبت ہر شے ہے۔ **مَالَهُ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ مِّنْ خَلْقِكَ** آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ ہے۔ پس کسی کے جس سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا بھی حصصان کے واسطے آخرت میں نہیں ہوگا اس میں کافر کی ایک حالت تو دنیا کی ایمان ہوئی اور ایک آخرت کی جو کہ دنیا کی حالت پر بطور تیز مغرور ہے اور مومن کا ذکر کفر کے صریح آتا ہے۔

مطلق مومن کا شان

مکراتی بات یہی ہے معلوم ہو سکتی ہے کہ جب مومن کافر کا مقابلہ ہے تو اس کی دنیاوی حالت اس کی دنیاوی حالت کے مقابل ہوگی اور اخروی اور اس کی اخروی کے مقابل ہوگی یعنی مطلق مومن کی شان یہ ہوگی خواہ اس وقت دنیا جری کہیں نہ ہو کہ وہ دنیا میں محض دنیا کا طالب ہوگا اور نہ آخرت میں اس کے واسطے **مَالَهُ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ مِّنْ خَلْقِكَ** ہوگا۔

مومن کے لئے خلوت فی الزمانیں

یعنی ہر مومن کی اہمیت ضرور ہے گمانہ میں ہو اور دنیا اور دوزخ اعمال کی تکمیل پڑے چنانچہ حدیث میں اس معنی کی تصریح موجود ہے **لَا تَقْصُصْ عَلَى النَّاسِ مَا كَانَ فِي قَلْبِكَ مِمَّا سَمِعْتَ مِنْ رَّبِّكَ** (نہیں بتائیے جو گمانہ میں کوئی ایسا شخص جس کے دل میں ذمہ ہو مگر ایسا ایمان ہو کہ دوزخ میں کوئی وہ شخص نہیں ہے۔ گمانہ اس کے کہ چنے کا مکان نہیں ہے۔ مکان اصلی اس کا جنت ہے مگر ہر شخص دوزخ میں آ گیا ہے فرض جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے جس کی وجہ سے اس کو کافر نہ کہہ سکیں اس کے واسطے بھی جنت ثابت ہے اور خلوت فی الزمان ہو گا اور بھی نہ کی دوزخ سے نکال لیا جائے گا حتیٰ کہ اس قدر ضعیف اور قلیل ایمان شخص بھی جس کے دل میں اس قدر تصور احسان ایمان کا ہوگا جس کا پتہ انبیاء اور ملائکہ کو بھی نہ لگے گا اور اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ کو بھی اور بھی نکال لیا جائے گا چنانچہ ایک حدیث ہے جو حفاظت کے بار میں وارد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ قدری اخیر میں فراموشی کا کہ سب لوگ شیعہ صحت کر چکے انبیاء بھی اور ملائکہ بھی اور مومن بھی۔

حدیث شفاعت میں ایک الیف تحقیق

اور جس میں کو شفاعت کا حق قاسم کر چکے یہ قلم ہے حدیث کا کہ پہلی اور جمعہ الراحمین یعنی اب شفاعت حق تعالیٰ کی ہوتی رہی اس کو شفاعت مجازاً فرمایا۔ دراصل تو رحمت ہے کیونکہ حق تعالیٰ کو کسی دوسرے سے سفارش کرنا نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ ایک لپ بھر کر دوزخیوں کی جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ لپ لپ کرنا یہ ہے تعداد کثیر سے۔ اس حدیث میں غم کرنا یہ ہے کہ تمہارے چل سے غریب داخل ہو سکتا ہے کہ اس سے میرے اس دوسے کا اثبات ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے قلب میں اتنا ضعیف ایمان ہو گا جس کا یہ کسی شفاعت کرنے والے کو حق کی انبیاء اور ملائکہ کو بھی نہ چلے گا اور ان کو بھی نجات ہوگی۔ یہ بات دراصل معلوم ہوتی ہے مگر تمہاری فکر کے بعد غافل نہ ہے کی وہ فقر یہ ہے کہ بعض قطعی موجود ہے اس پر کہ کافر کی بھی مغفرت نہ ہوگی۔ چنانچہ سورہ جینہ میں ہے **لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْكَافِرُونَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْكَافِرُونَ لَآتِيَنَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ**۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہونے وہ دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں ہمیشہ عذاب ہیں گے۔ اور اس مضمون کی آیتیں صد باقرآن شریف میں موجود ہیں چنانچہ عقیدہ اہل سنت کا بھی ہے کہ کافر کے لئے علو فی النار ضرور ہو گا اور اس کی بھی مغفرت نہ ہوگی تو اب یہ لوگ جن کو حق تعالیٰ نے آخر میں دوزخ سے نکالا اور اس دہلیس سے مومن تو ضروری ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی نے ان کی سفارش کیوں نہیں کی مومن کے لئے سفارش کی نہایت ہوگی اس کی وجہ اس کو ہو سکتی ہے تو یہی کہ یہ لوگ اس قدر ضعیف ایمان ہوں گے کہ کسی کو ان کا احساس نہ ہو سکے گا اور جو یکے سب حدیث ابھر ہیں مومن کے لئے حدیث میں وارد ہے **انفقوا القربۃ السومن لانه ينظر بنور اللہ** یعنی مومن کے ساتھ لینے سے وہ دیکھ کر ان کو دھندلا دے دیکھتا ہے۔ فرض کسی مومن پر **مَا لَكَ فِي الْفُجُورِ مِمَّنْ خَلَقَ**۔ صادق نہیں آ سکتا یہ شان صرف کافر کی ہے۔

کافر کی دو حالتیں

تو کافر کی حالتیں دو ہوں گی دو حالتیں یہ کہ وہ فقط طالب دنیا ہو اور آخرت میں یہ کہ **مَا لَكَ فِي الْفُجُورِ مِمَّنْ خَلَقَ** کا صدق ہو اب کچھ شمس آ گیا ہو گا۔

کفر و راسا بھی موجب خلود فی النار ہے

اس جزا آیت میں یعنی **فَبِمَا نَسَاوَنَآ اَنْ يَّخْلُوَ مِنْكُمْ اِلٰهِيَّۃٌ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ فَكَفَرُوْا** میں مطلق کافر کا ذکر ہے اور اس کے نہ جہات کیا ہیں نہیں کیونکہ ضعیف سے ضعیف کفر کا بھی یہ حکم مشترک ہے کہ **مَا لَكَ فِي الْفُجُورِ مِمَّنْ خَلَقَ** یعنی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو گا اس کی نہایت نہیں ہو سکتی اور اس میں یہ ہے کہ کفر اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس وجہ سے ہے کہ اس کے ہونے کوئی غریب مومن نہیں کہ اس پر کوئی حصہ آخرت میں اس کو ملتا اور وہ حقیقت یہ کہ اس کا یہ اثر مسلم ہے۔

فرض یہ شبہ محض ہے اصل ہے کہ کافر کی کسی غریبی کا اعتبار کر کے ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ کافر کے واسطے چاہے وہ تمام اوصاف کا مجموعہ ہو اختلاف بھی قائم ہوتا چاہے کہ اس کی سب خوبیاں بے سود ہیں اور نتیجہ یہ کہ مَعَالَفِي الْاَوْثَانِ مَعْنَى خَلْقِی بھل لوگ انکار توحید پر تو اس سزا کے تراب کو موافق عقل کے سمجھتے ہیں مگر انکار رسالت پر شبہ کرتے ہیں کہ تصور انتقاد رسالت سے بھی انتقاد توحید ہی ہے کہ انبیاء ہادی واسطے کے ہیں پس جب تصور حاصل ہے تو طریق کے انکار سے کیا ضرر پس اصل دین یعنی توحید اس میں موجود ہے محض ایک رسالت کے متعلق اس کا خیال غلط ہے سو یہ قطعی ایسے شخص کو معاف ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ منکر توحید کی نسبت تو اس سزا کا اختلاف قائم کو بھی مسلم ہے صرف منکر رسالت کے بارے میں شبہ ہے سو ہم راوی کرتے ہیں کہ جو شخص منکر رسالت ہو گا وہ منکر توحید بھی ہو گا پس اب منکر رسالت کے اختلاف پر بھی شبہ نہ رہا۔ فرض یہ زیادہ بحث کا لائق مَعَالَفِي الْاَوْثَانِ مَعْنَى خَلْقِی عقل کا فری شان میں ہے۔

مکلفین کی دوسری قسم

دوسری قسم مکلف کی اس دوسری جگہ میں ہے وَ مَن لَّمْ يَجِدْ اٰیَةً فَاُولَٰئِكَ فِي الْاَسْوَءِ مَا كَانُوْا عَلٰی سَبِيْلِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ عَدُوٌّ لِّوَجْهِ الْمَوْلٰی الَّذِیْ سَخَّرَ لَہُمُ الدِّیْنَ اُولَٰئِكَ عَدُوٌّ لِّوَجْهِ الْمَوْلٰی الَّذِیْ سَخَّرَ لَہُمُ الدِّیْنَ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک گروہ آدمیوں کا وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھیجے اور آخرت میں بھی۔ ترجمہ ہی سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ مومن عقل کی شان میں ہے کیونکہ انتقاد آخرت ہر مومن میں مشترک ہے۔

آیت فی الدنیا حسنة سے ترقی و دنیا مراد نہیں

اور یہاں ایک بات بھر یاد آئی کہ اس آیت کو آج کل کے تعلیم یافتہ بہت چڑھتے ہیں اور اپنا ایک مدعا اس سے ثابت کرتے ہیں اور مدعا کیا ہے ترقی دنیا کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ آخرت کی ترقی کے ساتھ دنیا میں بھی ترقی کر دو اور خشک مغز مولوی دنیا کی ترقی کو بالکل روکتے ہیں اور کہتے کہ آیت ہی میں اس کا جواب موجود ہے کہ ترقی دنیا یعنی حسنة فی الدنیا نہیں فرمایا بلکہ فی الدنیا حسنة فرمایا اگر من الدنیا حسنة فرمایا ہوتا تو یہ معنی ہو سکتے تھے کہ دنیا کی وہ حالت دیکھتے جو اچھی ہو۔ جس کو بالکل دیکر ترقی کر سکتے ہیں جس کے ثبوت کے لئے یہ آیت پیش کی جا یا کرتی ہے اور فی الدنیا حسنة کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں بھی ہم کو اچھی چیز دیکھتے ہو اس اچھی چیز کا جزو دنیا ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں بلکہ اسے اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی دنیا کی چیز نہیں کیونکہ یہی الفاظ آگے بھی موجود ہے اور ظاہر بھی ہے جو معنی اس کے وہاں ہیں وہی یہاں بھی ہوں گے اور ظاہر ہے کہ وہی الامور حسنة میں مراد ترقی نہیں ہے بلکہ نیک مراد ہے تو اس دنیا میں دنیا کی اچھی حالت نہیں مآگے بلکہ دنیا میں نیک مآگے اور دنیا میں، نیک اعمال سالار ہیں اور آخرت میں وہ نیک انسان کی جزا ہے حسنة دنیا میں جس کی طلب کی گئی ہے وہ اگر بڑی چڑھا نہیں ہوئی بلکہ فحش اعمال سالار ہوئی۔

یعنی خدا تعالیٰ کو یہ اعمال پسند نہیں اس بھی ثابت ہوتا ہے کہ آیت مطلق کافر کے بارہ میں نہیں بلکہ شریعہ کافر کے بارہ میں ہے شریعہ ہونا تو تقریر مذکور سے معلوم ہوا باقی یہ کہ یہ شخص کافر ہے سو اس کا چہرہ دل سے چٹا ہے وہ مال یہ ہے نسبتاً جتنے کفر کو کوشش کیے گا۔ یعنی اس کے لئے جہنم لکھی ہے جو ہر مل جلے ہے عجم کا لڑی کا ہو سکتا ہے نہ کہ موسیٰ کا فرض آیت کے اس گلے میں کفر شریعہ کا ذکر ہے نہ مطلق کافر کا جو یہاں کہہ کر مطلق کا ذکر آچکا ہے یہ تجسّس نہیں ہو سکتا۔

مکلفین کی چوتھی قسم

اس کے بعد آیت ہے **وَمِنَ الظَّالِمِينَ مَنْ يَلْبِسُ نَفْسَهُ الْإِسْلَامَ مَنَظَرًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْإِسْلَامِ** یہ صنف دوسرے چلا آرہا ہے اور یہ جملہ اس واسطے میں لے دوسرے اس آیت کو شروع کیا وہ ہیں سے ومن الناس کاسلسلہ چلا آرہا ہے قرآن شریف دوسرا بچہ معا جاتا ہے مگر بچہ ہٹنے والے کی نظر بھی نہیں جاتی اس پر کہ یہ سب ایک ہی سلسلہ میں موجود ہیں اول کی دو قسموں پر تو نظر نہ جاتی ہے کیونکہ ان کا موقف قریب قریب ہے اور یہ وہ قسمیں جملہ مستندہ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ان کا موقف ہیہ ہے اور ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان قسموں کو کمال سے کوئی تعلق نہیں لیکن خود سے دیکھا جائے تو یہ سب جملے ہام مرحوط ہیں اور ایک ہی قسم کی چاروں قسمیں آیت میں موجود ہیں۔ فرض چوتھی قسم یہ ہے کہ **مِنَ الظَّالِمِينَ مَنْ يَلْبِسُ نَفْسَهُ الْإِسْلَامَ مَنَظَرًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْإِسْلَامِ** یعنی شیخ کے بقول ترجمہ یہ ہوا کہ ایک قسم آدمیوں کی وہ ہے جو اپنی جان کو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے بیخ و بال لے لیتے ہیں ان کا کام تو یہ ہے اور حق تعالیٰ کا ان کے ساتھ رہنا تو یہ ہے **وَاللَّهُ نَزَّلَ ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** اس کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی اشخاص کی شان میں ہے جو کمال دوجہ ایمان پر پہنچے ہوئے تھے جن کو موسیٰ کمال کہنا چاہیے اور **لَقَدْ نَزَّلَ ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** بھی بتاتا ہے کہ آیت مطلق موسیٰ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ نئے موسیٰ کے بارہ میں ہے کیونکہ دواف مبالغہ کا صیغہ ہے دلالت خود شدت رحمت کو کہتے ہیں اور اس سے مبالغہ کا صیغہ بنا تو اور رحمت میں شدت ہو گئی پس ایسی رحمت اسی شخص کے واسطے ہو سکتی ہے جو دوجہ کمال اس کا مستحق ہو اور وہ موسیٰ کمال ہی ہے اور لفظ بامبالغہ بھی بتاتا ہے کہ موسیٰ کمال ہی مراد ہے کیونکہ اصل دوجہ کمال محدث ہی ہے غرض ہر ہر لفظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس آیت میں ایمان موسیٰ کمال کا ہے جو فعل قسمیں مکلفین کی چاروں قسمیں یہ دو اول فعلی تھا ان آیات کا سب اس دعائے مسجد کو بیان کرتا ہوں آخر یہ مذکور میں ثابت کر دیا گیا ہے کہ ایمان کے مراتب بھی مختلف ہیں اور کفر کے مراتب بھی مختلف ہیں ایک کفر کمال (کمال تو کیوں کہوں کیونکہ کفر تو بدترین عیب اور بدترین قصص ہے اس کی جگہ لفظ کفر شریعہ یا اعتبار کرتا ہوں اور مراد غیر شریعہ اور ظاہر ہے کہ آخری وہ دوجہ جس کو کمال اور شریعہ کہا جائے انتہائی دوجہ ہوتا ہے پھر اس کے مقابل جو سب میں اول خود امتدائی کہلاتا ہے جیسے درجیات میں جہاں امور مادیہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے کہ پہلی کتاب ہے یا امتدائی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں غرض کمال کو انتہا اور پہلے دوجہ کو انتہا کہتے ہیں اور جب کفر میں یہ مراتب ہیں تو ضرور ایک مراتب اخیر ہوگا جس کو میں نے شدت کفر کہا تھا اور ایک دوجہ سب سے کم ہوگا جس کو انتہا کہہ سکتے ہیں غرض کفر میں دوسرے جیسے لفظ انتہا اور انتہا اور ایسے ہی ایمان میں بھی انتہا اور انتہا ہو جائے اور کمال اس وقت صرف ایمان کے ان

مراتب کا بیان قصداً ہے اور یہی ہے وہ مضمون مستطاب جس کی تفسیر کو کوٹوال قرار دیا مگر ضرورت کی وجہ سے ہوا کیونکہ ایمان کے ان مراتب کا اثبات کہ اس سب بیان پر متوفق تھا غرض تقسیم ہوا کہ جو مکلفین کی قرآن سے جہت ہوئی اور اس کے ساتھ ایک مقدمہ عقلی لا با گیا جو بہت ظاہر ہے کہ اس طرح سے آیت میں ابتدائی اور انتہائی درجہ کا بیان ہو گیا اور صوفی کلام میں خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اولیٰ بیان ہے ابتدائی مرتبہ کا اس کے بعد انتہائی کا اور ذکر مراتب میں اسی طرح خدا و جہان ترقی کیا کرتے ہیں اور کمال کو بعد میں بیان کیا کرتے ہیں اکثر عبادت یہی ہے کہ یہاں قرآن میں کوئی لفظ صریح نہیں اس ترتیب کے بارہ میں مگر ایسی ترتیب بلا حاکم عبادت ہے اور قرآن چلنے سے تو قرآن میں بھی یہی ترتیب دیا بہت قریب قریب سے یہ مرتبہ نام کی حقیقت میں نظر کرنے سے بھی یہی ترتیب واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ اول مطلق کا بعد خدا کا ہو۔

پھر کمال کا جس اس طور پر آیت کے تحتی مضمون سے یہ دعویٰ مستحکم ہو گیا کہ کفر کی طرح ایمان میں بھی یہ مراحل ہیں یعنی ابتدائی اور انتہائی اور اس وقت میری بحث کا تعلق صرف ایمان سے ہے جس درجات کفر سے قرآن نے کفر کا فرض ایمان کا ایک وسیعہ ابتدائی ہو اور ایک انتہائی اور آگے کی ایک آیت ہے یہ درجات بہت ہی واضح ہو جائے گی اور وہ آیت یہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ**۔ یہ صاف ہے اس بار میں کہ دوسرے ہیں اسلام میں کیونکہ اس میں خطاب ہے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کو حکم ہے دخول فی السّلم کا مضمون ہوا کہ ایمان کے بعد بھی کوئی مرتبہ باقی ہے جس کو دخول فی السّلم کا مضمون کہہ سکتے ہیں اور اس سے پہلے یہ مرتبہ حاصل نہیں 'فرض ایمان کے دو درجہ ہونا بہت ہی صراحت کے ساتھ ثابت ہو گیا۔ ایک مطلق جو ابتدائی درجہ پر بھی صادق ہے اور چونکہ عقائد ایمان کا اعمال سے ہوتا ہے چنانچہ بعض اعمال سے نفس ایمان کا وجود ہوتا ہے مثلاً اگر شریف کا چاندنا اور بعض اعمال سے کمال ایمان ہوتا ہے جسے دوسرے اعمال میں ایمان میں اور ہے کے ہونے کے معنی یہ ہوں گے کہ ایمان سے جن اعمال کا تعلق ہے ان اعمال میں اور ہے جس ایک نول الاموال دوسرے اقوال اعمال۔ حق تعالیٰ نے بیع کے احکام کے ساتھ فرمایا ہے۔

وَلَا تَقْصِبْ عَنْ دُؤْبَانِكُمْ فَاتَّبِعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَتَّبِعْ أَمْرَ السُّلْطَانِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّؤْمِنِينَ

قریباً یعنی جب تک مناسک حج پر اکر چکوں گے خدا تعالیٰ کو یاد کرو جسے اپنے آباؤ اجداد کو یاد کرتے تھے یا ان کے ذکر سے بھی زیادہ یاد کرو۔

مسلمان طالب حسنہ ہیں

[illegible]

یہ کافر ہے کیونکہ جس کو آپ اُتارتے ہیں، کچھ لوگ کافر ہی ہے مسلمان اس کا صداق نہیں ہو سکتا آگے دوسری قسم ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْتِيكَ الزَّكَاةَ وَيُضَاهِيكَ فِي الْوَعْدِ وَهِيَ آيَةُ الْكُفْرِ ۚ إِنَّكَ لَا تَأْتِيهِمْ إِلَّا خِرَافَةٌ بِأَفْئُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ
کام تمام ہوا ہے کہ اس کے صداق وہ مسلمان ہیں جو طالب آخرت ہیں اس پر شاید سوال ہو کہ جب یہ لوگ مسلمان طالب آخرت ہیں۔ تو انہوں نے دینا کیوں مانگی۔ اور اس سے بعض انگریز کی فراوانی نے طلب دینا کا مضمون سمجھ کر یہ کیا ہے کہ دینا جس کی خدمت کی جاتی ہے اور جس کی طلب سے طامع کرتے ہیں۔ ایسی چیز ہے جس کی طلب نفس میں بیان کی گئی ہے اور اس پر مدح کی گئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دینا کو کہاں مانگا گیا ہے حق تعالیٰ نے زَكَاةً اَوْ نِكَاحًا اَوْ زَكَاةً اَوْ نِكَاحًا فرمایا ہے۔ دینا تو نہیں فرمایا اگر میں فرماتے تو یہ تنگ طلب دینا معلوم ہوتی۔ مگر نفس میں تو زَكَاةً اَوْ نِكَاحًا اَوْ زَكَاةً اَوْ نِكَاحًا فرمایا ہے جس میں مطلوب حسد ہے اور یا محض عرف ہے جس میں اس سے طلب دینا لازم نہیں آتی بلکہ طلب حسد نفسی اللہ یا لازم آتی۔ اس لئے ان کو طالب دینا کہنا غلط ہے بلکہ وہ تو طالب حسد نفسی اللہ ہیں۔ اس پر شاید سوال ہو کہ پھر ان کو طالب آخرت کہنا بھی کچھ نہ ہوگا بلکہ طالب حسد نفسی الاضواء کہنا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ طلب آخرت کے تو معنی ایسی ہیں کہ طلب حسد ہو۔ اب چاہیے تم اس کو طالب آخرت کہو یا طالب حسد نفسی الاضواء کہو۔ دونوں برابر ہیں۔ اس پر اگر تم کو پھر حرم بھی طالب دینا نہیں بلکہ طالب حسد نفسی اللہ ہیں۔ یعنی مال دولت حسد ہے اور تم اس کے طالب ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حسد سے مراد حسد و قہد ہے نہ کہ حسد و حسد اور یہ شریعت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حسد و قہد کیا ہے اور جس چیز کے تم طالب ہو اور قہد سے نزدیک حسد ہے مگر شرعاً تو وہ حسد نہیں ہے جس کی شریعت پر فیصلہ ہے جس آیت کا صداق وہی نفس ہو سکتا ہے جو حسد شریعت کا طالب ہو اور حسد شریعت سے کچھ دور ہے جو حقیقتاً حسد شرعی ہو۔ نفس سورہ حق حسد ہو کیونکہ بعض اہل صودقین کے کام معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقتاً یہ نہیں ہوتے انہیں سے کچھ ملے کرتے ہیں۔

ہر حال اس میں تو شک نہیں کہ یہی آیت کا صداق کافر ہے اور دوسری آیت کا صداق مومن عام مفسرین نے تو کیا اور تفسیر بھی ہیں اور آگے مِّنَ الْفَالِیْنَ مِّنَ الْفَالِیْنَ سے مستعمل کام لیا ہے مگر بعض شکایت صاحب نے مجھ کو کام میں چور تفسیر بھی ہیں وہ وہ ہیں جو انہی مذکورہ کی اور وہ ہیں الْفَالِیْنَ مِّنَ الْفَالِیْنَ الملح اور وَ مِّنَ الْفَالِیْنَ مِّنَ الْفَالِیْنَ الملح خاصہ طرق دونوں تو جہوں کا یہ ہے کہ وہ مفسرین کے نزدیک تو یہاں ہر دو تفسیریں ہیں۔ تقسیم مال انسان کی تقسیم ہے۔ مومن کافر کی طرف تقسیم دانی انسان کی تقسیم ہے مطلق اور نفس کی طرف مگر یہ تقسیم ہر قسم میں ہوتی ہیں چنانچہ کافر و منافق شیخ ہو سکتے ہیں اور مومن یا نفس شیخ ہو سکتے ہیں۔ اس تقسیم کی ایسی مثال ہے جیسے نجات نے کئی تقسیم کی جب ہم نفس و عرف کی طرف۔ پھر وہاں تقسیم کی ہے نہ کہ حسد کی طرف بلکہ حسد تو یہاں تقسیم ہر قسم میں ہوتی ہیں۔ یہاں سمجھوری مفسرین کی تو یہ کہ حاصل ہے۔

اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں ایک ہی تقسیم ہے اور تقسیم بھی واحد ہے۔ یعنی انسان تقسیم ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں مومن و کافر۔ پھر کافر کی دو قسمیں ہیں۔ معطل و منافق اور مومن کی دو قسمیں ہیں ایک طالب آخرت اور ایک طالب حق جس میں کل چار قسمیں ہیں تو ان کی کافر ظاہر اور کافر غیر ظاہر۔ اور مومن طالب آخرت اور مومن طالب حق دونوں الطاعات الی الاضواء (دونوں اس کے کیا آخرت کا طالب ہو)

لَقَدْ كُنَّا مِنْ فِئْتَيْنِ إِثْنَيْنِ إِذْ دَنَا مِنَّا ذُو الْقُرْئَيْنِ فَخَلَاقٍ ۔ میں کافر چلو کا ذکر ہے جو کہ دنیا
میں کافر کا طالب بناد اور وہ فِئْتَيْنِ فِئْتَيْنِ لَقَدْ كُنَّا مِنْ فِئْتَيْنِ فَخَلَاقٍ الخ میں مومن طالب آخست کا ذکر ہے اور مومن
الناس من بعدہ ایک قولہ میں کافر غیر چاہر یعنی خائف کا ذکر ہے اور مومن اللّٰہ من یَقْبِرُنِ نَفْسُهُ میں مومن طالب
حق کا ذکر ہے جو محض طالب دعا ہے آخست اور دیادوں کی طرح ملتفت نہیں۔

وَمِنْ الْأَنْفُسِ مِنْ يَقْبِرُنِ نَفْسُهُ الْفِتْنَةُ مَرْغَبَاتِ الْفِتْنَةِ وَالْفِتْنَةُ مَرْغَبَاتِ الْفِتْنَةِ

ترجمہ: کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفسوں کو بدل کر دیتے ہیں یعنی خراج کر دیتے ہیں اللہ کی مرضی طلب کرنے کے
لئے اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہیں۔

شراء نفس کی فضیلت اور غایت

حاصل یہ ہے کہ اس جگہ ایک عمل کی فضیلت مذکور ہے یعنی شراء النفس کی اور ایک اس کی غایت مذکور ہے یعنی انشاء
مرغبات اللہ اور غایت بھی ایک فعل ہی ہے مگر اس میں جہت قصود عیب غالب ہے اس لئے یہ نسبت عمل کیجئے کے اس کو
غایت کہتا زیادہ زیادہ ہے اور ایک شروء مذکور ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ کہ اس فعل اور غایت کا شروء یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی
دست اور مداخلت متوجہ ہوتی ہے یہ تو محضوں اس آیت میں مذکور ہیں اور اس کی تفسیر میں سیاق و سباق پر نظر کر کے مضمرین
نے اس کی تو جھیں بیان کی ہیں بعض نے ایک تو یہ بیان کیا ہے اور بعض نے دوسری تو یہ بیان کیا ہے اس میں بھی سیاق
و سباق پر نظر ہے مگر وہ کچھ نہیں انہوں نے صرف قریب کی آیت پر نظر کیا ہے سیاق کا لحاظ ہے ہی زبان سے نکل گیا قصود
صرف سیاق ہے کیونکہ ان تو جہات میں سیاق ہی کو دخل ہے اور سباق پر نظر کرنا بھی تفسیر کا بڑا جز ہے خصوصاً دیکھنے کے
لئے اس کی بہت ضرورت ہے۔ چونکہ بعض اشکالات ہونے لگتے ہیں اس کی تفسیر میں ایک آیت اس وقت یاد آتی جس میں سباق
پر نظر کرنے سے اشکال واضح ہوا ہے آیت یہ ہے وَكَانَ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۔ یعنی حق تعالیٰ کافروں کو
مسلمانوں پر ہرگز غلبہ نہ دیتی گے اگر اسی آیت کے الفاظ پر نظر کو قصود کر دیے جاتے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو مخالف
مشابہ ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کفار کو مسلمانوں پر غلبہ ہو گیا ہے اس کا جواب بھی دیا گیا اور اچھا جواب ہے کہ غلبہ سے
ظلمہ فی الصدق مراد ہے مطلب یہ ہوا کہ بہت سے کافروں کو بھی غلبہ ہو گا اور یہ مشابہہ کے موافق ہے بہت سے کفار ہمیشہ
اسلام علی کو غلبہ ہوا ہے اور ہوتا ہے کہ کیا جواب فی قصہ صحیح ہے مگر کیا اچھا ہو کہ اشکال ہی نہ پڑے جو جواب دینے کی ضرورت
ہو تو سباق میں نظر کرے سے معلوم ہوا کہ یہاں اوپر سے فیصلہ قیامت کا ذکر ہے اور یہ جملہ اس فیصلہ کے متعلق ہے پوری
آیت میں ہے وَاللَّهُ يَجْعَلُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۔ یعنی حق تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز غلبہ نہ دینگے ۔ دیکھئے سباق
میں نظر کرنے سے یہ قیام ہوا کہ اشکال اور دینی نہیں ہوتا کیونکہ یہاں غلبہ فی اللہ کا ذکر ہی نہیں بلکہ فیصلہ قیامت میں غلبہ
ہونے کا ذکر ہے علامہ کا یاد کر لینا چاہیے کہ قصہ آیت کے وقت صرف آیت کے اسی کلمے کو نہ دیکھیں جس کی تفسیر قصود ہے

ملکدار ہے مگر دیکھیں اس شامانہ اس طرح اول ان اشخاص علی وادارہ ہو گا کہ اس کو ہوا بھی تو جواب بھی اسی موقع پر مل جاوے گا دوسری نظر ایک بار پڑائی کہ ہاں بھی یہاں پہ نظر نہ کرنے کی ہے انکار واقع ہوا ہے۔ آہ یہ ہے

[illegible]

ترجمہ: اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہارے شی سے بکھڑا رسول آئیں جو میری آغوش تمہارے سامنے چڑھیں تو پھر جو شخص (ان کے حکم کے موافق) تقویٰ اختیار کرے اور (اعمال کی) اصلاح کرے گا ان پر کچھ اندیشہ نہ ہوگا نہ وہ ٹھیکیں ہو گئے۔ (سورہ اعراف)

[illegible]

قرآن کا نزول اسی طرز کا اور یہ ہوا ہے مگر لوگوں یا مضمنین کے طرز پر نہیں ہوا لہذا یہاں یہ چاہئے کہ تفسیر و تفسیر کی پابندی کرنے کے لئے دور تک جائے کہ وہ کچھ کی ضرورت ہے لہذا تفسیر کا یہی میں ہے اور اس سے سب (۱۹۶) حل ہو جاتے ہیں ایسے ہی یہاں بھی سابق میں فکر کے آیت کی تفسیر کرنا چاہیے کہ یہاں سابق میں فکر نہ کرنے سے کوئی نکال تو واقع نہ ہو گا مگر لطف بھی حاصل نہ ہو گا اس لئے مفسرین نے سابق پر فکر کر کے اس کی دو تفسیریں کی ہیں بعض نے سابق کو رب پر نظری ہے اور وہ یہ ہے **وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَتَقُولُ لَهُ مَنْ فِي سَمَاءٍ عَلَيْهِ لَأَنظُرَنَّهُ** اور اس پر فکر کر کے تفسیر آیت کی ہوئی کہ حق تعالیٰ نے یہاں تفسیر کی ہے کہ کہوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جمعہ جمعہ بالحدود الدنیا ہے دوسرے وہ جو حیات دنیا کو بعد رضا میں منع کر چکا ہے اس کا بیان **وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْ يَقُولُ مَنْ يَنْتَهِى عَنْهُ الْعَالَمُ** میں ہے اور اس پر سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ **وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا** یا بعد مع اپنے قواصع کے ایک مبالغہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کا نام نانا، غرض تھا کہ حکم نہ کر میں اس کی تخصیص نہیں بلکہ جو بھی دیکھتا ہو اس کا وہی حکم ہے جو یہاں بیان ہوا ہے جو لوگ اس پر سال فکر کے لئے بہانہ سمجھتے ہیں وہ انہیں نشان نزل سے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ جہاں کسی فعل ضعیف پر امید نظر آتی انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ تو فلاں فعلی فلاں جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے ہم سے اس کا تعلق نہیں مگر خدا عزائے خود سے مصلوہیں کو کہ انہوں نے قہر و قہر کر دیا ہے **الْعَبْرَةُ لِلْعُومِ الْمَقْطُوعِ** لایحصر حصہ السبب کہ اعتبار عموم القاد کا ہے خصوص سبب نزل کا اعتبار نہیں جس جہاں کسی فعل پر کوئی امید عموم القاد کے ساتھ وارد ہوئی یا کوئی حکم مرتب ہو گا اس کو عام ہی کہا جائے گا سورت کے ساتھ خاص نہ کیا جائے گا۔

اور نہ چاہیے کہ جہاں کا حکم حضور ﷺ کے بعد نہ ہوتا کیونکہ اس کا نزول ایک خاص واقعہ میں ہوا ہے مگر حضور ﷺ نے بھی اس واقعہ کے بعد دوسرے واقعہ میں اس حکم کو جاری کیا ہے اور خلفاء نے بھی یہی اس کو جاری رکھا ہے اسی طرز یہاں رکھا جانے کا گواہ آیت کا ایک خاص متعلق کے باب میں ہے مگر حکم اس کے ساتھ خاص نہیں نشان نزل صرف تحرک نزل ہو چکا ہے مقصود اصل وہی نہیں ہونا غرض وہ متعلق ہذا (۱۹۶) تھا یا کہ بھی کبھی حضور ﷺ پر بھی مبالغہ اس کی لکھی کا اثر ہو چکا تھا کسی لئے تو بعد جب قولہ حق تعالیٰ سے فرمایا ہے **وَأَمَّا يَكْفُرُ الْفُجُورُ** ایسے مبالغہ تھے کہ میں آپ کے مبالغہ کرنے پر ایک لفظ بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ مسلمان تو آپ کو مبالغہ مانتے ہی ہیں وہ تو ظالم ہیں اپنے آقا کو ایچا کہیں ہی کے اور جتنا کہہ گئیں تو وہاں ہے مگر لفظ یہ ہے کہ کفار مسلمانوں سے زیادہ آپ کو مبالغہ مانتے ہیں کیونکہ اس کا اثر اذکار کا بھی ہے کہ حضور ﷺ نے قصویٰ ہی مدت میں مانتے نہ تھے کہ میں جو دوسرا نہیں کر سکتا عرب کے جاہلوں کو تو خود سے ہی دنوں میں میں شاکست اور مذہب جاہل کا تمام تقسیم یافتہ تھے ان کے سامنے پست ہو گئیں مگر اس کے ساتھ قواعد مختلف معاش و معاد ایسے مجدد کئے جن کی نظیر نہیں مل سکتی یہ سب باتیں کفار کو حکیم میں مگر ہم تو حضور ﷺ کو محض سلطان نہیں کہتے بلکہ یہی بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہایت من اللہ اور نبوت کی برکت کہتے ہیں اور کفار حضور ﷺ کو نبی نہیں مانتے وہ حضور کے ان سب کارناموں کو اپنی عقل سے مبالغہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد عربی ﷺ بہت

بڑے عاقل انسان تھے کہ تھوڑی سی مدت میں ایسے ایسے کام انجام دے کر وہ آپ کو ہم سے زیادہ عاقل مانتے ہیں کہ جو کام ہمارے نزدیک خدا کے کرنے کا تھا ان کے نزدیک وہ حضور ﷺ کی عقل کا نتیجہ ہے غرض حضور ﷺ ایسے عاقل تھے کہ موافق و مخالف سب کو آپ کا عقل کمال ہوتا مسلم ہے کہ وہ موافق ایسا انسان تھا کہ حضور جیسے عاقل پر بھی اس کی لمبائی کا طبع اثر ہو جاتا تھا بلکہ اس نے کہا کہ عقلاً آپ کو جو حکم ہوتا تھا کیونکہ عقل جو لوگوں کو کلیا کرتا ہے پھر میری آیت میں اس کی تعمیر موجود ہے۔ اَنْذَرْتُمْ لَكُمْ نَارًا تَلْقَوْنَ فِيهَا قُلُوبُكُمْ مَقْذُوفَةٌ فِي غُيُوبٍ مُّسْتَوِيَةٍ وَهُمْ يُبْهِمُونَ عَلَيْهَا خُفَّ عَنِ الْبَصَرِ لَا فِي غَيْبٍ مُّغْتَابٍ وَكَيْفَ تَعْلَمُونَ لَوْ كُنْتُمْ فَهْمًا فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ (ترجمہ) جن لوگوں کے دلوں میں مرض (نفاق) ہے کیا یہ لوگ یہ دلیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا اور ہم تو ان کو اپنے آپ کو ان کا چار ماہ بڑے سواپ بن کر ان کو علیہ سے بچان لینے لائے اور آپ ان کو طرز حکام سے (اب بھی) ضرور بچان لیں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو جو حکم نہ ہوتا تھا طرز حکام سے آپ ہر شخص کو بچان لینے تھے کہ یہ ممکن نہ تھا مطلق کیا ہے یا جھوٹا کیونکہ ولعبرہم میں لام تاکید اور ان تاکید کے ساتھ حکام کو کہہ کر کیا گیا ہے۔ یعنی آپ ضرور بچان لیں گے پس عقلاً آپ کو ہرگز جو حکم نہ ہوتا تھا۔

خاصہ بشری

اور یہاں جو فرمایا ہے يَهْدِيكَ اللَّهُ فِي السُّبُلِ وَلَئِنْ تَابَا اس سے طبعی اثر مراد ہے کہ آپ پر اس موافق کی لمبائی سے خدا کا ایک گونا گونا ہوتا تھا اور یہ بشری خاصہ ہے کہ فطری ذور اور احکام سے تھوڑی دیر کے لئے انسان ضرور متاثر ہو جاتا ہے (جیسے کوئی شاعر حمد و نوال سنا دے تو شغف و لا ضرور متاثر ہوتا ہے گو اس سے عقلاً دھوکہ نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ شاعر سبھا بہت کیا کرتے ہیں اسی طرح کوئی طبع آدمی ذور اور تقریر کرے تو کلام کا اثر تھوڑی دیر کے لئے ضرور ہوگا گو ہم یہ بھی جانتے ہوں کہ یہ شخص جھوٹی باتیں بہت بتاتا ہے مگر اس کی ضرورت فرماتے ہیں اِنْ مِنَ الشَّعْرِ الْحَكْمَةِ وَ اِنْ مِنَ الْبَيَانِ لَسَعْرًا) پس اب دونوں آیتوں میں کوئی قدر میں نہیں رہا ایک میں طبعی تاثر کا اثبات ہے دوسری میں عقلی تاثر کی نفی ہے اور یہ بھی حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے ان آثار طیبہ و انوار میں بشریہ کو ظاہر کر دیا تاکہ آپ پر الوہیت کا شہرت ہو کہ بعض بھال نے اس پر بھی آپ کو الوہیت تک پہنچا دیا ہے بلکہ آپ تو آپ جہلاء نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی الوہیت تک پہنچا رکھا ہے چنانچہ ایک حکایت مشہور کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑھیا آئی جس کا لانا کمر گیا تھا کہ حضرت اس کو زندہ کر دو آپ نے فرمایا کہ اس کی عمر تو قسم ہو چکی اب زندہ نہیں ہو سکتا وہ وہ نے اور اصرار کرنے لگی تو آپ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑے کو زندہ کر دیا جائے وہاں سے خطاب ہوا کہ اس کی تقدیر میں اور حیات نہیں اس لئے اب زندہ نہیں ہو سکتا تو حضرت نوح علیہ السلام حق تعالیٰ سے کہنے لگے میں ذرا دلا دھک دیکھنے کی حق تعالیٰ سے باتیں اور ہی ہیں کہ حضرت آپ سے کہنے کی تو اسی لئے ضرورت ہوئی کہ اس کی تقدیر میں اور حیات نہیں اگر اس کی تقدیر میں کچھ اور دے دی جاتی تو آپ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی بھارتو پہ مجبور ہو کر خود ہی زندہ کرتے (صعوط باللہ حمد) وہاں سے حکم ہا کہ پھر تقدیر کے خلاف تو نہیں ہو سکتا اس پر نوح علیہ السلام کہاجاں "یا اور اپنے فوت کھلیے سے ملک الموت کو توڑا کہ

اللَّهِ تَعَالَى (اے نبیؐ میں دنیا میں غریبی دیکھنے کا ارادہ ہے جس میں مطلوب حنہ ہے اور دنیا میں غریب ہے میں اس سے طلب دنیا اور تمہیں آتی بلکہ حسد علی الدنیا لازم آتی اس لئے ان کو طالب دنیا کیا غلط ہے بلکہ وہ طالب حنہ فی الدنیا ہیں۔ اس پر شاید سوال ہو کہ ان کو طالب آخرت کیا بھی سمجھ نہ ہو گا بلکہ طالب حنہ فی الدنیا فرما کہو۔ دونوں برابر ہیں۔ اس پر اگر تم کو کہ بھر بھی طالب دنیا نہیں ہیں بلکہ طالب حنہ فی الدنیا ہیں۔ یعنی مال و دولت حنہ ہے اور ہم اس کے طالب ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حنہ سے مراد حنہ واقعی ہے نہ کہ حنہ جو مراد یہ شریعت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حنہ اقرار کیا ہے اور جس چیز کے تم طالب ہو وہ تمہارے نزدیک حنہ ہو مگر شرعاً تو وہ حنہ نہیں ہے جس شریعت پر تسلط ہے۔ پس اس آیت کا مصداق وہی شخص ہو سکتا ہے جو حنہ شریعہ کا طالب ہو اور حنہ شریعہ سے بھی اور مراد ہے جو حقیقت حنہ شریعہ ہو۔ محض صورتی حنہ نہ ہو کیونکہ بعض افعال صورتاً دین کے کام معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقتاً دین نہیں ہوتے تم ان سے بھی بچ کر رہو جس سے آپ کو ہمارے اصناف کا اندازہ ہو گیا ہو گا کہ ہم صرف صورت دین ہی کے مخالف نہیں بلکہ دنیا و صورت دین کے بھی مخالف ہیں۔ جیسے بدعات وغیرہ کہ گواہ ہیں اور دین کے کام معلوم ہوتے ہیں مگر ان سے بھی بچ کر رہو۔ کیونکہ دنیا کہتے ہیں مفسر عن اللہ کہ وہ یہ مال و دولت ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعض ایمان بھی مانع من اللہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ ایمان جس کے حقائق حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيْنَ الْيَقِينِ مِنَ الْكُفْرِ اَلْحَقُّ وَالْكَفَرُ وَالْكَفَرُ مِنَ الْيَقِينِ۔ یعنی ظاہری ایمان جس میں حقیقت کا پتہ نہ ہو۔ ایسے ہی بعض اعمال بھی بد صورتاً دین ہیں مگر حقیقت دین ان میں موجود نہیں مانع من اللہ ہیں۔ یہاں سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ ہم صرف طالبان دین ہی کی خدمت نہیں کرتے بلکہ بعض طالبان دین کی بھی خدمت کرتے ہیں جو حقیقت میں دین کی صورت میں دنیا ہی کے طالب ہیں۔

بہر حال اس میں تو شک نہیں کہ پہلی آیت کا مصداق کافر ہے اور دوسری آیت کا مصداق مومن عام مفسرین نے تو یہی دو قسمیں سمجھی ہیں اور آگے میں الْيَقِينِ مِنَ الْكُفْرِ سے مستقل کام لیا ہے مگر قاضی بنا، اللہ صاحب نے مجموعہ کلام میں چار قسمیں سمجھی ہیں دو وہی جو ابھی ذکر ہوئیں اور دو میں الْيَقِينِ مِنَ الْكُفْرِ اَلْحَقُّ اور مِنْ الْيَقِينِ مِنَ الْكُفْرِ اَلْبَاطِلِ کے صاف فرق دونوں تو جہوں کا یہ ہے کہ عام مفسرین کے نزدیک تو یہاں پر دو قسمیں ہیں تقسیم اول انسان کی تقسیم ہے۔ مومن و کافر کی طرف تقسیم ثانی انسان کی تقسیم ہے۔ منافق اور شخص صالح ہو سکتے ہیں اور مومن و شخص صالح ہو سکتے ہیں اس تقسیم کی ایک مثال ہے جسے نماز نے ظہر کی تقسیم کی ہے ہم فعل و حرف کی طرف مجرور بارہ تقسیم کی ہے۔ ذکر و صلت کی طرف اعلیٰ و ذل۔ تو یہ تقسیم باہم صحیح ہو سکتی ہیں یہ تو جمہوری مفسرین کی توجہ کا حاصل ہے اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں ایک ہی تقسیم ہے اور مقسم بھی واحد ہے۔ یعنی انسان مقسم ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ مومن و کافر مگر کافر کی دو قسمیں ہیں۔ مجاہد و منافق اور مومن کی دو قسمیں ہیں ایک طالب آخرت اور ایک طالب حق۔ پس کل چار قسمیں بتائیں ہو گئیں۔ کافر مجاہد اور کافر غیر مجاہد اور مومن طالب آخرت اور مومن طلب حق بدون اصناف اعلیٰ و ذل آخرت (جہاں اس کے کہ آخرت کا طالب ہو) فَبَيْنَ الْيَقِينِ مِنَ الْكُفْرِ اَلْحَقُّ وَالْكَفَرُ وَالْكَفَرُ مِنَ الْيَقِينِ اَلْبَاطِلُ اَلْحَقُّ وَالْكَفَرُ مِنَ الْكَفَرِ اَلْبَاطِلُ اَلْحَقُّ

ہے جو کہ جانے کھٹ کا طالب ہے اور وہ غفلت سے غفلت میں رہتا ہے اَلَّذِي كَانَ فِي ذٰلِكَ سَعَةً مِّنْ مَّوَدِّنِ طَالِبِ آخِرَتِ
 ذٰکِرٌ ہاور مِّنَ الْاٰمِلِيْنَ مَنَ الْغِيْثِ فَقَوْلَا مَنَ كَاغِرٍ غَيْرَ مُبِينٍ مِّنَ قِيَمِ ذٰکِرٍ ہاور مِّنَ الْاٰمِلِيْنَ مَنَ الْغِيْثِ فَقَوْلَا
 میں مومن طالب حق کا ذکر ہے جو محض طالب دنیا ہے آخرت اور دنیا دونوں کی طرف توجہ نہیں۔ (ماخوذ المہذب)

وَعَسَىٰ اَنْ تَكُوْنُوْا اَشْيَآءًا وَّهٰوْخِدَ لَكُمْ وَعَسٰى اَنْ يُّنْبِئُوْا شَيْئًا وَّهٰوْشَا لَكُمْ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

ترجمہ: اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں نیر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی
 امر کو خوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں (باعث) اُخراہی ہو اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم (پر ایمان) نہیں جانتے۔

تفسیری نکات

تمنی کا علاج

فرماتے ہیں **وَعَسَىٰ اَنْ تَكُوْنُوْا اَشْيَآءًا وَّهٰوْخِدَ لَكُمْ وَعَسٰى اَنْ يُّنْبِئُوْا شَيْئًا وَّهٰوْشَا لَكُمْ**۔ یعنی ممکن ہے تم کسی چیز کو
 برا سمجھو اور تمہارے واسطے بہتر ہو اس طرح ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لئے مسخر ہو اور ممکن ہمارے اعتبار
 سے فرمایا یعنی تم اس بات کا احتمال نہ کھو گے فرماتے ہیں **وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ** کہ اللہ تعالیٰ کو (برخیزہ شرکاء) علم
 ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس ترجمے کے سننے سے معلوم ہوا ہو گا کہ یہ آیت ہمارے ایک مرض کی اصلاح کر رہی ہے جس کو ہم
 بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں۔ یعنی جتنی ہماری نخرہ اس طرف جاتی نہیں لیکن یہ آیت ہماری ہے کہ ہم جو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہاں خدا تو
 اچھا ہوتا اور میں ہوتا تو اچھا ہوتا یہ سب مانع یہ بات ہے اور یہاں سے غلطی کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ تم کو کیا خبر ممکن ہے کہ میں
 کو تم سے مسخر سمجھا ہے اور واقع میں تمہارے لئے نافع ہو اور جس کو تم نے نافع سمجھا ہے اور واقع میں مسخر ہو۔ یہ جو محض احتمال عقلی
 کے طور پر فرمایا تھا آگے فرماتے ہیں **وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ**۔ یعنی شاید کسی کو یہ احتمال ہوتا کہ ممکن ہے وہی نافع
 ہو اس لئے فرماتے ہیں کہ کاش چاہتا ہے یعنی جو محض خدا کا قائل ہو گا وہ محض ہم کا بھی قائل ہو گا اور کہ اس کا یہ ہے کہ کوئی اس
 کے براہ علم میں نہ ہو تو اپنے علم کے انکسار سے استدلال کرتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے جو کہ واقعی نفع و ضرر کو پہنچاتے ہیں اس
 کو واقع فرمایا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ وہ حکیم بھی ہیں تو ان کا واقع کرنا دلیل اس کی ہے کہ یہی بہتر تھا تو دوسرا محض باطل نفع
 ہو گیا اور مظلوم ہوا کہ تمہاری رائے سے غلط ہے اگر اس میں مصیبت ہوتی تو خدا تعالیٰ اس کو واقع فرماتے۔

ہماری غلطی پر تنبیہ

خدا تعالیٰ نے ہم کو ہماری ایک غلطی پر صریح فرمائی اب وہ باتیں دیکھنے کے قابل ہیں ایک یہ کہ آ یا ہم میں یہ غلطی ہے

انہیں سواں کا ہم میں ہوتا تو اس قدر دغا رہے کہ شاید کوئی قلب اس سے خالی ہو اور یہ اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ نگاہیات سے گزر کر نگرہیات تک اس کی تابوت بچتی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ احکام دہم کے ہیں ایک احکام شریعہ جیسے نماز روزہ کا فرض ہونا۔ چوری مفسد بھوت کا خور یا نکل کا حرام ہونا۔ دوسرے احکام تکوینی جن کو خدا نے کہتے ہیں جسے ہم عینا خدا کا مومن یا نور کوئی دہا۔ مال کا ضائع ہو جانا آگ لگ جانا اور ان دونوں قسم کے امور کا صدور خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے تو ہم کو یہاں تک حتمی کا پتہ ہوا ہے کہ انہوں قسموں کے متعلق حتمی نہیں کرتے ہیں یعنی جس طرح یہ کہتے ہیں کہ عذاب اور عینا تو اچھا ہوتا اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ فرض نہ ہوتا سو حرام نہ ہوتا تو خوب ہوتا مگر حق اتنا ہے کہ جو حکم دین پر ہے لکھے ہیں وہ احکام شریعہ میں ایسی چیز کی نہیں کرتے اور جو آ زاد و بیجا ہیں وہ دونوں میں ایسی چیز کی نہیں کرتے ہیں چنانچہ ایک نور جو ان سے تو یہاں تک غوریت پہنچائی کہ نماز کے حلقوں یہ دے گا ظاہر کی اسلام میں اگر نماز نہ ہوتی تو اسلام کی خوب تر بنی ہوئی کیونکہ نماز سے اکثر لوگ گھبراتے ہیں خود باطن معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو بھی داسے دیتے ہیں۔

امور تشریعیہ و تکوینیہ

لفظ ضیاء اس آیت میں عام ہے اور مقرر ہے اور امور تکوینیہ سب کو کہیں اس سے پستادار ہے کہ تشریعیہ حکم کو طاعتی و تقویٰ کا لفظ (یعنی تم پر جہاں فرض کیا گیا اور قسم اس کو پختہ کر رہے ہو) اس کی خبر تو ان کی طرف راجع ہے جو کہ سرکاری ہے یا انکسرت ان کی طرف جو کہ عموماً نفسو بھی ہے یا تہجیہ کا مروج سے بچنے کے لئے عام کہا جائے اور ان کو مقرر حق تعالیٰ ہوا یا خداوند خود شریعی اور عمرانی کے اور بہتر یہی ہے کہ عام کہا جائے اور معنی عام کی تحلیل میں اس جملہ و عسی الملعون کہا جائے۔

دعاء کو مشروع فرمانے میں حکمت

اصل مضمون یہ تھا کہ ہمارے اختیار سے خارج قیامت ہے اس کو مصلحت سمجھو اور اس پر خدا کا شرک کرے خواہ بلائے ظاہری ہو خواہ بلائے باطنی ہو۔ یہ تھا بیان عرض قسمی کا جس میں اہل سلوک بھی کم و بیش جھکا ہیں اس کی مخالفت اس حدیث میں ہے کہ اداکم ولو فان لو یفصح عمل الشیطان ہم نے ہزاروں مرتبہ یہ آیت شریف پڑھی ہوگی لیکن آج رو بات اس سے کچھ میں آئی وہ آج تک کچھ میں نہ آئی تھی۔

الحمد لله اور ایک بڑی رحمت اس کے ساتھ یہ فرمائی ہے کہ طبیعت انسانی کا بھی لانا فرمایا یعنی قرآن خود جو طبیعت سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کی تحلیل فرمادی وہ یہ کہ دعا کو مشروع فرمایا کہ اگر کسی چیز کی تمنا پیدا ہوتی ہے تو اس کے خدا تعالیٰ کو مانے اور وہ انسان اس طرح لانا کہ دعا کو لانا کہ دعا کو کرنا سے وہ بہتر ہے کیونکہ کرنا کے معنی تو خدا کو مانے دینا ہے اس طرح کہ نامناسب تھا بخلاف دعا کے کہ وہ عرض ہے جناب پاری میں اور ساتھ ہی اس پر دعا ہے کہ اگر یہ اس طرح نہ ہوگا تو میں اسی کو مصلحت سمجھتا ہوں حاصل مضمون عسی آن یفصح عمل الشیطان کہ یہ ہے کہ کسی دعا، لانا، لانا کے معنی تو قسمی کے ہم پہلے ہے اور عرض میں اس کے خلاف مخالف بنا رہا ہو تو صحت کی دعا کہ وہ اسی طرح میری دعا کہ وہ اس سے غبار تو نکل جائے گا۔ جو بات پست آئے کہ لے اور صرت نہیں ہوگی جسے قسمی میں ہوتی ہے کیونکہ صرت بات حق ہوتی ہے۔

غرض دعا کو بھی شروع فرمایا جیسا دوسرے قصوں میں ہے اور کسی کو منع فرمایا جیسا اس آیت میں وَصَلْتَنِي الْفُتُوۡنَ اِنَّهُوَ شَرُّ الْكَوۡلِ الخ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں تحریری یا تحریری ان کے خلاف تمنا نہ کرے بلکہ ان پر سرور روح دل میں کوئی تمنا پیدا ہو جائے اس کے دعا کرنا ہے۔

يَسْكُوۡنَ اَنَّكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْۡمِۡرِ قُلْ فِيۡهِنَّ اَلۡكٰوۡلُ وَمَنَافِعُ لِّلنَّاسِ
وَاشۡمُهُمَا اَكْبَرُ مِمَّنۡ نُّفَعُهُمَا

ترجمہ: یعنی لوگ آپ سے شراب اور قمار کی بہت درخواست کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ کی جی بڑی باتیں ہیں لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑی باتیں ہیں۔

تفسیری نکات

خلاصہ آیت

دلیل بطور تہذیب کے اس جزو آیت کا خلاصہ عرض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول ﷺ سے لوگوں نے غم اور قمار کا حکم پر چھا تھا اس کے جواب میں ارشاد ہے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے ان میں منافع بھی ہیں اور ان دونوں کا گناہ ان کے منافع سے بڑھ کر ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت قریم خرم و میسر سے پہلے کی ہے اور اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے بلکہ انھوں میں غم کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ شرع ہوا ہے اس لئے کہ باوجود حلال ہونے کے یہ کھمبہ کھمبہ کے یہ کھمبہ نہیں آتا جس پر ظاہر یہ آیت بھی قریم کے بعد ہی کی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بعد دلی آیت یعنی اِنَّ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ اَلۡكٰوۡلُ وَمَنَافِعُ لِّلنَّاسِ (یعنی اسے ارکانہ الوہاب کی ہے کہ شراب اور جو اور میسر وغیرہ اور قریم کے تیرے سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں اس کی زیادہ تاکید ہے اس لئے ممکن ہے کہ اس آیت کو ان کے بعض لوگوں نے لفظ منافع پر نظر کر کے شراب کے ترک میں سستی کی ہو اور فیہما اعم کھمبہ (ان دونوں میں گناہ کی جی بڑی باتیں ہیں) میں کچھ داخل کر لی ہو مثلاً یہ کہ کوئی خوراک نہیں فرمایا بلکہ متعین اعم فرمایا ہے اس طرح سے کہ کبھی یہ مصلحتی الہی المعاصی ہو جاتے ہیں تو جب یہ امتناع کام کر لیا جائے کہ یہ حلال نہ ہے تو جائز ہوگا جیسے قمار کی بات ہوتی ہے مگر یہ جائز بہت جلد سے اس لئے نہایت شدت سے اِنَّ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ اَلۡكٰوۡلُ الخ جزل ہوتی لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے قبل قریم نہیں ہوئی تھی اور منافع اللہ سے جو از پر تمک نہیں ہو سکتا اس لئے کہ کسی غم شے میں منافع کے وجود سے اس کی بات پر استدلال نہیں ہو سکتا بلکہ منافع کا ذکر غنا شہ کو رخ کرنے کے واسطے ہے کبھی اگرچہ ان دونوں میں منافع بھی ہیں چنانچہ غم میں تو غم زیادہ میسر میں بھیج رہا ہے بہر حال ہے لیکن مفسر ان کے منافع سے زیادہ ہیں اس لئے حرام ہیں یہ حاصل ہے آیت کا۔ (ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ)

یا کینز و طرز کلام

سمان افغان کا کیزہ خطر کا جواب ہے یعنی لوگوں کو شراب اور جوئے کی حرمت میں یہ سوسہ ہو سکتا تھا کہ ان میں مضافتوں نے یہ بہت ہیں اسی لئے ان کو حرام نہ کرنا چاہیے تو حق تعالیٰ اس شر کے اصل سے انکار نہیں فرماتا بلکہ اس کو تسلیم فرماتے ہیں کہ واقعی ان میں لوگوں کے لئے نفع بھی ہے اور ایک ہی نفع نہیں بلکہ ہم صنف واحد کی بجائے جمع کا صنف استعمال کرتے ہیں کہ ان میں بہت سے مضاف ہیں مگر بات یہ ہے کہ ان میں ایک گنا بھی ہے۔

اس جگہ یہ بات قابل غور ہے کہ حق تعالیٰ نے مختلف کے بیان میں تو بیخ کا مینہ اختیار فرمایا یعنی منافع للباس اور حضرت کے بیان میں مینہ واحد یعنی اقم۔ اگر یہ کام بشر کا ہوتا تو مقابلہ کے لئے یہاں بھی بیخ کا مینہ لازم ہوتا مگر حق تعالیٰ نے اس جگہ مینہ واحد ہی اختیار فرمایا جس سے اس حقیقت پر متبرک فرمایا منظور ہے۔ اگر کسی چیز میں ہزاروں منافعیں ہوں مگر اس میں ایک گناہ بھی ہو یعنی دہائی شائبہ یا مرضی بن کا ہوتا تو ہزاروں منافع میں ایک گناہ کے سامنے چلے جائے کیونکہ جس طرح خدا کی رضا خواہ و راضی ہی ہو بڑی دولت ہے چنانچہ ارشاد ہے: **وَالْخَالِقُ يُؤْتِي قَبُولًا أَلِيمًا**۔ خدا کی ناراضی بھی بڑی بے ہول چیز ہے خواہ اس ناراضی کا سبب ایک ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ اس لئے اس جگہ اقم مینہ واحد ہی لایا گیا مگر اس کو کبیر کے ساتھ موصوف کر دیا گیا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ شراب اور جوئے میں منافع تو بہت ہیں مگر ایک گناہ بھی ہے اور ایک ہی گناہ اتنا بڑا ہے جس نے ان سب منافع کو کاغذ خورد کر دیا ہے اس لئے ان کے منافع کا لفظ اختیار نہیں کیا گیا بلکہ ایک لفظ اختیار فرمایا۔ **وَالْخَالِقُ يُؤْتِي قَبُولًا غَلِيظًا** کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ یہاں مینہ واحد اختیار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ پہلے کام سے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ ان منافع کے مقابلہ میں ایک گناہ بھی ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایک من منطالی میں قولہ مرز برطانیہ ہو تو وہ ساری منطالی اس ایک قولہ ہر کی وجہ سے خاک میں مل جاتی ہے اسی طرح جب وہ منافع ایک گناہ کی وجہ سے خاک میں مل گئے تو اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کو بیخ کے مینہ سے تعمیر کیا جائے۔ اس لئے فرماتے ہیں **وَالْخَالِقُ يُؤْتِي قَبُولًا غَلِيظًا** اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ کسی چیز کے حرام ہونے اور گناہ ہونے کا دار و دنیا کے نفع و نقصان پر نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہوئے ہیں اور بعض دُعا دہان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کام میں کیا حرج ہے یہ تو نفع کی چیز ہے۔ چنانچہ تعویذ اور عملیات میں بہت لوگ اسی دھوکا میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس فعل سے کسی کو نفع ہوتا ہو وہ جائز ہے۔ خواہ اس میں شیاطین سے استقامت ہو یا کیسے ہی بے ہودہ گمراہی استعمال کرنے پڑے ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ شراب اور جوئے کی نسبت حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان میں لوگوں کے لئے ایک نفع نہیں بلکہ بہت سے منافع ہیں مگر پھر بھی حرام ہیں۔ کیوں؟ انھیں اس لئے کہ خدا تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے ان سے ناراض ہوتے ہیں اب یہ مسئلہ بالکل حل ہو گیا کہ حرمت کا دار خدا تعالیٰ کی ناراضی پر ہے۔

كذلك يقول الله تعالى: «وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ دُونِكُمْ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الدَّيْنَ مَتَّعَ بَعْضُ الْبَشَرِ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»

ترجمہ: (یعنی اللہ تعالیٰ کا مصافحہ صاف اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ) اولاً اُمت میں فخر کرو۔

لھو کو پھانا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو گمراہ موسم ہے وہ وہ ہے جو تفصیل دینا کے لئے ہوا اس کو قصور، مذات
بھی کر اور اگر قصور بالذات نہ کیجئے تو وہ دگرگئی جائز ہے کیونکہ حدیث میں ہے طلب الحلال فی مرضۃ بعد الفرغۃ
(حلال روزی کا طلب کرنا فرسوں کے بعد ایک فرض)

دوسری تفسیر اس سے لطیف ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا آفریت میں لنگر کا سوازنہ کے لئے کہ ان میں کون قابل
اختیار کرنے کے ہے اور کون قابل ترک ہے یعنی جو لنگر ترک دنیا کے لئے ضرور مطلوب ہے اسی لئے اصل اللہ نے دنیا میں
لنگر کے اس کی عقلیت کو سمجھا ہے اس لئے انھیں دنیا سے خلت فرات ہے۔

فکر فی الدنیا کی ایک عمدہ تفسیر

دنیا کی تکالیف اور دنیا کی لذات میں غور کرے کہ یہاں کی لذات سب ایک دن فنا ہو جائیں گی اور دنیا کی زندگی
تکالیف سے بھری ہوئی ہے اور طرۃ فرات سے اس کا کس ثابت ہو گا اس مجموعے سے چپٹے سے دنیا کی بے قدری ہوگی اور
آفریت کی طرف رغبت پڑھے گی جب دونوں کا سوازنہ کرے گا تو معلوم ہوگا کہ آفریت کے مقابلہ میں دنیا لافسوس، محض
ہے اور اس سراجہ سے دنیا کی تکالیف میں بھی کمی ہوگی کیونکہ جب سوچے گا کہ دنیا میں ہا فرض اگرچہ تکالیف ہیں مگر ایک
روز یہ فنا ہو جائے گی اور آفریت میں راحت ہی راحت ہے تو وہ تکالیف نہ معلوم ہوں گی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالُصُوا هُمْ فَافْضَوْا لَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هِيَ الصَّالِحُونَ

يَعْلَمُ الْمُنِفَعُ مِنَ الْمَصْلِحَةِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبَتْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ترجمہ: اور لوگ آپ سے ختم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت دیکھنا زیادہ بہتر ہے اور
اگر تم ان کے ساتھ خرچ مثال رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اللہ مصلحت کے خالق کریم ہے لہذا ان کو اور مصلحت کی رعایت
رکھنے والے کو ہے تمہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو صورت میں ذال ہے اللہ تعالیٰ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔

تفسیری نکات طریق اصلاح

چنانچہ اسی مقام پر دیکھئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ (آپ سے بتائی) کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔
قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ۔ آپ ان کے سوال کے جواب میں کہہ دیجئے حقیقی جواب یہ آگئے ہے گا۔ پوچھا تو وہ فقہ جزیہ۔
اس کے جواب میں پہلے ایک قاعدہ کلیہ بتاتے ہیں۔ پوچھا ایک دائیں سوگ شادی آپ کی وجہ سے بار بار نہ پوچھیں۔ اس
لئے ایک قاعدہ کلیہ بتاتے ہیں کہ اسے بار نہیں۔ وہ ہے اصلاح لهم محصور (یعنی ان کے حال کی درستی کرنا) یہ ہے
جزیہ انھیں ہوتے۔ آگے جواب ہے وَإِنْ تُخَالُصُوا هُمْ فَافْضَوْا لَهُمْ۔

اصل نکارت ہی ہے اور مبتداء میں اصل تعریف ہے کیونکہ مثلاً رجلی جاء فیہ ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے سے غائب کو کوئی شخص نہیں ہوتا چاہے کچھ رجلی کی تعریف یا تفصیل نہ کر دی جاوے اس لئے مبتداء کا معروف ہونا کسی صفت یا ظرف کے ساتھ متعین ہو کر اس میں تفصیل ہونا ضروری ہے یہاں پر اصلاح اگرچہ گمراہی کی تہ لے اے مبتداء بننے کے قابل کر دیا اور یہاں معروف ہی قرار دیتے تھے یعنی اصلاح لہم کی بجائے اصلاح مکرر کر دی گئی۔

اس میں نکتہ یہ ہے کہ اصلاح کی توحین تکمیل کی ہے کہ اگر تھوڑی بھی اصلاح ہو تب ہی خبر ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ اصلاح کتاب یا حق ہے اور اس کے لئے کس قدر اہتمام کی ضرورت ہے آگے فرماتے ہیں خبر یہ فعل بالتفصیل کا صید ہے مبتداء میں تکمیل اور خبر میں تفسیر سبحان اللہ کیا رعایت ہے یعنی تھوڑی بھی اصلاح بہت بہتر ہے اور اس کا اچھا اثر ہے کہ پڑھوں مباہدوں سے بڑھ کر ہے سبحان اللہ!

یوں تو بتائی ہے توجہ کے لئے بہت ملاحظہ کریں مگر اس چھوٹے سے جملہ کی نظیر نہیں اور کوئی تفسیر کہاں سے لائے۔ نہ وہ خدا ہو گا جیسے جملہ لائے گا۔ واقعی قرآن مجید چیز ہے

علوم قرآن

یہ قرآن کے علوم اصطلاح لہم میں کیا سبب درج ہے۔ جملہ سے اور کتاب الاحرام ہے کہ اصلاح کو گمراہانے جس سے اصلاح کی توحین نہ ہو قرآن اصلاح کی جو کچھ قسم چھوٹی ہو یا بڑی خود ہمسائی خود اور معانی سب کی خبریت حق تعالیٰ نے بیان فرمادی ہے۔ اصلاح لہم بالفل عام ہے اس میں خلیفہ ہے بدن کی حدود کی بلکہ یہ دونوں کی جامع ہے۔ سبحان اللہ! مجیدہ و خردہ مجمع صفات کمالہ کے جامع ہیں یہاں ان کا کلام بھی کیا جامع ہے اس لئے ہم ہی نہیں کیا کسی خاص اصلاح کا۔ اب اصلاحات کی فہرست سنئے ان اصلاحات کے ایک بدن کی ہے کہ انہیں کھلایا جاوے پلایا جاوے سردی گرمی سے بچایا جاوے مگر اس کھلانے پلانے کے آداب کا خیال رکھا جاوے۔

وَالْيَطِيعُونَ أَمْرًا عَلَى حُبٍّ ۖ وَشُكْرًا وَكَرْبًا ۚ وَكَسْبًا ۚ

میں اسی کھلانے پلانے کا ادب بیان کیا گیا ہے بعض ادب تو عقلی حود میں ہیں اس طرح سے کہ اس کی تفسیر میں کسی احتمال ہیں یا تو اس کا مربع حق تعالیٰ ہے تو مطلب یہ ہے کہ کیوں کھلاتے ہیں حق تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کھلاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کھلانے پلانے میں ناموری یا ٹھکر قصود نہیں ہونا بلکہ محض خدا کی محبت اس کا سبب ہے سو یہ بھی ادب ہے جس کا حاصل اخلاق ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا مربع افععام ہو اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ کھلاتے کھلاتے ہیں باوجود اس کھلانے کے محبوب مرغوب ہونے کے حاصل یہ ہے کہ بچا کچھا کر اپنا اور بالفل اپنے کام نہ آئے نہیں کھلاتے بلکہ خود کو بھی مرغوب ہے اور اس کے حادثہ منہا بھی ہیں وہ کھلاتے ہیں یہ نہیں کہ کھانا خراب ہو گیا اور دشمن کو دے دیں۔ طوفان کو دے دیں۔

اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ ان کو وہ کھانا دینا چاہیے جسے دینے کوئی بھی چاہتا ہو نہیں کہ جو اہول بھی کھانا نہ کھاوے

دستہ یا یہ دونوں امکانیہ منقول تھے۔

ایک تیسرا احتمال جو میری سمجھ میں آیا ہے اور کہیں منقول نہیں دیکھا ہے کہ جملہ کی ترتیب یہ ہے سب سے پہلے فضل اور اس کے بعد فاضل پھر منقول یہ اور اس کے بعد طرف وغیرہ لگتا ہے یہاں اصطلاح کو تو جو منقول بدل دیا ہے موافق قاعدہ کے مقدم کیا اس کے بعد جملہ لگائے پھر مستحکم و یقیناً و مسودہ کو لگائے جو منطوق علیہ سبیل کر منقول پہنچائی ہے اور اس سے چھاپے تلپ پر لفظانہ کسی مگر معاً مقدم حاصل ہے اور اب ہم جب کی ضمیر یہ تاویل کل واحد کے ان کی طرف پھر مکتبی ہے اور اب اعتبار نقل لفظ کا امکان بھی نہیں۔ یا کہ لفظ اعتبار نقل لفظ کر دیا جائے جو لفظ اور ربط ہو یہاں اگرچہ لفظ ہے مگر ربط اعتبار نقل لفظ کر نہیں۔ چھاپ سنی ہے ہوئے کہ ان کو جو نکلاتے ہیں ان کی محبت کر کے نکلاتے ہیں تو تیسرا اب یہ ہوا کہ انہیں محبت و شفقت سے نکلاتے۔

فرض پہلا اب یہ ہو اگر خدا کی محبت کی وجہ سے نکلاؤ گا موری شہرت اور نکلا فری نیت سے نکلاؤ گا اور میرا یہ ہوا کہ مودہ نکلاؤ نکلاؤ تیسرا اب یہ ہو اگر محبت اور شفقت سے نکلاؤ۔

یہ نہیں کہ نکلاؤ یا کے اور اسے کر ان سے شکر یہ کے متوقع ہو۔ اسے مضمون کرنے والوں و مصارف غیر میں رقم دے کر کسی سے متوقع شکر یہ کے مست ہو۔ اگر تم نے توقع شکر یہ کر رکھی تو پھر کھانا اس کا حق ادا نہ کیا کیونکہ دینے والے کا ادب تو یہ ہے۔

لَا تُؤْتِيهِمْ مِنْكَ خَيْرًا وَلَا يُبَالِغُونَ (کریم جو کہہ دیتے ہیں تم سے اس کا انوار و شکر یہ نہیں چاہتے)

اور اسے بہت مان و خیم خانہ و دار اس و انہیں تم بھی کسی کا شکر یہ ادا نہ کر دیکر شکر یہ تو اسے ادا کرنا چاہیے جس کے ساتھ احسان کیا جائے۔

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہو سکتا تو احسان کی مکافات کرو۔ اگر استطاعت نہ ہو مکافات دے اور قریف سے کرو اور یہی شکر یہ ہے مگر یہ خود مکافات کے طور پر ہو یا دے اور قریف کے طور پر اس قصص کے ذمہ ہے جس کے ساتھ احسان کیا جائے بلکہ جہاں شکر یہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ قصص دیا ہے اس سے ایک خیم شخص کی توسط افغانی کے ہلے اسے جتنی کا موقع مل سکتا ہے کہ شکر یہ ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود نکلا جائیں گے بلکہ بھانے آپ کے انہیں آپ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ ایک کام میں جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ان کا ہاتھ خار ہے ہیں، بال کا موقع پر صرف کرنا حساب کتاب صرف کرنا جتنو سے ہو و دوسری کے کام ہیں جنہیں بجائے ان کے آپ نے اچھا کر دیا ہے اس لئے آپ کا کمون ہونا چاہیے نہ کہ آپ ان کا ان کا شکر یہ ادا کریں۔ (اصلاح الیاتی)

اَلَّذِي تَرَىٰ اِلٰى الدِّينِ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اَلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ
 مُوتُوْا ثُمَّ اٰتٰهُمْ اِيَّكَ اللّٰهُ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰى النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ
 لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۲۰۹﴾

ترجمہ: کیا تم کو ان لوگوں کا قصہ نہیں یاد ہے جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ خدشہ میں تھے موت سے بچنے کے لئے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فرما دیا کہ مرنے کا ڈر ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

تفسیری نکات

شان نزول

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَّذِي تَرَىٰ اِلٰى الدِّينِ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اَلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت نہیں منی جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے یہ اشتہام عجیب کے لئے ہے کہ قصہ بہت عجیب ہے چنانچہ ہمارے محاورات میں بھی ایسے موقع پر کہا کرتے ہیں خبر بھی ہے آج ایسا ہو گیا اس سبب وہ اشتہام سے نکل عجب دلائل و مقصود ہوتا ہے طبرین نے لکھا ہے کہ یہ قصہ نبی امراء کی ایک ہستی کا ہے جہاں طاعون ہوا تھا جس سے گھبرا کر لوگ بھاگ گئے مگر حق تعالیٰ نے جلوس الموت (موت سے ڈر کر) فرمایا ہے حَقِيقَةُ الطَّاعُونِ (طاعون سے ڈر کر) نہیں فرمایا کیونکہ طاعون اصل موت ہی کا ہے اور طاعون کا خوف بھی اسی لئے ہے کہ وہ اسباب موت سے ہے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوْا حق تعالیٰ نے ان سب سے کہا مرنے کا سبب مر گئے موت ہی سے بھاگے تھے اور موت ہی نے نکال دیا، اسی خدا تعالیٰ کے سوا کسی جگہ پناہ نہیں مل سکتی بھاگنے سے کیا ہوتا ہے بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ طاعون سے بھاگنے والے بہت کم بچے ہیں، وہ دوسری جگہ جا کر بھی مبتلائے طاعون ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ دوسروں کی نظروں میں بالکل بھی ہوتے ہیں دوسری ہستی والے ان سے بچنے والے سے پرہیز کرتے ہیں بلکہ ذات گوارہ کرنے پر موت سے وہاں بھی بچاؤ نہیں اسی کو مولا نے فرماتے ہیں۔

گر گر پڑ ہیرا سید راجے ہم لڑاں جا وِجست آید آئے

(اگر بکھڑا سید کی امید پر بھاگے تو اس جگہ بھی تھک کوئی آفت نہیں آئے گی)

بچا کیجئے بے دروہے دام نیست جز خلوت کاو حق آرام نیست

(کوئی گوشہ بندہ دروہے کے نہیں ہے سوائے خلوت کا، حق کے آرام نہیں ہے)

تو کہنے لگا حق یعنی پھر حق تعالیٰ نے ان کو بلاؤ زندہ کر دیا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جز قبل طلب السلام کی دعا سے زندہ ہوئے ایک تو ان سب کا بلاؤ مرنے کا عجیب تھا بلکہ سب کا بلاؤ زندہ ہو جانا اس سے بڑھ کر عجیب تھا کیونکہ موت کے لئے

تو اہل عبادیات کا ہر میں کوئی سبب تراش بھی سکتے تھے خطائیں کی طامون کی جگہ سے آ رہے تھے وہاں کب آب و ہوا اثر رکھتی تھی اس لئے مرگے مکر زہر ہونے کے لئے کون سا سبب نکالا جائے گا اور اگر اس کا بھی کوئی سبب ہوتا تو لوگ اس کو بھی اختیار کرتے اور اگر کسی کو دعویٰ ہو کہ اس کا بھی کوئی عقلی سبب تھا تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ذرا سہرا بی کر کے آج کل بھی اس سے کام لے کر دکھا دیجئے اور حقیقت میں تو ان کی موت بھی بلا سبب ظاہری تھی کیونکہ تہذیب آب و ہوا کو اور طامون کی جگہ سے چلے جانے کو دیکھاؤ اکثر تو سبب موت کو نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس کو سبب حیات مانتے ہیں، ہا اثر سماجی عوامل تو موثر سے بعد میں اس کے اثر کو ضعیف ہو جانا چاہیے نہ کوئی۔ دوسرے اتنی بڑی جماعت میں ایک وقت میں ایک ایک وجہ میں اثر ہونا یہ خود قانون عقل کے خلاف ہے جس واقع میں زندگی اور موت سبب اللہ کے قبضہ میں ہے۔

سب کا قبضہ مر جانا اور دفعہ زندہ ہو جانا دونوں واقعے جیب اور خلاف حادث ہی تھے جس سے حق تعالیٰ کو اس امر کا اعجاب و خصوص تھا کہ انیاد و امات ہمارے قبضہ میں ہے کہ طواف شگفتا، اسباب بھی واقع کر سکتے ہیں فرار سے بچ سکتے ہیں۔ اور کھلی استحقاق میں ایسے ایسے کثرت ہوتے تھے آج کل کھلی کھلی شکایاں ظاہر نہیں ہوتیں جس سبب کہ تو جو کہہ رہا ہے اسباب کے وجہ میں ہوتا ہے کیونکہ حکم نکلا واقعات کے بعد انکار کرنے پر خطاب بھی بہت سخت ہوتا تھا اور اس امت پر رحمت زیادہ ہے اس لئے اب جو شکایات ظاہر ہوتے ہیں اسباب کے پردہ میں ہوتے ہیں اس سے حد ہٹ کر پر خطاب بھی کم ہوتا ہے دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے کفار پر رحمت ہے کہ کھلی استحقاق کے کفار کی طرح ان پر سخت خطاب نہیں آتا انکے بعد فرماتے ہیں۔ لَیْسَ لَکُمْ اَنْ تَعْلَمُوْا فِیْ سِرِّیْہِمْ اَوْ تَعْلَمُوْا اَنْ تَعْلَمُوْا اَوْ تَعْلَمُوْا اَوْ تَعْلَمُوْا (یعنی حق تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل فرماتے ہیں جس کا اکثر شکر نہیں کرتے) یہاں مفسرین نے اللہ اس کو عام لیا ہے اور یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حق تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرنے والے ہیں کہ ایسے ایسے کثرت واقعات سے ان کو چاہت فرماتے ہیں یا یہ کہ تمہارے بعد لطف بھی پہنچا ہوتا ہے تو فضل سے مراد یہ لطف شامل ہو جاوے گا کہ میرے ذاتی میں اللہ اس سے یہاں رحمت اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی سرانکل کا اقتدار کہ پر مضمون حق تعالیٰ نے ہم کو سزا ہے کہ تم پر اس امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کا جو فضل ہے کہ پہلے لوگوں کے قصصنا کہ تم کو بہت دیتے ہیں یہ نہیں کیا کہ تم کو معذور کر کے دوسروں کو بہت دے دیں۔

طامون سے بھاگنے کے احکام

حدیث شریف میں آتا ہے الطامون من اعداء حکم الجن۔ (طامون تمہارا عدو جن جنوں کی اینٹ اور مٹن سے ہے) مگر قرآن میں والہیت بالمثل ہے اور اس کی اجازت بھی ہے بلکہ اس سے اور یہاں اس عاجزیت کی کوئی صورت نہیں کیونکہ جزا اور دالزاکام کو اور داک حق نہیں ہوتا ہاں والہیت بالعارف کی اجازت ہے کہ وہ انداز کر دے جسی تدبیر کا استعمال کر دے۔ یہ تدبیر حقیقت میں ہے دوسری مش بہت طامون کو قتل سے کہ کرنا ہے پہلی مش بہت کی وہ مش بہت حکم میں ہے اور وہ ہے کہ جس طرح ظہور من الزحف (میدان جنگ سے بھاگنا) حرام ہے اسی طرح طامون سے بھاگنا بھی حرام ہے اور حدیث شریف ظہور من الطامون کو ظہور من الزحف (میدان جنگ سے بھاگنا) حرام ہے اسی طرح طامون سے بھاگنا بھی حرام ہے اور حدیث شریف ظہور من الطامون کو ظہور من الزحف (میدان جنگ سے

بھانکنا کے محل قرار پا گیا ہے اور یہ تو اصل قبیح فعلی ہے بھانکنا مطلقاً بھی قبیح ہے کیونکہ مفید تو ہے نہیں کیونکہ
 دیکھا گیا ہے کہ بھانکنے والوں کی موت بھی طاعون ہی میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں اذیت بھی ہے جہاں یہ لوگ
 جاتے ہیں وہاں کے باشندے ان سے پرہیز بلکہ نفرت و وحشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے دور رہو یہ طاعون کی جگہ
 سے آئے ہیں اور ان بھی کہہ بھانکنا مفید ہے لیکن اخیر بات یہ ہے کہ جان حق تعالیٰ کی ہے جہاں جس طرح عجم و ہم کو اس
 کی قیامت ضروری ہے۔ کبھی حق تعالیٰ نے امتیاز کی اجازت دی ہے اور یہاں بھی عجم ہے کہ اس طریقہ سے احتیاط نہ کرنا
 بھیہ فوج میں تم لو کہتے ہو کہ بھانکنا کا تو تاثر ہم سے حالانکہ وہی احتیاط ہی ہے یہ اصل حلف کا منہ بند کرنے کے لئے جواب
 ہے کہ وہ اس عجم و ہم قرار پر متکی اعتراض کیا کرتے ہیں البتہ چونکہ مسئلہ فرعی ہے مقتداوی اور اصولی نہیں اس لئے اس میں
 محل قرار کی تعلیم میں اجتہاد سے اختلاف کی گنجائش ہوگی چنانکہ علماء اس عجم کو علت خاصہ کے ساتھ معطل کرتے ہیں پھر
 ان میں سے بعض نے تو یہ کہا ہے فرار فی غصہ حرام نہیں بلکہ ظلم فی الامتناع کی وجہ سے حرام ہے یعنی جس کا یہ اعتقاد ہو کہ
 یہاں سے بھاگ کر طاعون سے بچنا جائز گا اور ہم فرار سے پاک ہو جاؤں گا اس کو بھانکنا جائز نہیں اور جس کا یہ اعتقاد ہو
 اس کو چلنا جائز ہے مگر اول تو حدیث شریف میں جو اس فرار کو فرار من الہرغ سے تعبیر دی گئی ہے وہ اس تعلیل سے آ
 لی ہے ورنہ لازماً تا ہے کہ فرار من الہرغ میں بھی یہی تفصیل ہو ورنہ یہ کہ اس اعتقاد سے تو ہر مرض اور ہر بلا سے فرار
 حرام ہے طاعون ہی کیا کیا تفصیل سے حالانکہ حدیث سے صریح تخصیص معلوم ہوتی ہے تبصرے یہ کہ جس کا اعتقاد درست
 ہو گا وہ بھاگے گا ہی کیوں بھاگے گا تو ہی جبکہ اعتقاد کفر اور ہو گا تو تفصیل بھی ہے معنی ظہرتی ہے اور بعض نے اس ممانعت کی
 علت یہ بتلائی ہے کہ بھانکنے کی صورت میں پیچھے رہنے والوں کو تکلیف ہوگی اس علت کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ اگر سب کے
 سب بھاگ جائیں تو جانو ہے اور فرار اچھا بھانکنا حرام ہے اور ان لوگوں نے ایک واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ایک مقام میں رخصت ہوا وہاں طاعون شروع ہوا تھا اور حضرت عمرؓ نے لشکر کو وہاں سے منتقل ہونے کا امر فرمایا
 مگر یہ علت بھی اسی شبہ سے مخدوش ہے ورنہ لازماً تا ہے کہ جہاں میں بھی یہی تفصیل کر کے سب کا بھاگ جانا جائز ہو بعض کا
 تا جائز ہو اسی طرح یا استدلال بھی تام نہیں کیونکہ وہ مقام لشکر مسکن نہ تھا عارضی قیام کا تھی اور فرار مسکن سے حرام ہے ورنہ
 عارضی قیام جگہ سے مثلاً کوئی شخص مسافر ہو کر کسی مقام پر جائے اور طاعون شروع ہو جائے تو وہاں پر دفع طاعون تک قیام کرنا
 اس پر واجب نہیں دوسرے یہ کہ کیا معلوم ہے کہ حضرت عمرؓ نے طاعون کی وجہ سے ان کو انتقال کا حکم دیا لیکن ہے کسی دوسری
 وجہ سے حکم دیا ہو کہ لشکر کو وہاں سے تبدیل یا ہجران کے لئے اس لئے استدلال تام نہیں رہا اور گنجائش ہے کہ ان محل کے عجم
 میں کوئی اثر نہیں بلکہ قریب البطل وہ ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ چونکہ اس میں کفار جن سے مقابلہ ہے اس
 لئے فرار جائز ہے البتہ اتنی گنجائش ہے کہ جس شہر میں طاعون ہو وہاں سختی سے لگ کر قتل و شہر میں آجڑیں۔ ہمارے کارہ نے
 بھی اتنی اجازت دی ہے کہ یہ اجازت بھی اجتہادی ہے اس میں بھی اختلاف رائے کی گنجائش ہے مگر حکم ہر اس کی ممانعت کی
 کوئی وجہ نہیں اور اس کی نظیر یہ ہے کہ جیسے لشکر اسلام کا فرکاراں میں ان جنگ میں بدل یا چاہا تو یہ فرار نہیں ہے اور وہ اس
 میں یہ ہے کہ یا دین یا دنیا یا جہنم و میں رہنا اس جہنمی میں رہنا ہے۔

قرض حسن

آ کے فرماتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يَرْفُضُ الْمُدْرَسَ لَمْ يَخْطِ إِلَى الْخَطِّ الْمَطْبُوعِ إِنَّهُ لَفُضِّلَ الْكَفَّيَّةُ؟ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے یہاں قرض حسن سے مراد معنی مراد نہیں جو عوام میں مشہور ہیں۔ عوام ہے سوئی قرض یا قرض حسن کہتے ہیں جس میں اتنا ہی ملتا ہے جتنا دیا تھا بلکہ قرض حسن سے مراد وہ ہے کہ غرض محبت کے ساتھ غرض اور محبت سے دے پھر اس کا معاوضہ مساوی نہ ملے گا بلکہ بہت زیادہ ملے گا جیسا کہ ابھی آگے آتا ہے تو حقوق کے ساتھ معاوضہ کرنے میں تو قرض حسن قرض باوجود زیادہ ہے اور خالق کے ساتھ معاوضہ کرنے میں قرض حسن قرض مع الزیادہ ہے یہاں ایک بات طالب علموں کے کام کی ہے وہ یہ کہ اس آیت کے دہا میں لوگوں کو انکال پیش آیا ہے کہ انھیں سے اس کا کیا رد ہے مشہور یہ ہے کہ اس آیت کے دہا میں لوگوں کو انکال پیش آیا ہے کہ انھیں سے اس کا کیا رد ہے مشہور یہ ہے کہ اوپر بذل میں اس کو نہ کر تھا یہاں بذل مال کا ذکر ہے اور مال میں دونوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ جو یہ لکتھال میں اصلاح ہے جس کی اور اس اصلاح جس میں بذل مال کو بھی جو اصل ہے بلکہ بعض لوگ جس کے لئے قیادہ ہوتے ہیں مگر بذل مال ان پر گراں ہوتا ہے چنانچہ ایسی ذائق کے ایک شخص کا قول ہے

گر جاں طلبی مطاف تھ نیست در زر طلبی سخن دریں دست

(اگر جاں مانگو مطاف تھ نہیں اور اگر مال مانگو اس میں کام ہے)

علم کے شاعر کا خود یہ مذاق نہ ہو اس نے دوسروں کا مذاق بیان کیا ہو تو بہت لوگ اس مذاق کے بھی ہیں اس لئے حق تعالیٰ نے جو بذل یا جس کے ساتھ ہر جگہ جہاد و بذل مال کا بھی ذکر فرمایا ہے تاکہ اصلاح کامل ہو جائے اور لٹو مکمل ہو جائے یہ دہا بہت عمدہ ہے مگر اس کی ضرورت اسی وقت ہے جبکہ قرض کا استعمال بذل میں نہ ہو سکتا ہو نہ حقیقت نہ مجاز اور نہ اس کو بذل مال کے ساتھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں میں اس کو عام کہوں گا اور اس صورت میں بذل جس سے بے تکلف رہا ہو جائے گا کیونکہ قرض میں بذل جس بھی داخل رہے گا خواہ حقیقت خواہ مجاز یا مطلب یہ ہو گا کہ اوپر بذل جس کی ترتیب بصورت امر جمعی یہاں دوسرے مضمون سے اسی کی ترتیب ہے کہ قرآن الہی جان اللہ تعالیٰ کو اور حدیثی دے دہا تم کو ہی مع الزیادہ دیکھیں دینی جائے گی مگر میں اس تفسیر پر اس لئے برأت نہیں کرتا بلکہ صرف اتنا اس قرآن کو بیان کر رہا ہوں کہ مجھے لکت یا مجھ پر کسی حق نہیں کہ قرض کا استعمال بذل میں ہو سکتا ہے یا نہیں۔

أَضْعَافًا كَثِيرَةً کا مفہوم

فَطَبِطِبْ إِنَّهُ لَفُضِّلَ الْكَفَّيَّةُ؟ یعنی پھر اس قرض کو بڑھا کر دیا کریں گے وہ کہنے چو گئے کہ کدیں گے دوسری آیت سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سات سو تک بڑھا کیں گے مگر اس آیت میں پھر یہ سب بذل أَضْعَافًا كَثِيرَةً (بڑھا کر) سے سات سو سے بھی زیادہ مراد ہے کیونکہ لہاب المصلح میں اس آیت کے تحت میں ایک حدیث لکھی ہے کہ

مکمل لام کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام پر الف لام نہیں داخل کیا جاتا۔ گو علی اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے لیکن بلا الف لام داخل کئے اس کا ایسا مقام تھا کہ لفظ علی کو بجائے اللہ تعالیٰ کے نام کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام لکھ لیا جاتا۔ اسی نام سے بچنے کے لئے الف لام داخل کر دیتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نام علی ہے وہ الف لام کے ساتھ بھی مستعمل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نیز بلا الف لام بھی مستعمل ہے جیسے اس آیت میں اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ لیکن لفظ علی جو حضرت علی کا علم ہے۔ وہ بیش بلا الف لام ہی کے ہوتا ہے۔ اس نے الف لام داخل کرنے کے بعد اس کا اشتہار ہی نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ کا نام نہیں ہے۔ (اور احادیث ص ۱۷۸)

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

لَا انْفَصَالُ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

ترجمہ: سو جو شخص کہ شیطان کے ساتھ کفر کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے چوڑا مضبوط طاقم لیا جس کو کسی طرح قطع نہیں (ہو سکتی) اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے (اور) خوب جاننے والا ہے۔

تفسیری نکات

کفر محمود

معلوم ہوا کہ یہ کفر مذہبی نہیں ہے بلکہ ایک کفر محمود بھی ہے یعنی کفر بالمطاغوت (شیطان کے ساتھ کفر کرنا) تو کافر بھی یہی معنی محمود ہے اور صوفی کی اصطلاح میں بھی کافر کے معنی اسی کے قریب ہیں کیونکہ وہانی کو کافر کہتے ہیں جو طریقی سے طفر قطع کر دیا ہو تو اس کا حاصل بھی وہی ہے جو کفار بالمطاغوت کا حاصل ہے کیونکہ صوفی نے نہ ایک بر طریقی طاغوت ہے جس کو وہ مذہب و ملت سے تغیر کرتے ہیں اور مسلمان ان کی اصطلاح میں باقی کو کہتے ہیں اور کفر و دوسری وجہ کو کہتے ہیں اس معنی کہ حضرت غفر فرماتے ہیں۔

کافر معظم مسلمان اور کافر حست ہر دگ من تار مشق حاجت دار حست

(میں مشق میں نہ ہوں مجھ کو بچا کی خواہش نہیں ہے میری ہر گجہ ہر گجہ ہے نہ تار کی ضرورت نہیں ہے)

اَلَّذِي نَزَّلَ اِلَى الْاَذْنِ حَاجِرًا اِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهٖ اَنَّ اِنَّهٗ اَللّٰهُ الْمَلِكُ مَلِكًا قَالَ اِبْرَاهِمُ
رَبِّی الَّذِی نُبْغِی وَیُبْغِیْتُ قَالَ اَنَا اُنْجِی وَ اُمِیْتُ قَالَ اِبْرَاهِمُ فَاِنَّ اَللّٰهَ یَاْتِی
بِالشَّقِیْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَلَا یَبْهَامِیْنَ الْمَغْرِبَ فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرُوْا اَللّٰهُ لَا
یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ ۝۱۰

ترجمہ: اے تابع جو کہ اس شخص کا نام تھیں نہیں ہوا (یعنی نمرود کا) جس نے ابراہیم علیہ السلام سے سہاڑ کیا تھا
اپنے پروردگار کے (وجود) کے بارے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار وہی ہے کہ وہ جلاتا ہے اور
ماتا ہے کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور ماتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو (روز کے روز) مشرق
سے لگا دیتا ہے تو (ایک ہی دن) مغرب سے نکال دے اس پر تحیر ہو گیا وہ کافر (اور کچھ جواب نہیں پایا) اور اللہ تعالیٰ
(کی عادت ہے کہ) ایسے بے جا راہ پر چلنے والوں کو جانت نہیں دیتا۔

تفسیری نکات نمرود کی کج فہمی

اسی طرح نمرود بھی منکر صالح تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معاذ ہو کیا تھا کہ تم جو خدا کی ہستی کے مدعی
ہو تلاء خدا کیا ہے؟ قَالَ اِنَّ اِلٰهَکُمْ لَیْ اِلٰہِیْ نَحْمَدُہٗ ۝۱۱ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وہی ہے کہ وہی جلاتا
ہے اور ماتا ہے۔ (یعنی ماتا اور جلاتا اس کے خاص کمالات میں سے ہے کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا اور عالم میں ان دونوں
ظہنوں کا وقوع مشابہ ہے جس خدا کا وجود بھی ضروری اقصیٰ ہے، اور کوڑھ مضر جلانے اور مارنے کی حقیقت کو سمجھا نہیں
کہنے لگا کہ یہ کام تو میں کر سکتا ہوں یہ کوئی خدا کی خاص صفت نہیں جس کے وجود سے خدا کا وجود حلیم کرنا لازم آ جائے
کیونکہ میں بھی جلاتا ہوں اور ماتا ہوں چنانچہ جس کو چاہوں قتل کر دوں یہ تو مانتا ہے اور جس واجب اھل کو چاہوں چھوڑ
دوں یہ جلاتا ہے پھر بڑا اہل خاندان میں سے وہ واجب اھل قید یوں کو چلا کر ایک کورہ کر دیا اور ایک کورہ مارا لایا۔ ابراہیم علیہ السلام
نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی بھولی اھل کا ہے اسے جلانے اور مارنے کی حقیقت بھی معلوم نہیں چلا کر جلانے کی حقیقت یہ
ہے کہ بے جان چیز میں جان ڈالنے نہ یہ کہ جاندار کو چھوڑ دے اسی طرح مارتا ہے کہ زندہ کی جان اپنے اختیار سے نکالے
اور گردن کاٹنے میں قائل کے اختیار سے جان نہیں نکلتی اس کا کام تو صرف گردن کاٹنا ہے۔ اس کے بعد چوں اس کے
اختیار کے جان نکلتی ہے ورنہ پھر یہ بھی اختیار ہونا چاہیے کہ گردن الگ کر دے اور جان نہ نکلے دے اور یہ کھٹکھٹ حضرت
ابراہیم نے اس لئے نہ پہچانی کہ قرآن سے معلوم ہو گیا کہ یہ جلانے اور مارنے کی حقیقت تو کبھی فانی نہیں یا کبھی گئی کیا تو

حکیم نے کہے گا اور خود بخود اس میں اچھے گلاس ضرورت سے دوسری دلیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ چھ اہل توحاتی
آفتاب کو روز کو نہ دیکھو شرق سے نکلا ہے تو (اگر یہ علم خود خالق ہے تو ایک علی بن ابی مغرب سے نکال کر رکھا دے۔

نمبر دو کی سرحد پر

فہم نے لکھی کہ ان کے لئے اس پر وہ کا فرمان کا منہ کھٹکے گا اور کچھ جواب میں خدا یا پھر اس نے بھی وہی کیا جو فرعون نے کیا تھا کہ سلطنت کے دار سے کام لینے کا وہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جس کی گزند سے خدا تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور آگ کا مطلق اثر نہ ہوا اس جگہ رسولِ مہار ہوئے ہیں ایک یہ کہ فرود کو یہ کہنے کی تو صحیح بات تھی کہ اگر خدا موجود ہے تو وہی سورج کو مغرب سے نکال دے پھر اس نے یہ کیوں نہ کیا کہ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے قلب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سے بڑا احتیاد یہ بات نہ گئی کہ خدا ضرور ہے اور یہ مشرق سے نکالنا اسی کا فعل ہے اور وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ اور یہ بھی بڑا احتیاد اس کے دل میں آگیا کہ یہ شخص ظہیر جس کے کہنے سے فرود پایا ہو جائے گا اور پایا ہوئے سے یہاں میں انقلاب عظیم پیدا ہو گا کہیں لینے کے لئے نہ نہ نہ جائیں کہ یہ لوگ اس خارقِ عادت کو دیکھ کر کچھ سے مغرب ہو کر ان کی راہ پر ہو لیں اور وہ اسی جہت میں سلطنت کا حق سے جاتی رہے یہ جواب تو اس لئے خدا یا کوئی دوسرا جواب تو تھا نہیں اس لئے حیران ہو کر نہ دیکھتا کہ دوسرا رسول یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم نے اپنی جہت کیوں بدلی یہ تو آدابِ مناظرہ کے خلاف ہے کیونکہ اس طرح تو گفتگو کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہو سکتا میں یہاں بدلی کی دلیل پر قلم اوردادوں وہ دلیل کو چھوڑ کر دوسری جہان کرنے لگے گا پھر اس پر قلم اوردادوں کا تو تیسری دلیل تھی کہ وہ دلیل پہ اختیار اس میں تو سلسلہ غیر ختم ہوا ہے اور جانے گا اسی لئے اہل مناظرہ نے دلی کے لئے تبدیل جہت کو نسخ کیا ہے اس شیعہ کا جواب یہ ہے کہ اہل مناظرہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مصلحت سے تبدیل دلیل کی اجازت نہیں پاتی عجم کی مصلحت سے کہ مشافہہ تھی ہے اور دلیل اول کو انوش کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتا۔ جہت کا بدانا اور دوسری گئی دلیل جہان کرنا جائز ہے بلکہ جہاں سمجھنا انھیں ضرور وہاں ایسا کرنا واجب ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا ہی مقصود تھا وہاں ایسا کرنا دلیل کا فعل کو بدل کر دلیل اول اختیار کی اور اہل مناظرہ نے اس کی تصریح نہیں کی مگر ان کے قول کو اس پر محمول کرنا ضروری ہے کیونکہ جس طرح ایک مصلحت مقابلہ تبدیلی کے عدم جواز کو تنقیدی ہے اسی طرح ایک مصلحت مقابلہ بھی قلم کا مطلب اس کے جواز کو تنقیدی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے جگہ وہ بعض اقتضاء عقل کی وجہ سے تسلیم کیا ہے وہ بعض اہل مناظرہ پر کوئی دلی تصور اسی ازال ہوئی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اقتضائے عقل کی وجہ سے اس جگہ میں اشتہاد کا قائل نہ ہوا جائے یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے حلقہ تھی۔

احیاء و امات کا مفہوم

حضرت امیر اہم علیہ السلام نے فرمایا: **لَا تَزْنِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صِفَتِكَ**۔ کہ میرا خدا علیا و امانت کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میرے کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد قید خانہ سے دو قید ہیں گولا کر ایک کو مار ڈالا ایک کو مار کر دیا۔ حضرت امیر اہم علیہ السلام نے کہا کہ تو محض کہہ جا اسے رہ گھوڑے کا پاؤں کیسے مارا دے تو آج نے دوسری دلیل بیان فرمائی کہ میرا خدا تو

آفتاب کو شرق سے نکال دے تو اس کو مغرب سے نکال دے اس پر وہ مہجوت ہو گیا اور کوئی جواب نہ دیں چلو۔
اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ فردوس کے جواب میں کہہ سکتا تھا کہ شرق سے تو میں نکلا ہوں اگر خدا کوئی ہے تو اس
سے کہو کہ مغرب سے نکالے۔

اس کا جواب ہمارے بعض اساتذہ نے یہ دیا ہے کہ ہاں اس کو اس کہنے کی گنجائش تھی مگر خدا تعالیٰ نے یہ جواب اس
کے دل میں نہیں ڈالا کیونکہ اگر وہ یہ جواب دیتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ سے دعا کرتے اور آفتاب مغرب
سے طلوع ہو جاتا تو یہ عداست قیامت سے ہے تو اسی وقت قیامت قائم ہو جاتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی عالم جاہل و حقیر تھا۔
اس لئے فردوس کے دل میں یہ سوال نہیں ڈالا۔

دوسری صورت یہ بھی فرماتے تھے کہ لعلت اللہی کھڑے میں بھٹ بھینٹ بھول ہی گئے ہیں اس کو اس کا فرق بھول
کو چیراں بدار کیا اس لفظ میں اشارہ ہے کہ اس کو سوال کی گنجائش تھی مگر اس کو چیراں بدار کیا مگر یہ سنت اس وقت تک ہو سکتا ہے
جب کہ بھٹ معروف بھی متعدی حیرت میں ڈالنے کے معنی میں مستعمل ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ بھٹ بھول ہی تھکر کے معنی
میں ہے اور اس کا معروف متعدی مستعمل نہیں۔

لَا تَأْكُلُ أَرْضُكُمْ زَرْقًا وَلَا بَيْضًا اِس مقام پر ایک علمی اشکال ہے میں اس کو بھی رفع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ
علم مناظر میں یہ لے ہو چکا ہے کہ مناظر کو ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال چاہئے نہیں اور نہ مناظر کو بھی ختم ہی نہ
ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل کی طرف کیوں انتقال کیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال اپنی مصلحت سے ممنوع ہے اور دعا علیٰ مصلحت
سے جائز ہے جب کہ وہ دعا اوستہم کی ہے سے دلیل اول کو نہ کچھ سکے۔ فردوس احق تھا وہ سمجھا نہیں کہ احیاء و اموات کے معنی
ایک حیات و ایجاز موت کے ہیں اور ابدی کو احیاء نہیں کہتے نہ نقل کو اموات کہتے ہیں کیونکہ نقل میں موت نہیں بلکہ سبب
موت ہے اور بعض دفعہ نقل سے موت کا تلفظ بھی ہو جاتا ہے۔

لَا تَأْكُلُ أَرْضُكُمْ زَرْقًا وَلَا بَيْضًا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور دلاتا ہے۔

فردوس کا احتمال ذہن

فردوس کہنے لگا میں بھی جلاتا اور دلاتا ہوں یہ کہہ کر اس نے قید خانہ سے دو قیدیوں کو بلایا جن میں سے ایک راجب
اخضر تھا اس کو قہر دیا کہ اور ایک قیدی رہائی کے قابل تھا اس کو قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ احیاء و اموات نہ تھا کیونکہ احیاء کے معنی
حیات بخشنے کے ہیں جس قیدی کو فردوس نے رہا کیا تھا اس کو پہلے سے حیات حاصل تھی فردوس نے اس کو اپنے گھر سے حیات نہ
دی تھی اور اموات از باقی دور کا نام ہے اور جس قیدی کو اس نے قتل کیا تھا اس میں فردوس کا فعل صرف اس قدر تھا کہ اس نے
اس کی گردن جدا کر دی اب یہ علامۃ اللہ ہے کہ ابھی باپا تھو کے جدا کر دیتے تھے جان نہیں نکلتی اور گردن کے جدا کر دینے سے
جان نکل جاتی ہے پس گردن کا جدا کرنا فردوس کا فعل تھا اس کے بعد جان خود بخود علامۃ اللہ کے موافق نکل گئی انسان کا اس

میں یکدم دھل نہ تھا جس فرد کی یہ طاقت تھی کہ اس نے غریقی جزا اور مدہ متفرقی جزا کو ادا کیا، وادعات کجما جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کوز مٹری دیکھی تو آپ نے دوسری دلیل کی طرف اس کو بھرنے کا حکم (قسم کے عاجز ہونے) کے سبب نہ کر اپنے بھرنے والی طرف کے سبب انتقال کیا کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ اگر میں اس کا جواب دوں اور ادا وادعات کی حقیقت جان کر دوں اور یہ ظاہر اس کی ترافض ادا وادعات میں داخل نہیں تو یہ کوز مٹری اس فرق کو نہ کھ سکے گا۔ اس لئے آپ نے دوسری دلیل اس سے بھی زیادہ واضح بیان فرمائی وہ یہ کہ میرا خدا وہ ہے جو آفتاب کو مشرق سے نکالے گا ہے اگر تو خدا کا منکر ہے تو مغرب سے آفتاب کو نکال اس پر وہ کا فر مہوت ہو کر ان کا منہ ٹھکے گا اور اس کا کچھ جواب نہ دے سکے گا۔

اہل مناظرہ کے اشکال کا جواب

یہاں سے اہل مناظرہ کے ایک اشکال کا جواب بھی ظاہر ہو گیا۔ اشکال یہ ہے کہ تم مناظرہ کا مسئلہ ہے کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال کرنا مناظرہ کا جائز نہیں اور یہ ایک مسئلہ عقیدہ ضروریہ ہے کیونکہ اگر ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال جائز نہ رہا پائے تو اس طرح سلسلہ مناظرہ بھی ختم ہی نہ ہوگا۔ تم نے ایک دلیل بیان کی قسم نے اس کو توڑ دیا تم نے اس سے انتقال کر کے دوسری دلیل بیان کر دی اس لئے اس کو بھی توڑ دیا تم نے تیسری دلیل بیان کر دی یہ تو غیر منطقی سلسلہ ہو جائے گا۔ پھر جتنی بھی ظاہر ہی نہ ہو سکے گا اس لئے ظاہر مناظرہ نے انتقال الی دلیل آخر کو ناجائز بنا دیا اور کوئی شخص اس اشکال کا یہ جواب نہ کہے کہ یہ ظہر مناظرہ کا ایک مسئلہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اسرارہ ہمارے اصول کا دھاکب لازم ہے بلکہ ہم کوئی ان بات کا ماننا لازم ہے جواب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ نکل ہمارے اصول سلسلہ کی قسم سے نہیں بلکہ منطقی مسئلہ ہے جس کا ہم منطقی تفسیر ضروری ہے۔ پس اب اس اشکال کا صحیح جواب ملے گا۔ بات یہ ہے کہ مناظرہ میں انتقال الی دلیل آخر اپنی مصلحت سے تو ناجائز ہے لیکن قسم کی مصلحت سے جائز ہے مثلاً ہم نے ایک دلیل غاصص بیان کی جس کو قسم نہیں کھو سکتا تو اب دوسرے میں ایک یہ کہ دلیل غاصص کو نکل عنوان سے جان کیا جائے گا اگر اس میں تطویل زیادہ نہ ہو تو غاصص تسبیح کے بعد دیکھئے یہ قارہ ہو جب تو اس کی تسبیح کر لینی چاہیے اور اگر تسبیح میں تطویل ہو یا غاصص ایسا پایہ ہو کہ تسبیح کے بعد بھی دلیل غاصص کو نہ کھ سکے تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ اس دلیل غاصص سے انتقال کر کے دوسری واضح دلیل بیان کر دی جائے جس کو قسم خرابی کھ سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس صورت میں غاصص کی مصلحت سے انتقال کیا تھا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ غاصص یا اسی کوز مٹری ہے اس لئے اس سے کیا امید تھی کہ وہ وادعات ادا کیا کو کھے گا اور جب تک نہ کرے گا۔ اگر ضرورہ کہ کچھ بھی تم وچم ہو تو اس کی بات کا جواب بہت سہل تھا ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ ان باتوں میں تیری قدرت میں نہیں تیرا کام صرف گردن جہاد کرنا تھا اس کے بعد روح کا نکل جانے اور اذانہ کے موافق ہوا تیرا اس میں یکدم دھل نہیں کیونکہ قاعدہ منطقیہ ہے النفورۃ تتعلق بالعضلین کہ قدرت خدا تعالیٰ کے ساتھ حلق ہوا کرتی ہے جو شخص جان نکالنے پر قادر ہو گا وہ اس کے روکنے پر بھی ضرور قادر ہو گا جس طرح گردن کے بعد اگر ذہن روح حیرے سے اختیار سے تھا تو اس پر بھی تھا تو قدرت ہوتی چاہیے کہ ایک شخص کی گردن جہاد

کر کے اس کی جان کو نہ بچنے دے اگر تو اس پر قادر ہے کہ گردن کاٹنے کے بعد جان کو روک لے اور نہ بچنے دے تو ایسا بھی کر دیکھا اس کا جواب اس کے پاس ہرگز نہ تھا۔ جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دلیل کمزور تھی اور اس کی کمزوری کی وجہ سے آپ نے دوسری دلیل کی طرف انتقال کیا تھا بلکہ محض اس وجہ سے انتقال کیا کہ پہلی دلیل کے بچنے کی اس کو مضرت سے امید تھی فرض انسان کا کام محض تحلیل و ترکیب ہے۔

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرْنِیْ کَیْفَ تَحْیِی السَّوْءٰتِ ۚ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۚ قَالَ بَلٰی وَّلٰکِنْ لَّیَظْمِرْنَ قُلُوبُنِیْ ۚ قَالَ فَتُحْذَرُ اَرْبَعَةٌ مِّنَ الظُّلُمِ الَّذِیْنَ لَوْ جَاعَلْنَا عَلٰی کُلِّ جَبَلٍ فَرِیْضَتَهُمْ جُزْءًا لَّشَآؤُهُمْ یَاۤتِیْنٰکَ سَعِیًا ۚ وَاعْلَمُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَ حَکِیْمٍ ۝۱۰

ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار تھو کو نکلا دیتے کہ اس مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے اور شاید فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے انہوں نے عرض کیا کہ یقیناً کیوں نہ لگائیں اس غرض سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے اور شاہد ہوا کہ اچھا تم چار پرندے لے لو پھر ان کو (پال کر) اپنے لئے پالو پھر ہر پچاڑ پران میں ایک ایک سمندر رکھ دو (اور) پھر ان سب کو گلاؤ (دیکھو) تمہارے پاس سب روزے (دوڑے) چلے آئیں گے اور خوب یقیناً تمہاری بات کا حق تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔

تفسیری نکات

تردد کے اقسام

وَلٰکِنْ لَّیَظْمِرْنَ قُلُوبُنِیْ اَوْ غریب طعن کا کیا مطلب ہے خود واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کو کس وجہ کا تردد تھا۔ اس لئے وہ چاہتے تھے کہ میں دیکھ لوں۔ فرمائیے کہ ابراہیم کو کون سا تردد تھا۔ ظاہر بات ہے کہ تردد تو ہو سکتا جو معنائی ایمان ہو۔ جس اس سے معلوم ہوا کہ مطلق تردد معنائی ایمان کے نہیں۔ ایک فرد تردد کی وہ بھی ہے جو معنائی ایمان ہو۔ جس اس سے معلوم ہوا کہ مطلق تردد معنائی ایمان کے نہیں۔ ایک فرد تردد کی وہ بھی ہے جو معنائی ایمان نہیں۔ تردد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ یہ تردد جو حضرت ابراہیم کو تھا ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اول تو ابراہیم علیہ السلام کی شان انکی ہے کہ ان کی نسبت یہ گمان ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں ایسا تردد تھا جو کہ ایمان کے معنائی ہے اور پھر قرآن میں اس کی تصریح بھی موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اواسم فواسم کہ کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ لی یٰٰنایمان کیوں نہیں۔ میں تو صرف اس لئے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو اطمینان ہو جاوے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً آپ کو یہ واقعہ شک نہ لگا تھا۔ بلکہ تردد کا وہ وجہ تھا جو اطمینان کے مقابل ہے اور وہ معنائی ایمان نہیں۔

قرآن اور ترجمہ

امینان عربی کا لفظ ہے جس کے معنی سکون کے ہیں یہ یقین کا مرادف نہیں ہے البتہ اردو میں امینان بمعنی یقین مستعمل ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن شریف کے کسی ترجمہ میں امینان کا لفظ کچھ کر اس سے دھوکا ہو سہو۔ اور آج کل تو ایسے ترجمے بھی ہو گئے ہیں کہ ان کے انداز سے دینی فرقوں کا لفظ نہیں کیا گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن شریف کے ترجمہ میں بہت علوم جاسنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کو ترجمہ دیکھا بھی نہ پائے۔

ایک دفعہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس آیت کے حقیق مجھ کو پوچھنا ہے مگر مول اس کا ترجمہ کر دیجئے۔
وَوَجَدَ لَهُ فِيهَا أَلْفًا فَهَدَاهِيَ اللَّهُ إِلَىٰ سَبِيلِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
واقفیت نہ رکھتا ہو اور اس کو جو واقف ہو کر دے۔ بلکہ ہو۔ لیکن اردو میں مگر لکھی آگیا ہوتا ہے جو قصہ دراز سے عالم ہو گیا ہو کسی مترجم نے خلا کا ترجمہ لفظ کر دیا ہے۔ پس اس کو کچھ کر دل میں ماضی آ یا ہو گا میں نے کہا میں نے ترجمہ یہ ہے پلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقف بمرادف بنا دیا اس کو کن کر چیکے ہی تو ہو گئے۔

اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قرآن میں بہت سے علوم کی ضرورت ہے۔ ترجمہ کے مطالعہ کے لئے صاحب کشف نے مفسر کے لئے چند علوم کی ضرورت لکھی ہے۔ میں نے ایک موقد پر (مختصر) کے مطالعہ میں ثابت کر دیا تھا کہ اگر کوئی جان ہو گا کہ ترجمہ میں یہ قطعی کرے گا اور مطالعہ علم سے واقف ہو گا تو یہ قطعی کرے گا۔ خوب واضح طور سے ثابت کر دیا تھا کہ اسے علوم کی ضرورت ہے قرآن شریف کے ترجمہ کے لئے آج کل ہر شخص اپنے کو مجتہد سمجھتا ہے مجھ کو لفظ کر دے اس طرح لفظ امینان بھی ہے یہ اردو میں تو مرادف ہے لیکن ان کا مگر عربی میں اس کا مرادف نہیں بلکہ عربی میں اس کے معنی ہیں سکون قلب اور اس کا مقابل ہے تو وہ معنی اضطراب قلب یعنی قلب میں حرکت سکون کی قسم کے خلاف ظاہر ہو گا۔

وساوس اور اسباب

مطلب یہ ہے کہ اس کا تو یقین ہے کہ آپ زندہ کرنے پر قادر ہیں مگر یہیں معلوم کر کیسے کریں گے۔ یہ دیکھا دیجئے۔ جیسے حضرت ذکریا علیہ السلام نے عرض کیا تھا اسی سکون ہی علوم کہ یہ قطعی ہے کہ آپ پیدا کرنے پر قادر ہیں مگر یہ بتا دیجئے کہ کس طرح ہو گا۔ یا ہم میاں بیوی جو ان کے چادریں کے باہمی حالت میں ہو گا کئی استبعاد کے لئے نہیں ملتی معنی کیف یعنی سوال میں ملکیت کے لئے ہے۔

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ وَجَدَ نِيَّ الْيَتَامَىٰ الَّذِي كَفَىٰ بِكَ كَيْفِيَّتَ سَرَدَانٍ كَوْزَعِهِ كَرِيٍّ كَسَىٰ كِيَا خَيْرٌ وَكَوَدَ جَعَنَ۔ اس پر غم ہوا فَهَذَا نِيَّ الْيَتَامَىٰ الَّذِي كَفَىٰ بِكَ كَيْفِيَّتَ سَرَدَانٍ كَوْزَعِهِ كَرِيٍّ كَسَىٰ كِيَا خَيْرٌ وَكَوَدَ جَعَنَ۔ اس نائن کو جلاو۔ بھرا دے کہے خوب ان کا قیام کر لو اور چار حصے کر کے چار جگہ کھود بھراؤں کو پکا دے سب دڑ سے چلا آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور پکارا پس سب زندہ ہو کر ان کی طرف چلائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھ سے قمار دیکھ لیا پس اس سے معلوم ہو گیا کہ

محقق نروان شاہ ماہی کے منافی ہے اور نہ کمال ولایت کے۔

$$e = 1/6 \text{ Kcal/mol}$$

الٰہی نمان اور ایمان اور چیز ہے

فرمایا اے ایمان اور حج ہے اور ایمان اور حج ہے ان میں فرق قرآن مجید سے گھٹتا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وہ آپ کوئی کثرت غنی السؤل ارشاد ہوا کہ تو مومنوں عرض کیا پہلی وَلَٰكِنْ لَّيْسَ بِكَ عَلَى الْغَنَىٰ مِنَ الْمَالِ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور حج یعنی قصد نبی مگر ایمان کی طلب تھی اور وہ فرق یہ ہے کہ ایمان تو فقط قصد نبی سے جا رہا ایمان وہ کلیتہً خاص ہے جو بعد شہادہ کے ہوتی ہے۔

وَمِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَجْنِبُوا أَعْيُنَ النَّاسِ عَنْ عِمَالِكِ الْبُيُوتِ

النَّاسُ هُمْ كَيْسٌ جَنَّ بَرَبُوعَ أَصْبَاهَا وَابِلٌ قَاتٌ أَكَلَهَا ضَعْفَيْنِ

فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَإِلَ فُطَكَ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ترجمہ: اور میں لوگوں کے مال کی حالت جو اپنے ہاؤس کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جی کی فرائض سے اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو مل شائق کا ٹوکر جا کر ان میں چنگلی پیدا کریں مثل حال ایک بارگے کے بے حر کسی نیلے پر ہو کماں پر زون کی پھاڑ پی ڈی ہو پھر وہ گنا چٹان بھل لایا ہو اور اگر ایسے ذکاوت مند نہ ہوتے تو کبھی پھوار بھی کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔

تفسیری نکات

اتفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوئی کی فرض میں اور اس فرض سے کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں (تا کہ انھوں نے اخلاق بھی اور دوسرے اعمال صالحہ بھی سہولت سے صادر ہوا کریں) ان لوگوں کے صدقات و خیرات کی حالت مثل ایک باغ کی حالت کے ہے جو بلند زمین پر ہے اور اس پر یہ شہتہ کیا جائے کہ زمین تو خشیب کی ابھی ہوتی ہے جس میں پانی ٹھہرے بلند زمین میں پانی کی کوئی ٹھہر ہے گا۔ جواب یہ ہے کہ زمین بلند سے یہ کیونکہ کھدایا گیا کہ وہ گنبد ہے بلکہ بلند بھی ہے اور سطح بھی ہے کیونکہ پانی پر ہوا لطیف ہوتی ہے اس کے بعد ارشاد ہے صابغوا و اعل اس کو سوسلا و صابغوا بارش غیب ہوئی تو وہ اپنا پھل و پتہ لایا چار چنڈہ دو ہاتھیں اس لئے کبھی کہ ضعف کے معنی میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ ضعف کہتے ہیں مجموعہ خشکیں کو اطمینان مشدہ اس کے معنی چار خشکی یعنی چار چنڈہ کے ہو

مکمل اور بعض نے کہا ہے کہ ان تخمین میں سے ہر مثل کو ضعف کہتے ہیں اس کے نزدیک بعضی کا ترجمہ دو چیزوں کا جیسے زوج
مکمل ہر فرد کو کہتے ہیں جس کا شریعہ دینی بمثل بعضی آتا ہے اور کئی مجموعہ فردی کو کہتے ہیں جس میں سے کچھ کا ترجمہ زوج کہتے ہیں
بعضی مجموعہ دینی آ کے فرماتے ہیں **وَلَوْ لَمْ يَنْصِبْهُ لَأَوَّلُ فَطَرُ** اور اگر اس کو موسلا عام پارٹ نہ پہنچے تو پھر کئی کافی
ہے ای فطرت بکلیہ طلق و اطلاق جتنا ہے خبر کدوف ہے یا قائل ہے جس کا فعل مقدم ہے اور اگر نہ کہ جتنا ہونا جو موسلا
ہے اور اس میں سے ہے کہ مانی نہیں ہوتا اور اگر ملیں جو جتنا ہونا جائز ہے اور یہاں ضمیمہ ہے وہاں افادہ کی ہے کہ یہ صوفی کمرہ
ہے اور صوفی کمرہ صوفی ہے کیونکہ مثل سے مراد مطلق مثل نہیں بلکہ مثل ہے جو اس پہاڑ سے لگے اس کو پہنچے اس کے بعد اشارہ
ہے **وَاللَّهُ يَتَعَلَّقُونَ بِهَؤُلَاءِ** اس کا پورا آیت کے سوا کسی تحلیل سے معلوم ہو گا کہ اس کے معلوم نہ ہو گا۔

اخلاص کی تشریح

ہمیں اصول اختیار کر کے تحصیل کا مختلف کیا ہے اور شروع سے ذکر تحصیل کی رعایت نہیں مگر محض رعایت کی وجہ سے بعض دفعہ تحصیل کی بھی رعایت فرما لیتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں کیا گیا ہے کہ اس آیت کی یہ جڑی لفظی ہے کہ وہ سہولت کے طالب ہیں اور طلب تحصیل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں قصور، اذیت کو خارج اور قصور، اس مرض کا مکمل قرار دیا ہے جو صرف اختیار کا ابطال ہے جو اذیت الہیہ ہے اب میں مختصراً فقہاء کے حلقوں میں آیت میں مذکور ہے کچھ عرض کرتا ہوں حق تعالیٰ نے یہاں تعلقات کو جذبات سے تنبیہ دی ہے جو تنبیہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے محل کو ترقی ہوتی ہے اس طرح تعلقات میں زیادہ ہوتی ہے اور اصل سے اخلاص کی تشبیہ قصور ہے جس کی دلیل اوپر کی آیت ہیں کیونکہ اوپر یہاں نفس الامنی کی مذمت ہے ﴿لَا تُؤْتُوا عَيْنَکُمْ وَأَنفُسَکُمْ لِلْجَاهِلِیْنَ وَالْجَاهِلِیْنَ لَعَلَّکُمْ تُذَکَّرُونَ﴾ الہام ہے اس کے بعد اخلاص فی انفس کی انفعالیات بیان فرمائی گئی ہیں اور جب اصل سے مراد اخلاص ہے اور اس کے مقابلہ میں محل مذکور ہے اور محل کہتے ہی حوصلہ اعداد ہارن کو اور محل کہتے ہیں یہود اور کو اس محفل سے معلوم ہوا کہ اصل سے اخلاص کا مل مراد ہے اور محل سے اخلاص قلیل مراد ہے حاصل یہ ہوا کہ اگر اخلاص کامل ہو تو تعلقات میں ترقی زیادہ ہوگی اور اگر اخلاص قلیل ہو تو وہ کمی ترقی کے لئے کافی ہے کو زیادہ ترقی نہ ہو اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اخلاص قلیل بھی مطلوب ہے بلکہ اس سے جسوں کا طہارج کیا گیا ہے کیونکہ اگر اخلاص کامل کا مطلب ہو جانوں کے دامن نشین ہو جائے تو اس سے کوئی مل نہ ہو گا کیونکہ پہلے ہی دامن اخلاص کامل میسر نہیں ہو سکتا۔

مجھے ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے سامنے ایک جنازہ کی نماز شروع ہوئی اور وہ شریک نہ ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی فرمایا کہ میں نہایت کی کھچے میں مشغول رہا یہی سوچا رہا کہ اس وقت اس میت کی نماز پڑھنے میں کیا نیت ہے کیونکہ نماز جنازہ میں مختلف نیتیں ہوتی ہیں کبھی از خود ہوتا رہا کی خاطر سے پڑھی جاتی ہے کبھی میت کی وجاہت کا اثر ہوتا ہے کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میت غلط دار ہے اگر نماز نہ پڑھیں تو قابل عذاب ملامت کریں گے یہی وجہ ہے کہ کبھی یہ عالم کے جنازہ کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے نہریوں کے جنازہ کا اس قدر اہتمام نہیں ہوتا اگر اہتمام مختار ہو تو یہ فرق کیوں ہوتا۔ اسی طرح حافظ اگر تو بیعت میں سوچا رہے کہ میں تو بیعت میں جیسا سنو کہ قرآن مجید پڑھا ہوں اس میں کیا

ہیں لیکن اس کا طریقہ کسی کی ذمہ لگ جائے۔ روزہ رکھتے ہیں رائج کرتے ہیں ذکوہ دیتے ہیں مگر اسے دل سے اس کا شوق نہیں کہ بعض فرائض وہاں ہات سے ترقی کر کے ذکوہ بھی کرتے ہیں لیکن ان کا ذکر صرف زبان پر ہے قلب میں کچھ اثر نہیں اور اس اثر سے ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی عبادت کو وہ اہم نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ ان کی بڑا قلب میں پیدا نہیں ہوئی اگر نماز تھا ہو جائے تو ہو جائے کچھ تم نہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿۱۰۰﴾
 اور اللہ تعالیٰ کے واسطے چھانٹ کر رہی چیز کا قصہ نہ کہ وہ جہم کی قید میں بھی درست ہے کیونکہ حق تعالیٰ جانتے ہیں کہ بعض لوگ غریب بھی ہوں گے جن کے پاس گھٹیا سی مال ہوگا تو اگر وہ گھٹیا دیں تو مسلمان نہیں کیونکہ وہ گھٹیا کا انتخاب اور قصہ نہیں کرتے بلکہ اس لئے گھٹیا دیتے ہیں کہ ان کے پاس اور ہے ہی نہیں پھر آگے اس کا بیان کرتا ہے کہ جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہر شخص کے اعتبار سے گھٹیا کا وہ کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں وَلَسَنُكْفِيهِمْ مِنْ أَجْلِ آلِهِمْ شَاكْرًا ﴿۱۰۱﴾
 تم کو یہ تم بھی خوشی سے اس کو لے سکتے ہو بلا کر لینا مستحسن نہیں اس لئے آگے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴿۱۰۲﴾
 جو چیز تم دوسرے سے خوشی کے ساتھ لے سکتے ہو اس کو اللہ کے نام پر بھی دے سکتے ہو اور ظاہر ہے کہ جس غریب کے پاس سب گھٹیا ہی مال ہے اور دوسرے سے بھی اس جیسی چیز کو لے سکتا ہے لہذا ان کو گھٹیا جانور کی قربانی چاہئے اور بڑا لوگ ایسے بزرگ ہیں کہ بڑا اور بڑے جانور کا گوشت بھی نہیں لیتے ہمیشہ عمدہ جانور ان کا گوشت کھاتے ہیں اگر یہ بڑا چلتا جانور قربانی کریں گے تو اس کی ممانعت ہوگی کیا درست ہے کہ حق تعالیٰ نے عباد بھی خود ہی تلاء یا تمہاری رائے سے نہیں پھوڑا آگے فرماتے ہیں وَهُنَالِكَ خُفِيَ عَنِ النَّاسِ أَنَّكَ تَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَأَنْتَ تَخْفَىٰ مِنْهُمْ ۚ إِنَّكَ تَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَأَنْتَ تَخْفَىٰ مِنْهُمْ ﴿۱۰۳﴾
 دیا کرتے ہیں اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ جب خدا تعالیٰ کو احتیاج نہیں پھر ہم جیسا چاہیں طرح کریں تو فرماتے ہیں عِندَ نَجْوَىٰ النَّاسِ كُنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَأَنْتَ تَخْفَىٰ مِنْهُمْ ﴿۱۰۴﴾
 گواہ کو احتیاج نہیں مگر کرتے تو ان کی ہر خدا کے لئے ہو جب یہ یہ تلاء محمود بھی ہیں اس لئے ان کے نام پر ہر مال میں مال محمودی فریج کرنا چاہیے پھر بعض کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے کہ اللہ کے لئے مال محمود فریج کرنا چاہیے کیونکہ وہ غنی عید ہے مگر عمدہ مال میں روپے بھی تو بہت طرح ہوتے ہیں پھر ممکن ہو چادریں گے اس کا جواب دیتے ہیں اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿۱۰۵﴾
 اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر سے آزاد اور بے ممانعت کی بات بتلاتا ہے فقہاء سے مراد یہاں مفسرین کے نزدیک کلمہ ہے واقعی یہ کہیں ہے ممانعت کی بات ہے کہ خدای کا مال اس کے علم سے دیا نہیں چاہتا آگے زیادہ صحت سے جانتے ہیں وَلِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ يَخْفَىٰ عَنِ الْعَيْنِ ﴿۱۰۶﴾ اور اللہ تعالیٰ تم سے (اخلاق پر) مسکرت کا وعدہ فرماتے ہیں اور ترقی (مال و دولت) کی امید دیتے ہیں جس مطمئن دعوہ کا صدقہ خیرات سے مال میں کمی نہ آنے کی بلکہ ترقی ہوگی (حدیث میں اس کی زیادہ تصریح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا) آگے وَاللَّهُ وَالْيَوْمَةُ وَالنَّبِيُّ عَلَى الْكُفْرِ ﴿۱۰۷﴾ بھی ایک انکال کا جواب ہے کہ حق تعالیٰ سے وسعت دالے ہیں ان کے یہاں کچھ کی نہیں اس لئے وعدہ فضل پر شبہ نہ کرو اور وہ ہر شخص کے عمل کو خوب جانتے ہیں اس لئے یہ

ہوسے کہو گئے آدمیوں میں ہمارے عمل کی کیا خبر ہوگی ان سے ذرا براہ رکھی کا عمل بھی نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَبِئَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذٍ إِلَّا أَنْ

تُعْبُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ۝ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

وَيَاْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ۝ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

ترجمہ: اے ایمان والو! (نیک کام میں) خرچ کیا کرو، جو کچھ کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ تم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہے اور دینی (کا کارہ) چیز کی طرف نیت مت لے جایا کہ اس میں سے خرچ کرو حالانکہ تم بھی اس کے لینے والے نہیں ہاں جو چشم پائی کر جاؤ (تو بھرا بات ہے) اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں غریب کے لئے ان میں شیطان تم کو کمائی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات (یعنی نکل) کا مشورہ دیتا ہے اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کرنے کا اور زیادہ دینے کا اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں خوب جاننے والے ہیں دین کا علم جس کو چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں اور (حق تو یہ ہے کہ) جس کو دین کا فہم مل جاوے اس کو بڑی بھری چیز ملے گی اور وسعت دے گی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں (یعنی جو عقل صحیح رکھتے ہیں)

تفسیری نکات

رعایت غربا

اس میں غرباء کی رعایت کی گئی ہے اگر طَبِئَتِ مَا كَسَبْتُمْ دہن فرماتے بلکہ اتَّقُوا مِنْ طَبِئَتِ مَا كَسَبْتُمْ فرماتے تو غرباء کو نگہ ہوتی کہ ہمارے پاس تو جتنا کچھ ہے ایمانوں کی نظر میں سب بچا ہے تو طبیعت کا کام ہم کہاں سے لائیں اس لئے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ طریقت کا مدنی ضرورت نہیں بلکہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے پاکیزہ مال خرچ کرو اور اس میں سے چھانت کرو کی مال اللہ کے واسطے نکالو۔

اب یہاں ایکسا نکال واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ جب نیا کپڑا پہنتے ہیں اسے کوئی عزت کرو سے اور نیا جوتا پہنتے تو پرانے کو اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہی مال صدقہ کیا جائے گا تو میں اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ

پراسے پکڑنے اور روکے گا تو اس کے نام پر قوالب کی نیت سے نہ دیا جائے بلکہ امانت غریب کی نیت سے صدق کیا جائے تم امانت غریب کے سوا کچھ قصد نہ کرو۔ چاہے اللہ تعالیٰ تم کو قوالب بھی دے یہی خوب سمجھ لو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد اس سے وہ پرانا جو جودی کے وسیع تک پہنچا ہو پھر حال تحصیل بر کے لئے اصحاب الاشیاء کا اتفاق ضروری نہیں اور حضرت ابو طلحہ کا اصحاب الاشیاء کا خرچ کرنا پس فرض سے تھا کہ وہ غیر کمال کے قصد سے اتفاق اٹلی کرنا چاہتے تھے کیونکہ حضرات صحابی بھی شام تھی کہ وہ ہر کام میں اعلیٰ درجہ کا قصد کرتے تھے۔ دوسرے موارد میں ایک قرینہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حصول بر کے لئے اتفاق اصحاب الاشیاء ضروری نہیں اور وہ قرینہ **وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَلِيلٌ مَّا يَتَذَكَّرُونَ**۔

اس آیت کی مشہور تفسیر یہ ہے کہ ایت ساہق کی طبع سے کہ تم کو اتفاق پر قوالب کیونکر ملے اللہ تعالیٰ تمہارے اتفاق کو خوب جانتے ہیں اس تفسیر پر قوالب کا حاصل آیت ساہق سے متحد ہے مگر میری سمجھ میں خود خود یہ بات آئی تھی کہ یہ آیت اعلیٰ آیت کے مقابل ہے کہ پہلی آیت میں اتفاق محبوب پر بر کمال کے حصول کو موقوف کیا گیا تھا اور اس آیت میں ملاحظہ فرما۔ عام ہے محبوب و غیر محبوب دونوں کا مطلب یہ ہے کہ بر کمال اتفاق محبوب ہی سے حاصل ہوگی اور ایسے جو کچھ بھی تم ترجیح کرو خواہ محبوب ہو یا غیر محبوب بشرطیکہ ردی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں یعنی قوالب کیونکر کمال ہی جائے گا۔ گوہر کمال حاصل نہ ہو۔ یہ تفسیر میرے ذہن میں آئی تھی مگر میں اس پر مطمئن نہ ہوا بلکہ تفسیر میں حاشا کیا تو بیضاوی نے یہی لکھا ہے جو میں سمجھا تھا اس سے میری بہت خوش ہو اور اطمینان ہو گیا کہ یہ تفسیر بالرائے نہیں۔

وَمِنَ ثَمَرَاتِ الْحِكْمَةِ تَلَفُّظُ الْاُتَّقِ الْاُتَّقِ (اور جس کو دین کا فہم مل گیا اس کو بڑی نیر کی چیز مل گئی)

حکمت موعبت خداوندی ہے

حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص حکمت یعنی علوم دین مطاع کیا جو اس کو چنگ خیر کثیر مل گئی اب یہ سمجھنے کا ایت میں ثَمَرَاتِ الْحِكْمَةِ فرمایا۔ یعنی ارشاد فرمایا من تعلم الحکمة یلمن حصیل الحکمة۔ یعنی حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شخص حکمت و ایا جو اس کو خیر کثیر مل گئی یہ نہیں فرمایا جو حکمت سمجھنے یا جو حکمت حاصل کرے اس کو خیر کثیر مل گئی اس میں یہ مر ہے کہ کچھ طالب علم تحصیل کو ذمہ اور محبوب اور ناز نہ پیدا ہو جاوے کہ میں نے اپنی عظمت و ذہانت و محنت سے علم حاصل کیا ہے جس میں منہوت ہیں یہ غلام یا اگر یہ شخص موعبت خداوندی ہے جس کو چاہیں عطا فرمائیں گویا اس کے اسباب تکلیف ضرور ہیں اور اسی بنا پر انسان اس کی تحصیل کا تکلف قرار دیا گیا ہے چنانچہ حدیث میں ہے **مطلب العلم قربة على كل مسلم** (قال الجلیع رواد ابن عبد اللہ باسناد صحیح) آج یہ ہے کہ ہر آدمی کے علم دین کا حاصل ہونا چاہیے مصلحت موعبت من اللہ ہے موعبت نہیں ہے جیسے کفار فعل یا اختیار ہی ہے اور اسی طرح کماست بھی فعل یا اختیار ہی ہے مگر اولاد کا ہونا بالکل غیر اختیاری ہے مگر حق تعالیٰ چاہیں عطا فرمادیں اور چاہیں نہ فرمادیں سو اسی طرح کتاب چھ صحت کرنا حاصل تحصیل میرا کرنا فعل یا اختیار ہی نہیں لیکن حصول علم دین غیر اختیاری ہے کیونکہ حقیقت علم دین حقائق حقایق کا قلب پروردگار ہوتا ہے اور وہ شخص موعبت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے مجبور یا موعبت سے کہتا ہوں کہ آپ طالب علم کیجئے جو ہر طرح غامری سبب تحصیل

میں مساوی درجہ کے ہوں یعنی استادوں کا ایک ہوتا ہے بھی استاد کی دونوں پر مساوات کے ساتھ ہوتا رہیں دھجے و تھیف وغیرہ کا کام بھی دونوں سے برابر دھج شایا گیا اہمیت تحصیل بھی دونوں کی ایک ہو مگر بھی ایک ہولطانت و ذہانت میں بھی برابر ہوں مگر ایک میں تقویٰ زیادہ ہوتا ضرور ہے کہ حقیقی کاظم العلیف اور بڑا جاہل اور بگاڑا یا سر مشاہدہ ہے لارعب فیہ بلکہ بعض اوقات حقیقی اس حد تک ذہین نہیں ہوتا جس حد تک دوسرا شخص ذہین ہوتا ہے جو اس سے تقویٰ میں کم درجہ کا ہے مگر باوجود اس کے حقیقی کاظم زیادہ اور لطیف ہوتا ہے بلکہ اسباب ظاہریہ کی مساوات کے ہوتے ہوئے تقویٰ سے علم کا زیادہ لطیف ہو جائیہ موصوب ہونے کے سبب نہیں ہو سکتا تو اور کیا ہے جس معلوم ہوا کہ حصول علم دین محض رہی ہے۔

نہی اعد خود علوم انبیاء نے کتاب دے معید دا دوتا

(اگر شبہ ہو کہ تقویٰ بھی تحصیل علم کا سبب ہے اور وہ ایک شخص میں کم ہے اسی لئے اس کے علم میں بھی کمی ہے مگر موصوب علم کہاں رہا اور مساوات کہاں تحقیق ہوتی تو جواب یہ ہے کہ اول تو یہی مسلم نہیں کہ تقویٰ بھی تحصیل علم کا ایک سبب ہے چنانچہ کوئی شخص خاص اس نیت سے تقویٰ کر کے دیکھے کہ ہمارے علم میں ترقی ہوگی سو دیکھے گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے علم میں خاک بھی ترقی نہ ہوگی ترقی تو عارضہ ہو جاتی ہے جبکہ مقصود تقویٰ سے خاص رہضائے الہی ہو اور بر تقدیر حلیم یہ اسباب ظاہریہ میں سے نہیں ہے اور یہاں ذکر اسباب ظاہریہ کا ہے اور جو اسباب کوہ م لیا جاوے تو اسباب غیر ظاہریہ تو رحمت خداوندی بھی ہے جو سبب ہے موصوب کا تو پھر یہ بھی کہا جاوے گا کہ ایک کے مثال درست الہیہ ہے اور وہ سبب ہے زیادت کا اور دوسرے کو یہ سبب نہیں بلکہ مساوات حالانکہ یہ اعتراض کوئی نہیں نہیں کر سکتا) (۱۲)

اسی طرح مجاہدیت بھی فعل اختیاری ہے مگر اولاد کا ہونا بالکل غیر اختیاری ہے اگر حق تعالیٰ چاہیں مطلق فرما دیں اور چاہیں محرم فرمائیں سوائے اس طرح کتاب پر حاکمیت کرتا سامان تحصیل مہیا کرنا افعال اختیاریہ ہیں لیکن حصول علم دین طبر اختیاری ہے کیونکہ در حقیقت علم دین حقائق دینیہ کا قلب پر وارد ہونا ہے اور وہ محض موصوب ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے مکرور پر دہائی سے کہتا ہوں کہ آپ دو طالب علم لکھتے جو ہر طرح ظاہری اسباب تحصیل میں مساوی درجہ کے ہوں یعنی استادوں کا ایک ہوتا ہے بھی استاد کی دونوں پر مساوات کے ساتھ ہوتا رہیں دھجے و تھیف وغیرہ کا کام بھی دونوں سے برابر دھج شایا گیا اہمیت تحصیل بھی دونوں کی ایک ہو مگر بھی ایک ہولطانت و ذہانت میں بھی برابر ہوں مگر ایک میں تقویٰ زیادہ ہوتا ضرور ہے کہ حقیقی کاظم العلیف اور بڑا جاہل اور بگاڑا یا سر مشاہدہ ہے لارعب فیہ۔

اور ایک یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نیت میں سخت یعنی علم دین کو بغیر کثیر کہا گیا حالانکہ صرف غیر کلف بھی کافی تھا کیونکہ یہ لفظ موصوب تفسیلی ہے اس کے معنی ہیں بہت اچھا اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جیسی عظیم الشان ذات جس چیز کو بہت اچھا فرمائے اس کی خوبی کس درجہ کی ہوگی مگر صرف اس لفظ پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ حرف مبالغہ کے لئے کثیر کا لفظ بھی اضافہ فرمایا یعنی علم دین بہت ہی بڑی نیت ہے اور بہت اچھا ہونے کے دور ہے جس ایک تو یہ کہ کوئی چیز بہت ہی چیزوں سے یا کسی خاص چیز سے بہت اچھی ہو اور دوسرے یہ کہ تمام چیزوں سے زیادہ عمدہ ہو اور یہاں ظاہر اور مری صورت مراد ہے کیونکہ

یہاں مفصل طریقہ ذکر نہیں ہے، جس مراد یہ ہے کہ علم دینی تمام ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے بلکہ بقدر حاجت طبع میں تمام باقی امور ہیں۔ داخل ہیں اور سال و دولت تو واقع میں کمال ہی نہیں اور نہ وہ کچھ زیادہ اچھا ہے بلکہ بقدر حاجت روحانی محمود ہے اور وہ سب سے مقصود کا خود بذات خود کو محمود نہیں اس لئے اس خبر کے طفیل طبع میں اس کے داخل ماننے کی ضرورت ہی نہیں سبب ایمان خود بخود ایمان اس طبع ہی میں داخل ہے کیونکہ ایمان تصدیقی یا قلب کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ طبع ہی میں ہے۔ اب وہی جنت خود اس خبر کے مفصل طریقہ میں داخل ہے کیونکہ ایمان کہ علم دینی کی ایک فرد ہے جنت سے افضل ہے کہ بعض لوگوں نے جنت کو ایمان سے افضل کہا ہے اور یہ دلیل بیان کی ہے کہ **مَنْ جَاءَنَا بِالْحَسَنَةِ فَقُلْنَا تَحِبُّهُ لِيُحِبَّنَا** جو شخص نیکی کرے تو اس کو اس نیکی سے بڑھ کر بڑا دلی جاوے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم سے بڑا افضل ہے اور اعمال میں ایمان بھی ہے لہذا ایمان کی جزاء یعنی جنت ایمان سے افضل ہونی نہیں یا استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں خبر سے مراد جنت نہیں بلکہ شخص سے بڑھ کر مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو نیکی کرتا ہے خواہ وہ ایمان ہو یا دیگر اعمال اللہ تعالیٰ اس عمل کو بڑھا دیتے ہیں مثلاً ایک نیکی کو بڑھا کر دس نیکی کر دیں پھر ان دس نیکی پر بڑا اور سب ہوتی ہے اور دوسری آیت میں تصریح ہے کہ **وَرَبُّكَ جَزِيلٌ** اور جو دینی چیز خدا ہی ہے چاہا پھر فرمایا ہے۔ **مَنْ جَاءَنَا بِالْحَسَنَةِ فَقُلْنَا تَحِبُّهُ لِيُحِبَّنَا** اور ظاہر ہے کہ اس کا یہاں ضمیر مخالف الیہ کا مراد ہے تو اس کے اس حال حسرت ہی میں مثلاً کسی نے اور رکعت نماز پڑھی تو اس کو کول نہیں رکعت یعنی دس نماز فرمایا پھر اس میں رکعت کا ثواب مرحمت فرمایا کہ کم از کم چنانچہ کیا کیا تو ہی قبول کیا تھا تو خبر میں لایا گیا کہ بڑا دینی حسرت مضاعف کا حسرت معمول کہا ہے افضل ہو گا اور زیادہ کہ جزاء کامل ہے۔

الْفُقَرَاءَ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي

الْأَرْضِ يُحْسِنُ لَهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنَىٰ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِعْجَافًا وَهُمْ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ يَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ زَكَاةٍ إِلَيْهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَاهَرُوا لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَمَنَعُوا النَّفْسَ النَّاصِيَّةَ لَقَالُوا لَوْلَا نُفِذَ إِلَيْنَا الْأَمْرُ الْأَكْبَرُ

حضرت: ان افراد کے لئے جو کوئی کام اپنے میں کھڑے ہوئے جس زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے چاہیں ان کو ان کی گمان کرتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو (کہ قرآن و حدیث سے جو چیزیں باہر ضرور آجاتا ہے اور ان کو اس لئے کہنا چاہئے نہیں بلکہ جو ہر حال خارج کر کے چنگ حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔

تفسیری نکات

امور دین میں مصروف لوگوں کا حق

دیکھو! ہم اللہ عزوجل کا یہ حق کہ ہم اس کا حقوق رکھتے ہیں کیا اگر خدا تعالیٰ کرے سکتے ہیں کہ

وہاں میں ہائٹس نہ تھیں لیکن خدائے تعالیٰ کے ہاں قیامت میں نہ کھینچے گا کتلی نہ کرے گا آپ پر ہوتی ہیں۔

خدا تعالیٰ نے آیت میں ان لوگوں کو بلاشبہ قرار دیا ہے فقیر آج کل کے عرف میں ایک ذلیل شخص ہے مگر یہ بات

اگر ذلت ہے جیسا کہ تمہارے نامستقل عرف نے کھلے لیا ہے تو صرف انہی لوگوں کو نہیں ساری دنیا کے لئے فرماتے ہیں

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ ۖ اِلٰى الْهِتٰى (اے لوگو! تم سب اللہ تعالیٰ کے تقاضے کو) تو تم کو فرمے کہ تم خدا کے تقیر ہی

ہمارے فلاحی دگر دیوانہ ایم مست آں سہلی د آں بیانیہ ایم

(ہم اگر مجلس خود بخود ہی نکل جائے گی اور اس پر کسی دست ہے)

وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي سَبِيلِهِ لَا يَسْتَلْظِفُونَ نَجْرًا فِي الْأَرْضِ بِمَنَافِعِهِمْ

كل من كتب في حق علي بن أبي طالب عليه السلام

صدقات اصل حق ہیں حاجت مندوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں حق پر ہو گئے ہیں۔ ان کو زمین میں سفر کرنے کی

طاقت نہیں۔ تاہم ان کو بے سہول سے نوکریاں مل کر رہے ہیں۔ ان کے گھر سے پہنچنے والے ہر فرد کو ایک چھوٹا سا کھانا ملتا ہے۔

ضمیمہ ۱: نمایاں α کے دو اہلکاروں سے اپنی کڑبڑیں بانٹتے ہوئے۔

اس میں احصا فرمایا ہے جس کا ترجمہ اس لیے کہ مجھ میں اور مجھے دین کے کام میں اور تہذیب و تمدن کے لئے سفر

نہیں کر سکتے۔ مجھے خوب یاد آتا کہ اکل بھٹل لوگ مولویوں پر چارنام لگاتے ہیں کہ یہاں ہاں ہیں کھائے کھانے کے قابل

نہیں۔ مگر یہ اپنی کافضاب ان کو خدا کی دربار سے ملنے فرماتے ہیں لایسطلعون حرمہ الی الارض یعنی ان کو زمین

میں سزا کرنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ میں اس کہنے پر برا نہ آ کر ہلکے پتھر پھینک رہی ہوں۔

ما اگر قلاں و گر دجانه ایم۔ مستے آں سبلی و آں چانه ایم

ہم اگر مخلص دریا ہوں تو کیا تم ہے۔ محبوب حقیقی اور اس کی محبت کے حوالے ہیں۔

مے گرد و ملّا، دھلیا، اگر کوئی تمہیں دیکھ کر کہے تو برا نہ مانو۔ یہی اپنا حق ہی ایسا نصف ہے کہ سب انبیاء ہاں سے

انگوار، دھار، دیا جری اور کاروں دھار مقبض جری اور

یعنی انبیاء علیہم السلام کو کاررو یا کسی جبری صورت تک اسباب ہیں اور کفار کا رنجی میں جبری صورت تک اسباب ہیں۔

میں نے اس کے لئے ایک اور کام کیا۔

یعنی انبیاء علیہم السلام کو کارِ حق یعنی اختیار ہوا ہے کہ اس کے سبب میں سبھی کرتے ہیں۔ گناہ کو کاہر دیا اختیار ہوا ہے کہ

اس سے اسباب میں سلی کرتے ہیں۔ (یعنی الاطاعۃ لموافقہ علیہ اعطاکام شریعت)

غرض جو لوگ دین کے کاموں میں وقف ہیں ان کا حق آپ کے دامن ہے اور علامت وقف ہونے کیا ہے کہ

لَا يَسْتَحْيِي عَمَلَ الْمُشْرِكِينَ: یہودی بات، مس کو آپ بڑے شخصوں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ باج ہو جاتے

جس صاحبِ ایک پانچ ہیں اور کیوں نہ ہوں جب خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں حالات ہی نہیں کہ دوسرے کام کریں اگر حالات سے مراد شرعی حالات ہے کہ ان کو اجازت نہیں کہ یہ دوسرے کام میں آئیں اس مسئلے کو میں ایک مثال دے کر زیادہ واضح کرتا ہوں صارفہ سے ایک صاحب نے جو کہ سرکاری ملازم تھے ایک طبیبی کر لیا شدہ و شدہ حکام کو اس کی خبر ہوئی تو ان کے نام ایک پرانا آیا کہ یا تو تو کرسی سے استعفیٰ دے دو ورنہ طبیبی بند کر دو۔ آخر اس حکم کی کیا ہونے لگی ہے کہ طبیبی کرنے کی صورت میں دہلوی کرسی کا کام پر، رے طور پر انہما نہیں دے سکتے تھے اب تو جاننا کھین ہو گئی ہوگی کیونکہ سفید رنگ والوں کا بھی اس پر اتفاق ہے یہ تو شرعی طور پر قہاب میں توفیقی طور پر اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں کہ بادشاہ اور پارلیمنٹ کو جو حقوق ملے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام قوم کا ایک ایک پیر و دور پیر جمع کر کے جس کو خزانہ کہا جاتا ہے کیونکہ خزانہ واقع میں اسی مجموعے کا نام ہے جو کہ تمام قوم سے جس میں کس طرح کیا جاتا ہے کسی نے جو چاہا کہ جو فی الواقع کس کو کہتے ہیں اس نے کہا کہ میرا میں اس کی تو فی الواقع ہے تو آپ کا یہ بیان کا پیر اسی کے مجموعے کا نام خزانہ ہے تو واقع میں خزانہ تمام کی چیز ہے اب سمجھئے کہ اس خزانہ سے جو کچھ لودی جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ چونکہ بادشاہ اور پارلیمنٹ ایسے تمام کاموں میں مصروف ہیں کہ وہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے اس لئے قوم کے مجموعہ مال میں سے اس کو تلف کیا جاتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو قومی کام میں مشغول ہوں اس کا حصہ قوم کے اس مال میں ہے اگر کہا جائے کہ خزانہ تو سلطنت کی ملک ہو گیا تو کچھ کہ وہ سلطنت مجموعہ افراد قوم کی مال ہے تو سلطان کے ہاتھ سے جو کچھ تلف ہوا ہے وہ واقع میں قوم ہی کے ہاتھ سے تلف ہوا ہے اگرچہ تو ہم کا ہاتھ ایک حجاب میں دست سلطان کی آڑ میں آ گیا ہے اب تو غالب آپ پر سے طور پر اس کو کچھ گئے ہوں گے۔

صدقات کے مستحق

صدقات اصل میں ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفید ہو گئے ہیں۔ ان کو زمین میں سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ ہر وقت ان کو بے سوالی سے تو مگر خیال کرتا ہے تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فقروں کا چہرہ پر ضرور دائر نمایاں ہوتا ہے وہ لوگوں سے پتہ کر نہیں سکتے پھرتے۔

اس میں احمقہ و افریما ہے جس کا ترجمہ کل یہ ہے کہ مجھ میں ہو گئے دین کے کام میں اور تہجد و غیرہ کے لئے سفر نہیں کر سکتے۔ مجھے خوب یاد آیا کہ آج کل بعض لوگ مولویوں پر یہ اصرام لگاتے ہیں کہ یہ پانچ ہیں کھانے کھانے کے قابل نہیں مگر یہ پانچ کا خطاب ان کو خدا تعالیٰ ہر بار سے ملتا ہے فرماتے ہیں لَا تَسْتَحْجِبُوا عَنْ خَدَّيْكَ الْوَحْشِ بَيْنَ اَنْ تَكُونَ زَمِينًا میں سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ میں اس کہنے پر راضی ہوں کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ۔

یا اگر غلط و نکر و بے ایمان

ہم اگر مسلم و ایمان ہیں تو کیا ظلم ہے۔ محبوب جنتی اور اس کی محبت کے محتالے ہیں۔

اے کہ وہ علماء و علماء مگر ان کی تمہیں ایمان نہ کہتے ہر زمانہ۔ پس یہ پانچ ہی ایسا وصف ہے کہ سب دنیا میں سے مختلف تھے۔

اور تمہارے اہل کو یہ سوال ظاہر کرنے کا (گویا اذکر سوال کرنے کا مضمون یہ ہے کہ اس پر دینے کوئی نہیں چاہتا اور انسان انکار ہی کر دیتا ہے اور اس طبعی خاصہ کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ فرمان دیا کہ خدا تم سے تمہارے اہل کا سوال نہ کرے گا لیکن اس سوال نہ کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بالکل چھٹکارا ہو گیا اور اب کوئی بات بھی تمہارے دامن میں رہی کیونکہ باوجود سوال نہ کرنے کے) اسے لوگوں کو اخلاق فی سبیل اللہ کی دعوت (ترغیب) دی جائے گی اور تم لوگوں کی محبت مال اور دنیا سے پروائی سے یہ خیال ہے کہ کچھ لوگ تم میں سے ترغیب پر دینے میں بھی نکل کریں گے لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ اپنی اچھی نقصان کریں گے (کیونکہ اس اعطاء کا ثواب ان ہی کو ملتا ہے) خدا (تمہارے مالوں سے) بالکل مٹتی ہے اور تم (اس کے انفعالات اور انفعالات کے) سراپا محتاج ہو اور (سن رکھو کہ) اگر تم لوگ (اس طرح بھی) دینے سے (بہرہ کے تو خدا تعالیٰ (تم کو نیست و نابود کرے) تمہاری جگہ دوسری ایسی قوم پیدا کرے گا کہ وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر اذکر سوال کرنے پر انکار کیا جائے تو چنداں عیب نہیں کیونکہ انسان کا طبعی خاصہ ہے لیکن اگر محض ترغیب پر انکار کیا جائے تو سخت وبال کا اندیشہ ہے لیکن چندہ مانگنے والوں کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے فرمانے سے کام نہیں محض ترغیب کا مضاغہ نہیں اور اس کی دوسو شخص خاص ہوئی تھی اور یہ اگر خاص خطاب ہو تو ایسے بے تکلف دوست تکلف تم سے انکار بھی کر سکتے۔

سوال اور الحاف براہے

جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر تم لوگ ایمان لا کر محقق بن جاؤ تو خدا تعالیٰ تم کو اجر بھی دے گا اور تم سے تمہارے اہل کا سوال نہ کرے گا کیونکہ اگر تم سے تمہارے اہل کا خدا تعالیٰ سوال کرے اور سوال میں مبالغہ بھی کرے تو تم ضرور نکل کر دے اور تمہارے اہل کو یہ سوال ظاہر کر دے گا (گویا اذکر سوال کرنے کا یہ خاصہ ہے کہ اس پر دینے کوئی نہیں چاہتا۔ اور انسان انکار ہی کر دیتا ہے اور اس طبعی خاصہ کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ایک گوندان لوگوں کو معذور رکھا کہ یہ فرمان دیا کہ خدا تم سے تمہارے اہل کا سوال نہ کرے گا لیکن اس سوال نہ کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بالکل چھٹکارا ہو گیا اور اب کوئی بات بھی تمہارے دامن میں رہی کیونکہ باوجود سوال نہ کرنے کے) اسے لوگوں کو اخلاق فی سبیل اللہ کی دعوت (ترغیب) دی جائے گی (اور تم لوگوں کو جو محبت مال اور دنیا سے پروائی ہے اس کے سبب) کچھ لوگ تم میں سے ترغیب دینے میں بھی نکل کریں گے لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ اپنی اچھی نقصان کریں گے (کیونکہ اس دینے کا ثواب انہیں کو ملتا اور انہیں کی دینی اور دنیوی ضرورتیں اس سے چری ہوئیں) خدا (تمہارے مالوں سے) بالکل مٹتی ہے اور تم (اس کے انفعالات اور انفعالات کے) سراپا محتاج ہو اور (سن رکھو کہ) اگر تم لوگ (اس طرح بھی) دینے سے (بہرہ کے تو خدا تعالیٰ (تم کو نیست و نابود کرے) تمہاری جگہ دوسری ایسی قوم پیدا کرے گا کہ وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر اذکر سوال کرنے پر انکار کیا جائے تو چنداں عیب نہیں کیونکہ یہ انسان کا طبعی خاصہ ہے لیکن اگر محض ترغیب پر انکار کیا جائے تو سخت وبال کا اندیشہ ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوال والحاف براہے اور دعوت و ترغیب حسن ہے۔

يَتَمَسَّكُ اللَّهُ الزُّبْرًا وَيُزَيِّنُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

﴿تذکرہ﴾: اللہ سوکھتا ہے ہیں اور صدقات کو بڑھاتا ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کلمہ کرنے والے کو (اور) کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔

تفسیری نکات

سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی

اور شافریا ہے **يُتَصَوَّلُ إِلَهُهُ الْوَحِيدُ الْحَقُّ** سے مراد حق برکت ہے نہ حق ذات رہا۔ کیونکہ ذات رہا اکثر رہا افراد اس کے پاس موجود رہتی ہے یہی وہ ہے حاصل کردہ سورہہ قائم رہتا ہے لیکن برکت اس سے مطلوب ہوتی ہے یعنی مالک کے حواج ضروریہ میں کارآمد نہیں ہوتا بلکہ فضولیات میں صرف ہوتا ہے مثلاً عمارت تیار کرنا۔ یہاں شادی میں اڑانا اس کے لوازمات میں طرحی کرنا اگرچہ اجماع سے ملتا ہے لیکن اس کے کارآمد نہیں ہوتا سو ثابت ہو گیا کہ یہاں سے مراد برکت رہا ہی ہے ذات رہا نہیں اور یہاں کوئی انہی خصوصیتیں نہیں برتنے حرام کی بھی حالت ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ

(یعنی اگر مقرر شد ہو کہ اس کو اہل حدیث چاہیے جب تک کہ وہ اسے سکے)

قرض کا ایک ضروری حکم

اور آپ کے اس قرض کا وقت وہ مقرر ہے جبکہ شادی ہو خواہ کسی کے پاس ہو یا نہ ہو اور ایک حکم یہ ہے کہ وہ بیان جس وقت ادا کرنا چاہے تو ادا ہو سکتا ہے اگر کوئی ایک مدت کا وعدہ بھی کر کے قرض سداور اس مدت سے پہلے ادا کرے تو وہ اس کو نہ لینے کا اختیار نہیں مگر اس وقت لینا چاہے گا اور آپ کے اس نیت کو اگر کوئی بلا مقرب کے دیکھ کر چاہے تو نہیں لیا جاتا یہ کیسا قرض ہے۔ یہ حق تعالیٰ کے احکام میں داخل ہے اور ایک نساور اس میں بہت بڑا ہے کہ جب نقد قرض ہو تو قرض میں میراث جاری ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہو گا کہ میراث مرنے والی ہے تو اس کے وارث خاندان پر داخل کر کے میراث میں حصہ لے لیتے ہیں تو نیت کے مد میں بھی میراث جاری ہوتی ہے چاہے اور حصہ شرعی کے موافق سب وارثوں کو پہنچا جائے مگر اس کا کوئی انضمام نہیں کرتا یہ میراث کے احکام کو بدلنا ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں ہے۔

فَرَحًا مَعْنَى اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ تَعْلَمُ سِرَّاتِىْ تَقْسِیْمَ خَدَائِكَ تَحَالِیْ كِى مَقْرُوْرٌ مَرْدُوْدٌ هُوَ اَوْرُ خَدَائِكَ

تعلیم و تربیت

تقسیم کے مواقع اور مقدار فی شخص کو کم سے زیادہ جاننے میں اسی کے آگے بڑھنا ہے۔

وَصِيحَتُهُ لِمُؤْمِنِينَ بِهِمْ أَوْ ذُرِّيَّتِهِمْ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ أَنْهُ آتٍ أَوْ أَنَّكُمْ
لَكُمُ الْوَيْلُ مِنْهُمْ أَوْ أَنَّ اللَّهَ آتٍ وَهُمْ لَا يَسْعَوْنَ فَإِنَّ تِلْكَ نَفْسُ يَتِيمٍ فَادْعُ
وَصِيحَتُهُ لِمُؤْمِنِينَ بِهِمْ أَوْ ذُرِّيَّتِهِمْ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ أَنْهُ آتٍ أَوْ أَنَّكُمْ
لَكُمُ الْوَيْلُ مِنْهُمْ أَوْ أَنَّ اللَّهَ آتٍ وَهُمْ لَا يَسْعَوْنَ فَإِنَّ تِلْكَ نَفْسُ يَتِيمٍ فَادْعُ
وَمَنْ يُؤْمِرْ بِهِمْ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُفُوسُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْأَنْفُسَ كَذِبًا إِنَّهُمْ
كَانُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلَّهُمْ فَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

یعنی خداے عظیم عظیم کے مقرر کردہ احکام میں جو کوئی اللہ و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم کو مانے گا اس کو جنت میں داخل کریں گے اور جو کوئی اللہ و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم کو مانے گا اس کو دوزخ میں ہمیشہ ہمیش کے لئے داخل کریں گے۔

اس آیت میں وصیت من اللہ سے احکام میراث میں تشدید ہوتا ہے بلکہ حکم ماننے پر دھرم ہونے اور حکم نہ ماننے پر دھرم ہونے سے اس میں اور تاکید ہوتی ہے اور دھرم بھی کسی کی جس کی شدت ظاہر ہے اب دیکھئے کہ نئے میں کیا ہوتا ہے۔ اگر دینے والا بہت جگہ خود چھوڑ کر مر جاتا ہے تو وہ خود بڑے بیٹے کی شادی کے وقت ادا کیا جاتا ہے اور وہ اس کو اپنی شادی کے خرچ میں لاتا ہے حالانکہ یہ سب وارثوں کا مال ہے ہر ایک کے خرچ میں آ رہا ہے اس سے کھانا کیا جاتا ہے اور سب برادری کھاتی ہے اس میں دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوئی اور بلا اہانت ان کے ان کھانے والوں نے کھایا یہ حق احمد ہوا اور اگر ان وارثوں میں کچھ شایع بچے بھی ہیں تو ان کا حصہ بھی کھانے والوں نے کھایا۔ اس میں حق احمد ہونے کے ساتھ ان کا اضافہ ہے کہ بڑی کا مال ہے جو کھانا کھایا جس کی نسبت قرآن شریف میں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخْلَفُونَ أَفْوَاقًا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ جِزَاءٌ بِشَيْءٍ فَعَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ كَبِيرًا
اں بلا کسی حق کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگے سے گھبراتے ہیں اور مقررہ دوزخ میں جائیں گے۔

یہ آپ کے خود کے مختصر کتابچے ہیں جن میں ساری برادری والے گرفتار ہوتے ہیں کیا کوئی مسلمان ان دھرموں کے بننے کے بعد اس کے جاری رکھنے کی جرأت کرے گا ورنہ تو وہ کھانا یا کسی دھرم میں ہیں کہ ان کے خوف سے جب نہیں کہ پتا آتا ابھی وصول کرتا بھول جائے۔ یہ تو انکی دھرم کا حال ہے جس کو سب سے اچھی درم کہا جاتا ہے اور جن رسموں کو آپ خود بھی برا کہتے ان کا حال کیا ہو گا یہ خوشی کی رسمیں ہیں اسی کے قریب قریب بھی کی رہیں ہیں۔

جب کوئی مرتا ہے تو اس کی فاتحہ پڑھا اور دسواں سب اس کے مال میں سے ہوتا ہے حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ مال وارثوں کا حق ہو چکا سب سے اول تو اس قرض میں دینا چاہیے جو کوئی چیز گروی رکھ کر لیا گیا ہے۔ چھوڑ دھنیں بھی اس کے بعد سے گروی چیز چھڑا کر پتی چلائے اور اس میں سے نوج دھنیں کی جاوے اور بعد چھوڑ دھنیں کے اور قرض دینے جاویں اور میراث بعد ادا قرض ہے یہی میت کی فاتحہ اور ایصال ثواب اس کا شریعت میں نہیں پڑ چکی ہے اس کو کوئی حق میت کے مال کے حلق نہیں قرار دیا گیا اگر میت کسی معارف میں صرف کرنے کی وصیت بھی کر جائے تب بھی ایک

تہائی سے زیادہ میں تائد نہیں اور اس تہائی سے مراد بھی اس مقدار کا تہائی ہے جو بعد اوائے قرض ہے اگر قرض میں سب آ جائے تو وصیت بھی نافذ نہیں۔

اب دیکھ لیتے کہ آپ کے یہاں میت کا مال کس طرح اڑایا جاتا ہے نہ کسی کو قرض کی خبر نہ وصیت کی نہ میراث کی جو سوتے کچے سب سے پہلے تیر اور دوسری پر لگا دیا جاتا ہے جس کا شرعاً یہ حکم ہوا کہ اگر میت قرض دہ ہے تو چھ اور دوسری کے کھانے والے اس قرض خواہوں کا حق مدے ہیں اور اگر میت قرضدار نہیں بھی ہے تو وارثوں کا حق اس مال کے ساتھ حطلق ہو چکا ان کا حق مدے والے ہیں۔ غرض ہر صورت میں حق العبد کے ہیں وہ ہیں یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ وارثوں کی تو ہجرت ہوئی ہے کیونکہ میں ہر چاہوں کہ چکا ہوں کہ دیکھ اور شرعاً ضروری کی اجازت مستحضر نہیں۔ اجازت جب مستحضر ہے کہ مال تقسیم کر کے سب کو دیا جائے پھر ان سے کہا جائے کہ اتنا سب مل کر دہو قاقی کی جائے یا اجازت مستحضر ہو سکتی ہے مگر وارث کھنے کا گناہ آپ لیا کریں۔ تو ایک وارث بھی آ یا ہوا ہے دہا کو مار نہ کرے گا یہ حکم بھی ہاتھ میں لے گا ہے اور اگر وارثوں میں کوئی تہائی ہے تو بعد تقسیم کے بھی اس کا فرضی سے دینا مستحضر نہیں۔

فقہ کا مسئلہ ہے کہ تہائی کے تصرفات تجارت کے حطلق نافذ نہیں فرض یہ مال جو تیر اور دوسری پر لگا دیا جاتا ہے مال صحت ہے ٹہی کو یا تعمیر کو کسی کو بھی اس کا کھانا چاہا تو نہیں کیونکہ حق غیر ہے حاصل کر اس صورت میں کہ جب وارث تہائی ہوں کہ اس میں حق غیر ہونے کے ساتھ اتنا اور اضافہ ہے کہ مال بچا ہی ہے جس پر قرآن شریف کی یہ امید ہے۔ اِنَّ الْاَنْفِیْنَ بِالْاَنْفِیْنَ لَیْلٰی فَاَنْتَا بِالْاَنْفِیْنَ فِیْ بَطْنٍ یَّهْمُؤْنَ اَنْفِیْنَ وَاسْتَیْضَلُوْنَ سَبِیْہَا۔

آثم قلبہ کا مفہوم

وَمَنْ يَنْتَهِبْ اَوْ لَوْ اَنَّ اَوْ اَللّٰہَ ہُنَا اَعْتَمَلُوْنَ تَلٰوِہُ (اور جو شخص اس کا انکار کرے گا اس کو قلب گناہگار ہوگا) فرمایا کہ آثم قلبہ میں قلب کی تخصیص اس لئے کی کہ کتمان اصل فعل قلب کا ہے مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جوارح کو مراد ہوگی بلکہ جوارح کو بھی مراد ہی جائے گی۔

قرض دیتے وقت لکھنے کا حکم

حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ اِذَا قَسَمْتُ لَکُمْ اَنْ لَّا تَشْتُوْا عَلٰیہِمْ اِلَّا بِہِ عَمَلٍ مِّمَّنْ کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ (اور جو شخص اس کا انکار کرے گا اس کو قلب گناہگار ہوگا) فرمایا کہ لوگ خدا تعالیٰ کی وصیت وصیت پر اَوْ لَوْ اَنَّ اَوْ اَللّٰہَ ہُنَا اَعْتَمَلُوْنَ تَلٰوِہُ سے استدلال کرتے ہیں لیکن میں اس آیت عَلٰیہِمْ اَلَّذِیْنَ اَمْسَلُوْا لَکُمْ اَنْ تَشْتُوْا عَلٰیہِمْ سے استدلال کرتا ہوں کیونکہ خداوند کریم کے نزدیک دنیا نہایت ذلیل ہے تو وہ اس کی حفاظت کے لئے یہ طرق تلا سے تو معلوم ہوا کہ خدا نے کریم صاری آخرت میں تو دماغی کی نہ فرمایا کیے غرض ہر شے میں ایک طریق خاص ہے اسی کے موافق اس کا انعام دینا چاہیے۔

وَالَّذِیْنَ اَمْسَلُوْا لَکُمْ اَنْ تَشْتُوْا عَلٰیہِمْ اَلَّذِیْنَ اَمْسَلُوْا لَکُمْ اَنْ تَشْتُوْا عَلٰیہِمْ (اے ایمان والو! جب معاملہ کرنے لگو اور عداوت کا

ایک صحیح حدیث کے لئے تو اس کو کھلایا کرو! آخر کو تک یہ بہت بڑی آیت ہے مگر اس سے بڑی کوئی اور آیت قرآن شریف میں نہیں ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ جب اوصار کا کوئی معاملہ کرو تو اس کو کھلو اس کے بعد کاف کے لئے جگہ دیاات ہیں مگر یہ ارشاد ہے کہ وہ گواہ کرو مگر گواہوں کے متعلق جگہ دیاات ہیں مگر آگے دین کا ذکر ہے اور اس کے متعلق جگہ دیاات ہیں فرض اس آیت میں اول سے آخر تک کہیں خطاب ثواب کا ذکر نہیں صرف بعض معاملات کا ذکر ہے۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وَرَبُّنَا

لَا تُؤْتِيهِمْ إِنْ لَّمْ يَشَأْ أَوْ يُعْطَا أَنْ رُبُّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْهِمْ إِثْرًا كَمَا حَمَلَتْهُ

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا إِنَّ رَبَّنَا لَا يُفْعِلُ فَا لَأُطَاقُ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَّا

وَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا أَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بوجھ نہیں دیتا مگر اس کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو اس کوئی آپ بھی اس کا ملے گا اور اس سے کہے گا اور اس پر خطاب بھی اسی کا ہو گا اور اس سے کہے گا۔ اسے ہمارے پروردگار ہم پر وارہ کرنا فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا بوجھ جائیں۔ اسے ہمارے پروردگار ہم پر کوئی سخت عہد نہ بھیجے۔ جسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اسے ہمارے رب ہم کو کوئی ایسا بار (دوبارہ) آٹھ بار (بندہ) اس کے جس کی ہم کو سہارا نہ ہو اور نہ کر سکیجے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور ہم کیجئے ہم پر آپ ہمارے کار ساز ہیں آپ ہم کو کافروں پر غالب کیجئے۔

تفسیری نکات

بیان اعذار میں حکمت

جیسے ایک شخص نمازی سے نماز کو ضروری سمجھتا ہے اس کی پابندی بھی کرتا ہے۔ وہ کو بھی ضروری سمجھتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی وضو کو ترک نہیں کرتا وہ اس ضرورت سے اجازت شرعیہ نکالنے کی کہ ان اعذار سے وضو مافوق ہو کر ختم جائز ہو جاتا ہے۔ قصہ چوب معاف ہو کر تپا پاک پیزوں ہی سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ استحقاق قبل معاف ہو کر جس طرح بھی نماز چاہے سکھنا ہو گا ہے اور قیام پر قائم نہ ہو تو قعود سے اور قعود پر قدرت نہ ہو تو اضطباع سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں یہاں اضطرر کی ضرورت کاروائی ہے کہ اگر ایسے شخص کو اعذار نہ نکالنے جائیں تو اس کو اعتقاد ہی اور عملی عمل پیش آنے کی۔ اعتقادی عمل تو یہ ہوگی کہ اس کو لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کے صدق میں دوسرا اور شبہ ہو گا جو کہ وہاں یا ضعیف ایمان کا سبب ہے اور عملی عمل یہ پیش آنے گی کہ اس کو حکم کا قاعدہ نہ نکالنا کیا تو وہ مقرر کے وقت مجبور ہو کر وضو ترک کرے گا اور چونکہ وضو کو شرعاً سمجھتا ہے اس لئے بے وضو نماز چاہے گا نہیں یہ عملی عمل ہے جس کے ایسے شخص کے

سلامت ایمان اور سلامت اعمال کے لئے ضروری ہے کہ اس کو اخذ اور شروع کے حکام سے مطلع کیا جائے اس سے اس کا ایمان میں سلامت ہے گا کہ اس کو کہ **لَا تُخْلِفُوا اللّٰہَ نَفْسًا اَوْ دَنَسْتُمْ** کے صدق میں دوسرے ہو گا اور عمل میں سلامت رہے گا کہ وہ کسی عذر کے وقت عمل کو ملت نہ کرے گا۔

لَا تُخْلِفُوا اللّٰہَ نَفْسًا اَوْ دَنَسْتُمْ اما **لَا تُخْلِفُوا** اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے بلکہ اب و عذاب کا مدار کسب و اکساب پر ہے معلوم ہوا کہ انسان اختیارات کا مکلف ہے اور اعمال اختیار ہی نہیں اس لئے ان کا مکلف نہیں اور یہ بات اس آیت کے شان نزول سے زیادہ واضح ہو جائے گی کیونکہ اس کا نزول اعمال کی تحقیق میں ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ جب آیت **لَا تُخْلِفُوا اللّٰہَ نَفْسًا اَوْ دَنَسْتُمْ** کو اٹھاتے ہیں **لَا تُخْلِفُوا**۔ نازل ہوئی تو صحابہ اس سے ڈار گئے کیونکہ **مَا فِی الْکُتُبِ** بظہار عام ہے دوسرا غیر اختیار یہ دوزخ ائم اختیار یہ سب کو صحابہ یہ سمجھے کہ شاید ان سب پر مواخذہ ہو گا اور اس خیال کا فضا صحابہ کی ہمت ظلم نہ تھا بلکہ اس کا غلبہ عشق تھا جس کی شان یہ ہے

باسایہ ترانگی پیہم عشق مست و ہزار بدگمانی

ماضی کا غضب انتہا تک پہنچی ہوئی فخر رافعی ہے نہ سماجی اور سب و عصب سے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ امور غیر اختیار پر مواخذہ نہ فرمائیں گے کیونکہ جتنا دلت دلت کے خلاف ہے مگر عشق و محبت کی وجہ سے فطرت کا غلبہ تھا آیت میں عموم کو کچھ کر ڈار گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم **سُيُفَعْنَا اَوْ عُصِفْنَا** کہنا چاہتے ہو۔ **سُيُفَعْنَا** اور **عُصِفْنَا** کو کہ تم نے اس پر اور ہم سلامت کریں گے صحابہ نے لب سے کام لیا اور **سُيُفَعْنَا اَوْ عُصِفْنَا** کہا مگر ہاں ان کو رافعی تھی کیونکہ وہ یہ تھا کہ اس غیر اختیار پر ہم شاید اس عمل کی قیاس نہ لے سکتے مگر لب کی وجہ سے سلامت کا وعدہ کر ہی لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان کی کیا ادائیغہ تھی اس پر **اِنَّنِیْ الْوَسُوْلُ** سے آخر سورت تک آیت نازل ہو گئی اور لب کی برکت سے آیت کی تفسیر کر دی گئی۔ لب ہاں ہی چیز ہے مولانا نے لب کے حلق تھک لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے طوفان ہوئی اور ان پر عذاب ہوا اور حضرت آدم نے **رَبِّیْ اَنْظِرْنِیْ اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ** کہا تو اللہ نے ان کی قبول کی تو بعد میں ان سے یہ چھا کہ آیت **مَنْ اَتَى فِیْہِ فِیْہِ** نے غلبہ اللہ کیونکہ کہ آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔

لیک من پاس لب گدا شتم گنت من ہم پاس آنت وائتم

اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں لب سے کام لیا کہ خدا اس آیت کی تفسیر نہ کر دے آپ خود ہی تفسیر کر سکتے تھے مگر آپ نے وہی کا اظہار کیا اس پر یہ بات نازل ہو گئی جس میں اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ کی حریف ہے کہ سب نے ایمان پر استقامت ظاہر کی اور **سُيُفَعْنَا اَوْ عُصِفْنَا** کہا اور جس کو کتاہی کا اندیشہ تھا اس سے استقامت کیا **لَمْ یَخْلَفُوْا اللّٰہَ نَفْسًا اَوْ دَنَسُوْا** اس حریف کے بعد یہ بات کی تفسیر کی گئی **لَا تُخْلِفُوا اللّٰہَ نَفْسًا اَوْ دَنَسْتُمْ** اس میں اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تکلیف کا عمل اختیار ہے اور طوالت اختیار ہی نہیں تو بعد میں اس کا مکلف بھی نہیں اس پر یہ عمل ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ غیر اختیار ہی کا مکلف نہ ہو مگر اس پر مواخذہ ہو جاوے اس کا جواب محمد جلیل اللہ شان فرمایا گیا۔

امور غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہ ہوگا

اَلْهٰذَا كَيْفَ وَهَلْ كَانَ الْاِسْتِخَارَةُ كَيْفَ كَرَبُّكَ كِتَابُكَ مَعْنَى مُلْكٍ بِالْاِسْتِخَارَةِ جِيں دُور لُھَاوِ عَلَیْہَا مِلْءُ اَمَامِ
اور علی کا دُور اَلْاَوَّلِ ثَوَابِ وَجْہِ اب ہے بلکہ دُوروں میں مگر وہ کہتے ہیں کیا گیا ہے جو غیض میں ہے اس مصرعے معلوم ہو گیا کہ استخاری
ثَوَابِ وَجْہِ اب صرف اس اور اختیار ہی پر ہے۔ اُن کی آیت یاد کی تفسیر ہو گئی کہ مراد مَعْنَى مُلْكٍ كِتَابُكَ سے اعمال اختیار یہ ہیں
اور مسئلہ کا مخصوص ہونا ثابت ہو گیا، جس کا میں نے دُور کی کیا تھا اسی مسئلہ پر اپنے مقصود کی بلکہ تصریح کرتا ہوں کہ سب ثَوَابِ
وَجْہِ اب کا دار اختیار ہے اور مقصود خدا کا صرف حصول ثَوَابِ اور نجات من لِعَقَابِ ہے بلکہ غیر اختیار کی فکر میں کیوں
چاہے یہاں ایک اور سوال کے جواب پر بھی متنبہ کرتا ہوں، دو سوال یہ ہے کہ بعض اصحاب یہ سمجھتے ہیں جو حق سے زیادہ
ہوتے ہیں جواب یہ ہے کہ یہاں تکلیف سے مراد تکلیف شرعی ہے تکلیف عمرانی مراد نہیں ہوا اس کی یہاں کوئی نہیں پس مامور
تکلیف میں فرق طاقت کا دور ہو سکتا ہے شاید اس پر یہ سوال کہ جب تشریحات میں رحمت کی حد سے یہ قاعدہ ہے
لَا تُكَلِّفُ الْاِنْسَانَ شَيْئًا وَّلَا دَابَّةً اَوْ كَوْكَبًا شَيْئًا تو تشریحات میں بھی رحمت کا یہ منھکا کیوں ظاہر نہ ہوا جواب یہ ہے کہ تشریحات میں
بہر زیادہ رحمت اللہ کے فرق طاقت کا دور خلاف رحمت نہیں بلکہ یہ سوال کہ بلکہ تشریحات میں بھی زیادہ رحمت کے لئے اس کا کیا
جائز اس کا جواب یہ ہے کہ تشریح سے عمل مقصود ہے اور فرق طاقت کا مقصود کہ تشریح دیتا اور تشریحات میں حدود اس کا فعل نہیں
ایک دوسری بات مطلوب ہے جو کہ اختیار ہی ہے یعنی میرے خدا تعالیٰ کی طاقت ذکر سے مراد اس میں بھی اتنی توسیع ہے کہ
حق تعالیٰ کی طاقت ذکر سے کم صورت کی طاقت ہو جائے تو وہ محال ہے۔

اس شکایت عقلی نہ ہوتا چاہے اور یہ اس اعتباری ہے اور نحوذات میں انسان اس کا متکلف ہے اس کے سوا کسی مل و غیرہ کا متکلف نہیں۔ پس نحوذات میں فوق الحالت کا قور جائز ہے اور تصرفات میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پس نحوذات کے بار میں آگے مابقی تعلیم ہے کہ فوق الحالت معاصی سے بچنے کی بھی دعا مالاکہ کر دینا چاہیے **وَلَقَدْ آتَيْنَا نَحْلًا أَخْلَصْنَا** کے بعد جو کہ تصرفات کے باب میں ہے اس کا اضافہ بھی فرمایا **وَلَقَدْ آتَيْنَا نَحْلًا وَلَا تَنْهَوْنَهُ عَنْ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ**۔ ایک شخص اس مقام میں جا مل غور یہ ہے کہ **لَهُمَا السَّبْتُ** و **عَلَيْهِمَا الْكَفَّةُ** میں دو عنوان ہیں اعتبار کے مجھے حالانکہ دوسری جگہ ارشاد ہے **وَلَكِنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاعْلَمُوا أَنَّ السَّبْتَ وَالْكَفَّةَ** اور ایک مقام پر ارشاد ہے **لَهُمَا السَّبْتُ وَلِلَّهِ الْكَفَّةُ**۔ ان جگہوں میں اکتساب نہیں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اکتساب میں کس سے زیادہ ہے کیونکہ فعال کی خاصیت تکلف ہے اب خبر کے لئے کس اور اثر کے لئے اکتساب اعتبار کرنے میں کون یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاصی کے لئے انسان کو اہتمام زیادہ کرنا چاہیے کہ قور اس کا سہولت سے ہو جائے مگر اہتمام اثر کے لئے زیادہ ہوتا ہے اور خبر کے لئے اس قدر اہتمام کی ضرورت نہیں کیونکہ انسان کی اصلی فطرت طہر ہے جیسا کہ حدیث کمال مولود بولد علی الفطرة سے معلوم ہوتا ہے اور فطریات کے لئے زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی نیز خبر سے مانع کوئی قوی قوت انسان کے اندر نہیں رہی مگر اثر سے مانع ایک قوی قوت اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی عقل خود معاصی سے روکتی ہے اس لئے بعد

معاشر کے انسان کو دعا مست ہے۔ حد ہوتی ہے اس لئے شر کے واسطے کتاب قرآن اور خیر کے لئے کسب اور جو حدیث میں ہے حلفت الجنة بالمعكروہ و حلفت النار بالشهوات۔ وہ اس نظر کے منافی نہیں کیونکہ شر میں فی نفسہ سہولت نہیں ہاں عادت کے غلبہ سے وہ مشکل اور مرغوب ہو جاتی ہے اور خیر میں فی نفسہ دشواری نہیں ہاں عادت نہ ہونے سے اس میں عارضی دشواری ہو جاتی ہے اور اسی وجہ کے لحاظ سے ان کا منکار نہ کہا گیا ہے اب کچھ افکار شدہ (میں کہتا ہوں کہ یہاں کسب و کتاب میں عقل کسب پر عذاب نہیں بلکہ تہمید کسب پر موقوف ہوتا ہے چنانچہ غلامان مغویہ و غلامہ سلم) جائے اور شر میں عقل کسب پر عذاب نہیں بلکہ تہمید کسب پر موقوف ہوتا ہے چنانچہ غلامان مغویہ و غلامہ سلم)

ایک سوال و جواب یہاں مصر کے متعلق ہے جو لیا اور علیہا کی تقدیم سے حاصل ہوا ہے وہ یہ کہ اس مصر سے لازم آتا ہے کہ جیسے عذاب یا کسب نہیں ہوتا چاہے کہ وہ اب بھی یا کسب نہ ہو حالانکہ وہ اب بھی یا مل محض فضل سے بھی مل جاتا ہے جیسا کہ نصوص میں وارد ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ مصر ہاشمہ حصول کے نہیں بلکہ اعتبار امتحان کے ہے یعنی امتحان تو وہ اب کا بھی یہاں کسب نہیں کو عذاب ہوا ہے اور اگر مصر سے کلام میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔

رَبَّنَا لَا تُخَلِّصْنَا لَهُنَّ فِئْتَانِ يَوْمَ تَأْتِي سَأَتُنَا وَنَحْنُ كَافِرُونَ ﴿٢٢٦﴾ وَلَا تَجْعَلْ لَنَا فِيْهَا آلَافًا وَلَا تَجْعَلْ لَنَا فِيْهَا آلَافًا وَلَا تَجْعَلْ لَنَا فِيْهَا آلَافًا ﴿٢٢٧﴾ (اے ہمارے رب! ہم پر دواؤں گیر نہ فرما۔ ہے اگر ہم بھول جائیں یا چاک جائیں اسے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت عذاب نہ بھیجے جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے کیجے تھے اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا ہلکا نہ لائے جس کی ہم کو سہاوت ہو)

جو چیزیں اس آیت میں مذکور ہیں یعنی لیسان اور غلام وغیرہ ان پر موقوف نہ ہوں اس کا لوگوں سے وعدہ ہو گیا تھا اور پہلی آیت یعنی

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَتًا يَوْمَ تَأْتِي سَأَتُنَا وَنَحْنُ كَافِرُونَ ﴿٢٢٦﴾ (اے ہمارے رب! ہم پر دواؤں گیر نہ فرما۔ ہے اگر ہم بھول جائیں یا چاک جائیں اسے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت عذاب نہ بھیجے جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے کیجے تھے اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا ہلکا نہ لائے جس کی ہم کو سہاوت ہو)

یہاں اہم موضوع ہو گئی تھی نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ رافع عن امی الخطاء والنسیان میری امت سے خطا اور بھول صاف کر دی گئی۔

مگر بار بھی یہ ہم ہوا کہ میں ہی مانگے جاؤ اور یہ دعا تعلیم کی گئی تو بات یہ ہے کہ منسوخ ہونے کے قبل تو یہ سوال طلب کے لئے تھا کہ ہم سے ہوں مانگا کہ اب اہل شر کے ہے کہ جیسے ہم ملے سے پہلے ان کے عذاب بھی مٹا دیں۔

غیر اختیاری وسوس پر موقوف نہیں

ایک بحث اس مقام پر قابل حل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے رَبَّنَا لَا تُخَلِّصْنَا لَهُنَّ فِئْتَانِ يَوْمَ تَأْتِي سَأَتُنَا وَنَحْنُ كَافِرُونَ ﴿٢٢٦﴾ (اے ہمارے رب! ہم پر دواؤں گیر نہ فرما۔ ہے اگر ہم بھول جائیں یا چاک جائیں اسے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت عذاب نہ بھیجے جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے کیجے تھے اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا ہلکا نہ لائے جس کی ہم کو سہاوت ہو) کے لئے فرمایا ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے چنانچہ حضور فرماتے ہیں رافع عن امی الخطاء والنسیان۔ اب سوال یہ ہے کہ لیسان و خطا امر اختیاری ہے یا غیر اختیاری ظاہر یہ ہے کہ غیر اختیاری ہے اور (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَتًا يَوْمَ تَأْتِي سَأَتُنَا وَنَحْنُ كَافِرُونَ ﴿٢٢٦﴾) (اے ہمارے رب! ہم پر دواؤں گیر نہ فرما۔ ہے اگر ہم بھول جائیں یا چاک جائیں اسے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت عذاب نہ بھیجے جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے کیجے تھے اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا ہلکا نہ لائے جس کی ہم کو سہاوت ہو)

سے معلوم ہو چکا ہے کہ غیر اختیاری پر مواخذہ نہیں مگر بعد دفع مواخذہ آنکھ کے لئے دعائے عدم مواخذہ کی تعلیم کے کیا معنی تھیں جبکہ مواخذہ کا احتمال ہی نہیں دوسرا احتمال یہ ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے دفع خطا و لسان اس امت کے ساتھ مخصوص ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری امتوں پر مواخذہ تھا اور یہ عقل کے خلاف ہے کہ دوسری امتوں کو تکلیف دینا بظاہر دینی مگر یہ غیر منقولہ لفظ ہے لفظ میں غرض عام ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تشریحات میں تکلیف لایطابق کسی کو نہیں دی گئی اور عقل بھی مومن کو چاہتی ہے اس کے جوہات علمائے خلف دینے ہیں مگر میرے اہل میں جو جواب آیا ہے جس میں اس کو عقل کرتا ہوں وہ یہ کہ خطرات وہ ساری میں وارد رہتے ہیں ایک وجہ حدیث کا ہے وہ تو غیر اختیاری ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات اختیاری ہوتا مثلاً کسی لڑکے کا دل میں بلا قصد خیال آ گیا تو یہ غیر اختیاری ہے مگر اس دوسرے کا بعد یہ کہ بعض اوقات اختیاری ہوتا اور یہ بظاہر قصیر ہوتا ہے اور بھی طویل اور یہ بظاہر اکثر ہوتا ہی ہے۔ کیونکہ دوسرے کا ایسا آثار و ماری ہے کہ حدیث کے ساتھ ہی قیاس و جہاد سے زیادہ ملتی ہے کہ دوسرے کا بعد یہ کہ خطرات و ماری رہتا ہے مگر انسان کو اکثر بظاہر قصیر کا احساس کم ہوتا ہے بظاہر طویل ہی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ ابتدا میں اس کو اس پر التفات نہیں ہوتا کہ دوسرے وجہ حدیث سے چھوڑ کر کے وجہ بظاہر حاصل کر چکا ہے جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب سمجھو کہ وجہ حدیث پر تو کسی سے مواخذہ نہیں کیونکہ وہ تو کسی عقل وجہ غیر اختیاری ہے اور تیسرے وجہ پر سب سے مواخذہ ہے یعنی بظاہر طویل پر کیونکہ وہ کسی عقل وجہ اختیاری ہے اب ایک وجہ چار کا ہے یعنی جبکہ دوسرے کا بظاہر قصیر ہو یا امت محمدیہ سے ملے ہو اور عقلی امتوں سے اس پر مواخذہ تھا کیونکہ یہ وجہ فی نفسہ اختیاری ہے اس لئے عقل مواخذہ ہونے کے قائل ہے مگر وجہ غیر اختیاری کے ہے اس لئے امت محمدیہ سے اس کے حلق مواخذہ و مرجع ہو گیا رہا یہ سوال کہ جب یہ وجہ مثلاً غیر اختیاری کے ہے تو عقلی امتیں اس سے کس طرح بچتی ہوں گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب فی نفسہ اختیاری ہے تو وہ اہتمام حرایہ کر کے بچتے ہوں گے اور نہ بچتے ہوں تو ان پر اس سے استغفار واجب ہوگا اور امت محمدیہ پر اس سے استغفار کا وجہ نہ ہوگا مگر انتخاب ضرور ہے اور عقلی وجہ خطا و لسان میں ہیں کہ خود خطا و لسان تو غیر اختیاری ہے مگر اس کا انتخاب یعنی عدم اختیار یا نہ کہ وہ اختیاری ہے اگر نہ کہ وہ اختیار کامل ہوتا مگر خطا و لسان کا صدور نہیں ہو سکتا اس کا صدور جب بھی ہوگا عدم اختیار و عقلیت ہی سے ہوگا چنانچہ اگر ان میں برکت روزہ کا دھیان نہ ہے تو لسان جاری نہ ہوگا نماز میں اگر افعال مصلوۃ پر پوری توجہ نہ ہو سکتا ہوگا اور یہ امر اختیاری ہے کہ توجہ رکھو تو اس کے ترک پر مواخذہ ہو سکتا ہے اب آیت و حدیث دفع عن بعضی افعال الاکمال نہ بظاہر ایک مستقل اور اکمال وارد ہوگا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جو نماز میں سہواً ہو گیا اس کا قضاء بھی عدم اختیار افعال مصلوۃ تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں سہوئی کی علت بھی ملتی ہے لیکن علت عدم اختیار افعال مصلوۃ ہم میں اور ہے اور حضور اقدس میں اور عقلی جاری توجہ علی مصلوۃ کا نشاۃ یہ ہے کہ ہم کو ایسی چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے جو نماز سے اعلیٰ ہے یعنی ذات حق عرب سمجھو (المتصل بالا افعال میں ۲۸)

نگاہ بداختیاری ہے

فرمایا کہ ایک صاحب کو اسی میں کلام تھا کہ نگاہ بداختیار میں نہیں۔ اس پر بہت سی امراء کرتے رہے۔ میں نے کہا کہ سوچو تو بعد کو انہوں نے لکھا کہ اقی میں غلطی پر تھا نگاہ اختیار میں ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم اس سے تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ تکلیف کو برداشت کرنے میں اس سے قوت شریعت پر امتزاج لازم آتا ہے کہ اس نے انکی چیز کا مختلف کیا ہے جو اختیار میں نہیں۔

احقر عرض کرتا ہے کہ اس منظر کے وقت احقر بھی حاضر تھا۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر عورت کی چھائی پر سوار اور زنا کا مرتکب ہوئے وہاں ہوا اس وقت بھی بد اختیار میں ہے گوشت چا ہے جتنی ہو۔ کیونکہ اس وقت بھی اس کو شریعت حکم کرتی ہے کہ اس سے باز آ جاؤ انکی حالت میں اگر اختیار نہ مانا جائے تو اس سے نفوذ پادشہ قرآن کی تختہ ب لازم آتی ہے کیونکہ ارشاد ہے ﴿لَا يَخْلُفُ اِلَٰهُ نَفْسًا اَلٰی﴾ سوچئے تو کیا کہہ پ کیا کہہ ہے میں کہاں تک یہ بات مانگتی ہے۔

ہم کو اسی قدر کا مختلف کیا گیا ہے کہ جس قدر طاقت ہو اگر اس پر کوئی کہے کہ تم کو صرف ایک ہی وقت کی لذت کی طاقت ہے تو جواب یہ ہے کہ تم نے صرف اسی کو دیکھا ہے دوسرے مقام نہیں دیکھا کہ حق تعالیٰ نے پانچ وقت کی لذت کا کام مختلف فرمایا اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ﴿لَا يَخْلُفُ اِلَٰهُ نَفْسًا اَلٰی﴾ اس سے صاف معلوم ہوا کہ جتنے کا مختلف فرمایا ہے اس کی طاقت ضرور ہے نہیں اب جو یہاں فرمایا ماسطعم مطلب یہ ہوا کہ جتنا کام کو تیار سب کہ وہ یہ حق تعالیٰ دلی ہو جانے کے لئے فرمایا جیسے کوئی ذکر سے کہے کہ تم سے یہ کام تو ہو سکتا ہے تو جو ہو سکتا ہے وہ تو کوئی بات ضرور مانگتا ہے کہ تم سے تو ہو سکتا ہے تو یہ شرط وضع ہو گیا۔

عدم توجہی

اب ایک اور شہرہ کہ یہ تو مشاہدہ ہے کہ نہیں ہو سکتا تو یہ دعویٰ مشاہدہ کا بالکل غلط ہے بات یہ ہے کہ آپ صحت نہیں کرتے اس لئے کہ نقل معلوم ہوتا ہے جس کو انسان کو انکی طاقت کے مطابق ہی مختلف کیا گیا۔

آپ نے کہا کیا کہ نہیں ہو سکتا اس کی مثال ایسا ہے کہ آپ کورات کے وقت خلیفہ خراج میں بیٹا اس کی سرسوی کی وجہ سے آپ کو باہر جانا دیا اور ہوا کہ یہاں کہے کہ کم چاہی نہیں سکتے لیکن رات کو وہ جے کے وقت ایک سوار آیا اور پروانہ دیا کہ نگلش صاحب نے بلایا ہے میں آپ نے معاف کیا کہ گھوڑا سوار بارانی لیکن کروہ میل چلے گئے اور راست میں دھند برقی گئی ہوا سب کہہ ہوا مگر گئے ضرور تو اگر اس وقت پانی پینے کے لئے باہر نکلا مشکل تھا تو اسی وقت دو میل چلنا کہیے آسمان ہو گیا تو بات یہ ہے کہ فرق فقط صحت کا ہے کہ اول بیٹا کے وقت عزم دار اور نہ کیا تھا اور اب ارادہ کیا ہے تو جتنے کاموں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا اس میں آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا میں یہ ہے کہ حضرت سوار استقامت کی حکایت یاد آئی کہ نماز کے بارہ میں ایک حدیث ہے کہ انکی نماز ہو کر جس حدیث انھیں دوسرے دن آواز سے وہ حدیث

مسئلہ میں آئی ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت کیا ایسی نماز ہو سکتی ہے جو اس نے کیا خوب فرمایا کیا کبھی ارادہ کیا تھا کہ نہیں ہوئی یہ جیسے ہی سمجھایا کہ نہیں ہو سکتی کہ کہہ دیکھا ہوتا۔ (فقہی یا فہمی سوانح حقیقت تصوف و تقویٰ)

دوسرے آنے پر مواخذہ نہیں

(۳۳) فرمایا۔ مصیبت اگر ظلمی سے ہو جائے تو اس کے اثر سے ظلمت مانتا نہ ہوگی کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (۱) و طبع عن امی الخطاء والنسب ان اور اس دفع میں اتنی کے نقطہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خطا و درسیان پر مواخذہ تو ہو سکتا تھا مگر دفع کر دیا گیا کیونکہ یہ مواخذہ تکلیف والا بیلاقی نہیں ہے جیسا ابھی معلوم ہو گا لیکن رحمت خداوندی سے یہ خطا و درسیان معاف فرمادیا گیا کیونکہ یہ ہے کہ اس درسیان و خطا کے دفع کی دعا بھی تعلیم فرمائی۔ (۲) رہنا لا تلوا اعطانا ان نسبنا او اعطانا (ابقرہ ۱۸۶) اور درسیان و خطا پر مواخذہ کا تکلیف والا بیلاقی نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے کے دلوں اختیار سے باہر نہیں جیسا سوائے آدم تا ایک مقام پر فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ درسیان و خطا بھول سے ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت تہجد دے تو درسیان و خطا کا ہونا ممکن ہی نہیں اور ہر وقت تہجد رکھنا گوشگل ہے مگر یہ اختیاری اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم فرمائی (۳) رہنا لا تلوا اعطانا ان صیدا او اعطانا (ابقرہ ۱۸۶) اور اس دعا کو قبول فرما کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری فرمائیے۔ و طبع عن امی الخطاء والنسب۔ بخلاف ام سہیلہ کے کہ ان سے خطا و درسیان پر بھی مواخذہ ہوتا رہا کیونکہ یہ بلا بیلاقی نہیں جیسا ابھی مذکور ہوا اسی طرح حدیث میں ہے میری امت سے دوسرے پر مواخذہ نہ ہو گا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے پر مواخذہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی بلا بیلاقی ہے مگر بلا بیلاقی ہوتا تو اس میں اس امت کی کیا تخصیص ہوتی۔ اس کے بلا بیلاقی ہونے کی تحقیق یہ ہے کہ دوسرے جو ذہول و عدم خیرہ سے ہو ۳۰ حدیث دوسرے غیر اختیاری ہے۔ اور اس پر کسی سے مواخذہ نہیں ہے اس امت کو بھی تخصیص نہیں اور بلا دوسرے جو عدم خیرہ سے ہو ۳۰ وہ خیرہ نہ ہوئے تک ام سہیلہ سے معاف نہ تھا اور ہماری اس امت سے معاف ہے۔ ہائی خیرہ ہونے کے بعد دوسرے جو خیرہ کا اشتداد یہ کسی سے بھی معاف نہیں۔ (تحریرات حکیم الامت)

سُورَةُ الْعَمْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِيَجْزِيَ الْغَائِبِينَ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّكَاحِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَالِ ۝

ترغیبا: ترغیبا معلوم ہوتی ہے (اکثر لوگوں کو بہت مرغوب چیزوں کی) مثلاً عورتیں جو نہیں چاہتے ہوتے گے ہوتے
 جابگیر ہوتے ہونے اور چاندنی کے ٹبر (شکلی نشان) گے ہونے گھوڑے ہونے (دوسرے) سواٹیاں جو نے کوزہ رامت
 ہوئی (نیکوں) سب استعمال چیزیں ہیں دیواری رنگ کی ہیں اور انعام کار کی طرح قرابتی کے واس سے۔

تفسیری نکات

حضرت کریم رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں کو دیکھا تو جو ان میں ہو اور جو انہوں نے ظاہر کی وہ دیکھنے کے قابل ہے اس کے بعد ان پر ایمان کی ہر دکان پر یہ اثر لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مطلقاً ترک دنیا کھاتے ہیں۔ پہلے تو آپ ان کا غار دیکھا کہ وہ کچھ کمرے اور بھریہ ماکا کے ساتھ بیٹھ کر ہم نہیں عرض کرتے کہ آپ ان چیزوں کی محبت کا رے دل سے نکل دیتے کیونکہ آپ کا ارشاد ہے: **رَبِّیْ لَیْسَ خُجْرٌ لِّلْمَلَائِكَةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ لَقَدْ اُخْرِجُوْهُم مِّنَ الْجَنَّةِ** **وَالْمَلَائِكَةُ لَا یَرْضَوْنَ لِحَنَّتْهِمْ**۔ جب آپ نے خردان چیزوں کی محبت کو انہوں نے غلبہ میں عرض فرمایا ہے تو اس کے ذرا دل ہونے کی دعا کرتا تو سخت گستاخی ہے لیکن یہ عرض ہے کہ ان چیزوں کی محبت کو آپ اپنی محبت کی سمجھنا چاہتے ہیں ان شاء اللہ کہ انہی دعا فرمائی کہ ان حقیقت کو سمجھا۔

زمین کی دو مختلف تفسیریں

ایں کی وہ تلف غمیں ہیں اور وہ اشکاف اس میں ہے کہ یہ جتنی المومنین سے اس کا حال کون ہے وہ چیزوں کی

جو محبتِ حرمین (مخمس الہام) کر دی گئی تو اس کا حرمین ہکسر الہام کو کون ہے یعنی اس دشمن کا قاتل کون ہے۔ یعنی اس میں اختلاف ہے کہ اس دشمن کے قاتل جن تعالیٰ میں شیطان ہے اب یہاں ضرورتِ علم کی ہے افعال میں ایک مرتبہ قاتل کا ہے اور ایک کسب کا اور مرتبہ قاتل میں تو اللہ تعالیٰ قاتل ہیں اور مرتبہ کسب میں شیطان۔ یعنی اس نزاع کے پیدا کرنے والے اور خالق تو حق تعالیٰ ہیں۔ انہوں نے یہ چیز قلب میں پیدا فرمادی اگر تم اس کو اپنے عمل میں استعمال کرو تو وہ ضرر ہے۔ اگر غیرِ عمل میں استعمال کرو تو وہی شر ہے۔ یہ استعمال مرتبہ کسب کا ہے اور اس مرتبہ میں شیطان مشغول ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مرتبہ قاتل پر نظر فرمائی کیونکہ عارف کی حکایت حید میں اول اس پر نظر جاتی ہے اسی کے قلب میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ ان چیزوں کی محبت تو آپ نے طبعاً ہی پیدا کر دی ہے یہ کیسے ناکل ہو سکتی ہے اور اس سے ہم اپنا حرم کیسے کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو ان چیزوں کی طرف طبعی میلان ہے۔ وہ یہ جیسے کیا کسی کو برا لگتا ہے اگر برا لگتا تو غیباً ہی ہم اسلام و سرور کو بائٹے ناگراں پچھو سمجھتے تو کیا وہ سرور کو سا پچھو یا بٹے جاتے ہیں۔ ہمارے حضور اقدس ﷺ نے سوا سو لاکھ ایک ایک شخص کو ایک ایک وقت میں مٹا فرمائے ہیں۔ کوئی یاد رکھنا بھی ایسی راوی داخل کیا کرے گا بھی حضور نے کی ہے تو کیا آپ نے سا پچھو یا بٹے۔ ہر حال ان چیزوں کی ہر شخص کو طبعی محبت ہے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا نہیں کی کہ ان کی محبت ناکل فرمادیجئے بلکہ یہ دعا کی کہ آپ نے جو ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی ہے وہ ہمیں ہو چلوے آپ کی محبت کی۔ غرض دنیا کی محبت میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں۔ مولا اناری نے اسی مصلحت کو فرماتے ہیں۔

شہوت دنیا مثال گلِ سخن است کہ از دام تقوی رهایی است

اموال و دنیا کی طرف طبعی میلان

[illegible]

ملکات اور وداعی اپنی ذات میں مذموم نہیں

حضرت فاروق اعظمؓ کے زمانے میں جب عراق فتح ہوا۔ کسریٰ کے لڑاؤں میں سہرہ نوی میں اکڑا حیر کر دیے گئے تو حضرت فاروق اعظمؓ نے بارگاہِ حق تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے آپ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَخَلَقَ ظُهُورَكُمْ مِنَ تَلْحُمِ وَأَنفُسُكُمْ مِنَ بَلَدٍ مِّنْ بِلَادِهِمْ

میں خواہشاتِ نفسانی کی چیزیں ہمارے ہی سے جانے جاتی ہیں اور ہمارے ہی سے جس کی ہمت ابل رہی تھی۔

اس لئے میں یہ دعا قریب کرنا کہ یہ فطرت بدل دی جائے گی مگر یہ دعاء کرتا ہوں کہ ان چیزوں کی محبت آپ کے راستہ اور آپ کی رضا ہو جی میں امداد سے لئے مسکین و غمگین رہو جائے۔ حضرت نے اس واقعہ کو نقل کر کے فرمایا کہ اسی لئے امداد سے حضرت حالی صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ روڈ آئل کا ازالہ مقصود نہیں۔ بلکہ قصود ہے یعنی روڈ آئل کے جذبات و دماغی کو خیر و جامعیت کی طرف مائل کروانا مطلوب ہے اصل داعیہ کو زائل کرنا نہیں کیونکہ ملکات اور وہ دماغی مثلاً شہوت، غضب و لہجہ۔ یا اپنی ذات میں مذہبی نہیں۔ شہوات کو حلال میں صرف کیا جائے اور قوت غضب کو شیطان اور کفر کے مقابلہ میں طریق کیا جائے تو یہی درجہ عالی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ حضرت مولانا رونی نے خوب فرمایا ہے۔

شہوت دنیا مثال مغن مست کہ از حمام حقوی سوزن است

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

ترجمہ: چاہدین (حق اور قبول) اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے

تفسیری نکات

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ الْإِسْلَامُ کہہ دین خدا تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اہل علم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ترکیب مفید صبر ہے جس سے ایک کو ذوق و تہجد پیدا ہوگی مضمون میں۔ اس سے اسلامی فضیلت کا ہر ہے کہ وہ ایمان دین ہے کہ خدا کے نزدیک وہی مقبول ہے۔ یہاں پر شبہ ظاہر میں ہو سکتا ہے کہ ایمان تو بہت ہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب کہ خدا کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے کہوں فرماتا چاہیے تھا کہ دین ہی صرف اسلام ہی ہے مطلق دین کو اس میں منحصر کرنا کیسا؟ میں کہتا ہوں کہ صبر کے علاوہ یہ دوسرا سہارا ہے کیونکہ قاعدہ ہے المطلق اما اطلاق بر ادبہ الفرد الکامل کے مطلق سے فرد کمال مراد ہوا کرتا ہے جس پر چند کے مطلب تو یہ ہے کہ دین کمال اسلام ہی ہے اور یہ بلا کلام صحیح ہے کیونکہ دوسرے بعض ایمان تو اصل ہی سے حق نہیں اور یا منسوخ ہیں مگر مطلق کو منحصر کرنے میں ایک قسم کا دعویٰ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام ایمان کمال دین ہے جس کے سامنے اور غماہب اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو دین کہا جائے چنانچہ کھوارات میں بولا جاتا ہے کہ بس حسین تو کھواں مطلق ہے جس میں دعویٰ ہے کہ اس کا حسن ایمان کمال ہے کہ دوسرے حسین اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو ان کے سامنے حسین کہا جائے اس دعا کی وجہ سے مطلق کا صبر کر دیا جاتا ہے یہی صورت اس جگہ ہے جس کا حاصل ہی ہوا کہ گواہان اور بھی ہیں مگر اسلام ایمان کمال و مکمل دین ہے کہ اس کے سامنے دوسرے ایمان بکلام کے لئے مستحق نہیں ہیں۔ یہ فضیلت تو اس آیت میں مذکور ہے اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَنْ يَتَّبِعْهُ فَاِنَّهُ لَمِنَ الْفَائِزِ وَمَنْ اَفْلَحُ الْفَائِزُ وَمَنْ جُوْنُھُ جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کو طلب کرے گا وہ ہرگز کبھی نہ ہوگا۔ یہاں حقیقت کے موافق کلام فرمایا گیا ہے کہ دوسرے غماہب کو بھی دین کہہ دیا گیا مگر اسلام کے مقابلہ میں ان کو غیر مقبول قرار دیا گیا۔ یعنی اسلام کے بغیر کسی دین کے اختیار کرنے سے نہایت حاصل نہیں ہو سکتی۔

آداب سوال کے یہ بھی ہے کہ صرف مطلب کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کو خدا کو ذکر نہیں کرتے۔ گو مسئلہ متروکوں پر لگا رہتا ہے
مشائخ ملازم دست نہیں کرتے۔ آپ کا اختیار مل ملازم دست دینا بھی ہے اور موقوف کرنا بھی۔ (اشرف المصائر)

معصیت اور محبوبیت دونوں متلازم ہیں

راز اس کا یہ ہے کہ اس سرکار میں شخصیت اور محبوبیت دونوں متلازم ہیں جہاں معصیت ہے وہاں محبوبیت بھی ہے
اور جہاں محبوبیت ہے وہاں شخصیت بھی ہے اسی معنی کو کہا ہے

ہر کہ عاشق بخش عشق داس کو کہ نسبت مست ہمیں دہم آں

اور اسی واسطے حضور دیتے ہیں

آپ کم جو فکلی آور دست تانہ شد آیت از بلاؤ پست

یہ اسے کہ حضور دیتے ہیں کہ پانی کا طالب ہے تو سمجھ لے کہ تو مطلب بھی ہے جیسے تو پانی کو دھو لے گا ہے ایسے ہی
پانی بھی اتھو کہ دھو لے گا ہے چنانچہ صاف فرماتے ہیں

تشنگاں گر آب جوید از جہاں آب ہم جوید بہالم تشنگاں

یعنی جیسا کہ پیاسے پانی کو دھو لے جاتے ہیں ایسے ہی پانی بھی خود پیاسوں کو دھو لے گا ہے کچھ کچھ پیاسوں کے
پیدا ہونے سے پہلے پانی پیدا ہوتا ہے جو مطلب کہا جاتا ہے وہ در حقیقت طالب اور پیاسا اور طالب سمجھا جاتا ہے اس اعتبار
سے مطلب ہے تو طالبیت اور مطلوبیت دونوں طرف سے ہوتی یہ حالت تو حقوق کی پابندی ہے اور جو کوئی خدا تعالیٰ کے ساتھ
طاقت پیدا کرے تو خدا تعالیٰ تو بہت کریم ہیں نہ اس پر کھانا دھو لے جاتے ہیں دوسرے ارادہ ہو اور دوسرے خود کرم فرماتے ہیں تو جو
مغض خدا تعالیٰ سے محبت کرے گا خدا تعالیٰ اس سے کبھی نہ یاد محبت کریں گے جب دوسرے محبت ہوئی تو یہ محبوب ہو گیا نتیجہ
یہی ہوا کہ شخصیت کے لئے محبوبیت لازم ہے چنانچہ ایک جگہ صاف فرماتے ہیں بحسبکم اللہ اس سے یاد پر ارشاد ہے ان
نکسم تسمعون اللہ فاتبعوا ہی اور یہ اس کا اثر ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے محبت ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع
کہ حق تعالیٰ تم کو محبوب بنا دے گی یہاں بظاہر موقع کو اللہ کا تھا مگر حق تعالیٰ تمہارا محبت ہو اس وقت مستحب ہو گا جب تم اپنے حق
اس سے تم اللہ کے گھٹن میں ٹھہر ہو سکتے ہو سو یہ نہیں فرمایا بلکہ بحسبکم اللہ فرمایا یعنی ایسا کرنے سے تم کو حق تعالیٰ اپنے
محبوبین میں داخل کر لیں گے یہ آیت تو بالکل ہی صریح ہے اس باب میں کہ شخصیت کے لئے محبوبیت لازم ہے اور بہت
آجکل میں یہ مضمون آتا ہے مثلاً واللہ بحب المحسنین اور واللہ بحب الصالحین وغیرہ وغیرہ اس قسم کی بہت سی
آیات ہیں حب کے معنی یہ ہیں تو میں کہ محبت رکھیں گے اس کی خمیر حق تعالیٰ کی طرف ہے تو قائل اس کی ذات حق ہوئی اور
محبت کے قائل کو محبت کہتے ہیں اور مفعول اس کا ساریج یا شا کریم ہیں بلکہ دیگر مؤمنین ہیں اور محبت کے مفعول کو محبوب
کہتے ہیں تو مؤمنین کے لئے بشارت ہوئی کہ محبوب بنائے گی یہ مضمون چاہیہ آیات میں موجود ہیں اور بحسبکم اللہ میں تو بالکل
یہ صاف موجود ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ کتنی بڑی بات ہے اس پر تو عاشق کو شادی مرگ ہو جائے تو محبت نہیں عاشق

کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر انکا بھی سن لے کر محبوب نہ میرا نام لے تو پھر انکس سنا اور کہنا انکا جو الفاظ کہ لکھ کر پسند کر لیا۔

اذا حق محبت غنائیجہ است دوست و اگر نہ عشق نکلیں غنائی خود سنا است

محبوبیت کا لفظ تو بہت ہی بڑا ہے ہر حق کے لئے تو ممکن ہی میں شمار ہو جاتا ہے سے سے اور اوج ہے وہ کہتا ہے۔

بہیم بس کہ دائم ماہر دیم کہ من تیز از طریقہ اران اوم

بہیم بس اگر کاسد قشیم کہ من تیز از طریقہ ار اس اوم

عاشق کا حوصلہ اس سے زیادہ ہوتی نہیں سکتا کہ اس کو محبت اور شوق دیکر عاشق کہہ پا جائے اور اگر خود محبوب ہی اس کی نسبت پس کہہ لے کہ میرا عاشق ہے تو شاید میرا بھی گئی جائے یا جیسا امر جائے اور دوسرے مجبویوں سے تو انکی بھی توقع ہو مشکل ہے کہ اپنے طالب کو عاشق ہی کہہ لے لیکن حق تعالیٰ کا فضل ہے اور غایت کرم ہے کہ اپنے ناجیز بندوں کو محبوبیت کی بشارت دیتا ہے یہ ان کی رفعتوں اور امتوں کی کیا حد ہو سکتی ہے۔ (اور اس کا تفسیر بخود صاحب رحمہ اللہ صفحہ ۱۵۸ و ۱۵۹)

قُلْ لِّیْنَ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَالْيَعْنُوْا یُّحِبِّكُمْ اللّٰهُ

ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا حال کر اور خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔

اعمال صالحہ سے حق تعالیٰ شانہ کی محبت پیدا ہوتی ہے

فرمایا اصل سے حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے جیسے روزمرہ کسی کے پاس آنے جانے سے اس سے محبت ہو جاتی ہے اے میں اس کی طرف اشارہ ہے

قُلْ لِّیْنَ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَالْيَعْنُوْا یُّحِبِّكُمْ اللّٰهُ یعنی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری (یعنی رسول اللہ ﷺ کی) پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

محبت کو اجازت پر مرتب فرمایا اور اجازت اصل ہے تو اصل سے محبت آئے گی۔ بظاہر افعال ہے کہ یہاں چاہے تھا قُلْ لِّیْنَ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَالْيَعْنُوْا یُّحِبِّكُمْ اللّٰهُ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا سے تم کو محبت ہو جائے گی۔

جواب یہ ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ کی محبت نہیں کیونکہ محبت موقوف ہے معرفت پر اور ہم کو معرفت کامل ہی نہیں۔ (الکلام الحسن ج ۱ ص ۳۷)

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰرَبِّمُ آتِنِي لَئِي

هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ترجمہ: سو جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس مہارت خانہ میں تشریف لاتے تو آپ کے پاس تحریف لاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے (اور ایسا فرماتے کہ اسے مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہیں بے حساب و رزق عطا فرماتے ہیں۔

تفسیری نکات

حضرت مریم علیہا السلام کا کمال فہم

حضرت مریم علیہا السلام جب حضرت زکریا علیہ السلام کی کلمات میں قسمیں تو جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے تو جہر پھل مریم علیہا السلام کے پاس دیکھتے تو یہ سمجھتے قَالَتْ يٰرَبِّمُ آتِنِي لَئِي هَذَا اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ لیکن مریم علیہا السلام فرماتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہیں بغیر حساب و رزق دیتے ہیں۔ اس آیت کی اسی دقت ایک عجیب تفسیر کچھ میں آئی ہے کہ مشہور تفسیر یہ ہے کہ ان اقلہ یوزق من ہذا حق تعالیٰ کا متعلق ہے لیکن اگر اس کو کالت کے تحت میں داخل کر کے مریم علیہا السلام کا متعلق بنایا جائے تو حضرت مریم کے کمال فہم کی دلیل ہوگی کہ بڑے بڑے کے بعد کلیہ بھی بیان کر دیا۔ اے مریم (علیہا السلام) اللہ عزت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ کیا کہہ اور روگ کیا کہہ ان لوگوں کے ساتھ جو روگ کرنے والے ہیں۔

تحصیل تواضع کا طریق

اب تم یہ سمجھو کہ حضرت مریم علیہا السلام آخر تم سے تو بزرگی میں زیادہ ہی تھیں باوجود اسے کلمات کے مگر ان کو یہ علم ہے کہ اسے مریم تو تواضع کرنا اپنے رب کے سامنے اور سجدہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ قلب کو بھی مشغول رکھو اور جوارح کو بھی کر نماز و صوم و حج و قیام و رکابن مملوہ میں اعلیٰ مقصد سجدہ ہے۔ اس لئے اس کی تخصیص فرمائی اور اَوَّلَ الْاٰتِیْنَ مَعَهُ الْاُكْلُ وَ الشُّرْبُ اور دوم اصطلاحی مراد ہے اور بالظہری معنی ہیں اور میں اخیر احوال پر تفسیر لکھتی کر چاہتا ہوں۔ جس مطلب یہ ہے کہ کلمہ معنی عاجزی کرنا۔ اس کے بعد جانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ سب کچھ کرنا اپنے کو بڑا سمجھنا۔ اپنے کو پست کرنا۔ خدا کے سامنے سجدہ رکھنا اور مَعَهُ الْاُكْلُ وَ الشُّرْبُ کے بعد جانے میں یہ نکتہ ہے کہ تواضع کے حاصل ہونے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تحصیل کا کیا طریقہ ہے۔ حاصل طریقہ کا یہ ہے کہ تواضع کرنے والوں کے ساتھ رہو یعنی نیک صحبت اختیار کرو۔ صحبت نیک اخلاق کی اور حق کا کلامیت و عہد و رید ہے۔ بغیر صحبت کے اخلاق کی درستگی نہیں ہوتی۔ اور چونکہ مستورات کو اس کا

سورج بہت کم ملتا ہے اس واسطے ان کے اخلاق عموماً درست نہیں ہوتے۔ لیکن ان کو محبت ایک کی بہت ہی ضرورت ہے کہ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ میں تو شیخ کے حاصل ہونے کا طریقہ بھی اور اشارہ ہے اور دوسری تو یہاں ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے
کہ اشیاء میں تو شیخ للوب مراد ہے جیسا کہ ٹوبک کی تنجید سے ظاہر ہے اور ولو بھی سے تو شیخ السخلى مراد
ہے غلام یہ ہوا کہ خدا کے سامنے بھی عاجزی کرے اور مخلوق سے بھی تواضع سے پیش آئے۔ اس صورت میں یہ آیت تو شیخ مع
الشارح تواضع مع الخلق دونوں کو جامع ہو جائے گی۔

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

ترجمہ: اور لوگوں نے غیبت و تفریق فرمائی اور اللہ سب تفریق کرنے والوں سے اعلیٰ ہے۔

تفسیری نکات

عربی اور اردو کے معنی کا فرق

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سے بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ اس میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں
نے بھی مکر کیا۔ اور خدا نے بھی مکر کیا اور خدا سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے۔ اشکال کا حاصل یہ ہے کہ کچھ لوگ اس سے خدا کا
نمودہائے مکار ہونا لازم آتا ہے تو مکار ماں اشکال کس طرف بھی ہے کہ انہوں نے عربی لفظ کا ترجمہ اردو کا اور کے معانی کیا
اور وہیں مکر کا غریب دینے کو کہتے ہیں جو کہ سب کی مفت ہے اگر یہ لوگ اس عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو عربی کے معانی
کرتے تو اشکال کچھ بھی نہ تھا عربی میں مکر کے معنی تفریق غی کے بھی آتے ہیں اور تفریق علی کرتا ہے سب نہیں بلکہ صفت کمال
ہے ترجمہ آیت کا یہ ہوا کہ کافروں نے بھی علیہ اسلام کے قول کے واسطے غی تفریق کی اور حق تعالیٰ نے ان کو پہانے کے
واسطے غی تفریق کی اور حق تعالیٰ سب تفریق کرنے والوں میں بہتر ہے کہ کسی کی تفریق اس کی تفریق پر غالب نہیں آ سکتی اس
ترجمہ کے بعد کچھ بھی اشکال نہیں اسی طرح ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے تم کو کچھ بچھتا ہے مکر اول اس
آیت کا ترجمہ کرو: وَفُتِنَ لِيْ ذٰلِكَ الْقَوْمَ الَّذِيْ سَأَلَ لَكَ الْفَضْلَ فِيْ سَأَلِكَ کہ اس کا ترجمہ یہ ہے اور پایا خدا نے آپ کو دانت پس
دانت عداوتیں کہ میرا قصد کھینے لگے میں نے کہا جو بچھتا ہو بچھنے کہنے لگے۔ اب تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں میں نے کہا کہ کیا
آپ مجھ سے یہ امید کرتے ہیں کہ میں اس جگہ خدا کا ترجمہ کر رہا سے کروں گا بعض تراجم میں مکر وہ سے ترجمہ کیا ہے جس
سے لوگوں کو اشکال پڑ جاتا ہے لیکن ان حضرات پر کوئی الزام نہیں لیکن ہے اس وقت مکر وہ کے معنی دانت بھی مستعمل ہوتے
ہوں جیسا کہ عربی میں ملامت کے معنی غیبت اور فتنان کے بھی آتے ہیں چنانچہ کوئی بولی چیز کو خدا کہتے ہیں جس کے
معنی منظور احمق کے ہیں اسی طرح خال کا اطلاق قاتل احمق پر بھی آتا ہے جس کا ترجمہ دانت ہے لیکن اب فارسی اور اردو کا
کاروبار بدل گیا اب مکر وہ اسے کہتے ہیں جو باوجود راستہ جاننے کے ٹیلے سے راستہ پر چلے آجکل بے خبر اور نادانت کو مکر وہ

نہیں تھے اس لئے اب کمرہ سے قریب کرنا کچھ نہیں اور حضور ﷺ کا نبوت سے پہلے بعض علوم سے عداوت ہونا کچھ عجیب نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو علوم نبوت کے بعد آپ کو حاصل ہوئے نبوت سے پہلے آپ ان سے عداوت تھے اگرچہ اس وقت بھی دنیا بھر کے عقائد سے زیادہ آپ واقف گذرتے تھے لیکن علوم قرآن و احکام سے تو خبردار نہ تھے یہ علوم تو نبوت کے بعد ہی آپ کو حاصل ہوئے اسی کو قرآن تعالیٰ نے دوسری جگہ اشارہ فرماتے ہیں۔

وَمَا كُنَّا بِنَبِيٍّ إِلَّا كُنَّا لَكُمْ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَئِي وَضَحِيَّا لَوْ أَنَّ كُوفُوا بِكُمْ وَبَرُّوا فَاحْتَبَسُوا مِنْكُمْ لَئِي تَكُونَ مِنْكُمْ لَوْ أَنَّ كُوفُوا بِكُمْ وَبَرُّوا فَاحْتَبَسُوا مِنْكُمْ لَئِي تَكُونَ مِنْكُمْ لَوْ أَنَّ كُوفُوا بِكُمْ وَبَرُّوا فَاحْتَبَسُوا مِنْكُمْ لَئِي تَكُونَ مِنْكُمْ

اور میں نے اپنے رسولوں کو آپ کے لئے پہلے بھی بھیجا ہے کہ اگر آپ ان کو کوفہ کریں تو میں ان کو قید کر لوں گا اور اگر آپ ان سے برہنہ ہو جائیں تو میں ان کو رہا کر دوں گا۔ (اور کسی بشر کی عداوت موجود) یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر (کئی طریق سے) یا تو اللہ اس سے عداوت کے باوجود اس سے فرشتہ کو بھیج دے۔ کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے نظام پہنچا دیتا ہے۔ بے شک وہ بڑا اعلیٰ شان بڑی حکمت والا ہے اسی طرح (یعنی اسی قاعدہ کے موافق ہم نے آپ کے پاس) (کئی طرح کی چیزیں بھیج دی ہیں) (اور اس کے قبل آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب (اللہ) کی چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان و معرفت کا اصل وجہ جو کہ آپ آپ کو حاصل ہے وہ) کیا چیز ہے (جو کہ اس ایمان برائی کو بر وقت نبوت سے پہلے بھی حاصل ہے) لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے اندر ہم سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنا ولایت کرتے ہیں اس میں شک نہیں کہ آپ (اس قرآن اور وحی کے ذریعہ سے عام لوگوں کو) ایک سیدھے راستہ کی ہدایت کرتے ہیں (سورۃ الشوریٰ ۱۲۵)

حضورِ مصطفیٰ ﷺ کا پہلے علوم سے بے خبر ہونا عین کمال ہے

پس وَوَجَدْنَاكَ عَلَىٰ حَذَرٍ فَهُندٍ میں خدائے تعالیٰ میں جو اہمیت، عظمت، لغوی ارغ سے معلوم ہوتا ہے یعنی
خدا کی تعظیم و جاہلیت سے پہلے آپ ان علوم سے بہ خیر تھے اور یہ حضور ﷺ کے لئے کوئی نقص نہیں بلکہ عین کمال ہے
کیونکہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کے حکمانے سے پہلے انبیاء کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا ان کے پاس کلمات جہوں اعطاء الہی کے
ہوتے ہیں گو ہم کو ایسا کہنا نہ جائیں وہ کائنات کے پاس دیکھنا لاتے تھے کہ کون کس سے ایہام ہے اور نبی کا ہونا ہے مگر حق
تعالیٰ کے ذمہ حضور کا وہ اہم نہیں آپ تمام عالم کے سرور اور سب سے افضل ہیں مگر حق تعالیٰ کے رب سے ہی ہیں
اس لئے حق تعالیٰ آپ کو اہم اور بہ خیر قرار دیا ہے کہ سب سے اول ہیں تو دیکھنے کی سہولت کو حقیقت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے
وَوَجَدْنَاكَ عَلَىٰ حَذَرٍ فَهُندٍ میں اہم اور اہم کیوں کہ اس نے ترس میں گمراہی کا لفظ دیکھا اور اس کے وہ حق سمجھا جو آج کل
کے علماء و مشائخ گمراہ کے حق میں اس لئے نہیں کیا کرتا ہوں کہ یہ ترجمہ غوام کو خود نہ دیکھنا چاہیے بلکہ علماء سے پڑھنا چاہیے
اور دیکھنا چاہیے اہم اور ترس دیکھنے سے پیدا ہوں گے انہی کا جواب غوام کے ذہن میں نہ آئے گا چنانچہ فقرہ حق میں حق
تعالیٰ کی صفات استعلا کو دیکھ کر بعض لوگ بھی کہے کہ حق تعالیٰ ایسے مستغنی ہیں جیسے ہمارے علماء وہیں کسی کو مستغنی کیا کرتے
ہیں حالانکہ استغناء کے معنی صرف حق میں ہے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں کہ وہ کسی حاجت نہیں اور ہمارے علماء وہیں مستغنی ہوتے

یہی کہتے ہیں جسے کسی شخص و ضرر کی پروا نہ ہو اب لوگ غلبہ کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو بائیں حق بھی کئی سمجھتے ہیں چنانچہ
یہی مقام پر اس صفت کا استعمال کرتے ہیں جہاں سوا اس کے اور کچھ معنی ہو ہی نہیں سکتے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا

قُولُوا الشُّهُدَايَا كَمَا سَمِعْتُمْ

﴿تَبٰرَكَ الَّذِي مَخْلَقَ الْمَاءَ فَاتَّخَذَ مِنْهُ سَائِغَ رَحْمَةٍ لِّمَنِ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ذَلِكُمْ فَسَمَاءٌ مَّعِي﴾
 کہہ دیجئے کہ اسے اس کتاب آؤ ایک بات اسطو بخود اسے تمہارا یہ ایک مایہ (میں میں اسے کے قائل) ہے وہ
 کہنے کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو کھٹ کے سوا کسی
 اور کو نہ مانو (حق سے) اور اس کی یہ قسم تو کہ کہہ دو کہ تم (خدا سے) اس (آقا پر) کے گواہ نہ کہ تم کو اسے مانے ہیں۔

تفسیری نکات

یہ عنوان ایسا ہے جس سے وحشت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کفار بھی شرک کو برا سمجھتے تھے۔ گو اپنے شرک کو برا نہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد ہے: ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ خِلَافَ مَا كَانَ عَدُوُّهُمْ يُخَالِفُ﴾ (یعنی اگر وہ اس بات کو مان لیں جب کہ گویا اسلام کو مان لیا کیونکہ اسلام کی تعلیم یہی ہے) اگر وہ اس سے اعراض کریں تو (صاف) کہہ دو کہ گو کفار وہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اس میں ایف قلب کی رعایت نہیں جب کہ غلطی کسی طرح سمجھنے پر آتی ہے نہیں۔ جہاں اللہ اس آیت میں ایسا بات ظاہر فرمائی ہے جس کا فیصلہ عقلا، بزرگوں پر ہی نہیں بلکہ کر سکتے تھے کیونکہ عقلا میں بعض کی رائے تو اصلاح میں تالیف قلب کی طرف مائل ہوتی ہے اور بعض کی رائے صفائی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ظاہر کیا ہے کہ تمام میں تو تالیف قلب کرنا اور انہما میں صفائی سے کام لو۔

چنانچہ اس آیت میں ابتداً جو ایسے عنوان سے ہے جس میں تالیف قلب ہے اور اس کا جوا میں صفائی کی قطعیم ہے مگر آج کل حالت یہ ہے کہ اگر مصراع کی رویت ہے تو ہر ہر مصراع ہی مصراع چیتے چائیں گے۔ کبھی صاف بات نہ کہ آئے گی اور اگر صفائی اختیار کرے جس تو شروع ہی افسوسناک رہے ہیں۔

بِالْأَنْفِ يَسْتَفْتُونَ عَنْهُمْ لَمَّا لَا يَكُونُ لَهَا أَنْفٌ كَانَتْ تَكُنِي لَأَبْصَارِهِمْ وَكُنِيَ أَعْيُنُهَا أَعْيُنَ السَّمَكِ فِي السَّمَكِ يَنْظُرُونَ فِي ظُلْمٍ لَيْسَ مِنْ أَضْوَائِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذِهِ نَفْسٌ لَكُمْ بَصُلَةٌ فَكُلُوا مِنْهَا حَتَّى إِذَا أَفْتَقْنَا بَيْنَهُمُ الْوَلَايَةَ أَتَوْا بِهَا بِمَكْرٍ مِنْهُمْ وَبِغْوَيْ هَدْيِهِمْ فَفَعَلْنَا مَا فَعَلْنَا مِنَ الْقَدَرِ مَا فَعَلْنَا لَمَّا وَكُنَ عَذَابٌ قَدِيمٌ

فَمَا ذَاكَ بِمَا لَجُوعُكُمْ أَلَيْسَ فِيكُمْ بَشِيرٌ (آل عمران آیت ۷۵)

ترجمہ: یقیناً جو لوگ مولانا خلیفہ نے اپنے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو اللہ تعالیٰ سے (امیدوں نے) کیا ہے اور بمقابلہ
بقی قوموں کے ان لوگوں کو کہ محض آخرت میں وہاں کی نعمت کا ثمر لے گا اور نہ انسانی ان سے لطف کا کام لے گا کیسے کے
روحان کو پاک کرے گی اور ان کے لئے درجہ تک خدایہ ہوگا۔

گناہگار مسلمانوں کا دخول جہنم میں ترکیہ کے لئے ہوگا

یہاں کفار کی نسبت **وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ** فرمایا ہے اور وہ جہنم میں معلوم کاف بالاعتاقی مستتر ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے لے جہنم کا داخل ترکیہ کے طور پر ہوگا جیسے یہاں حرام کا دخول حلیف کے لئے ہوتا ہے۔ گناہ میں کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے مگر پھر بھی خوشی داخل نہیں ہوتی۔ دیکھئے مسلم اور ابن ابی نجرین میں کسی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ روئے گئے ہیں مگر خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس پر نیشن کا انعام صحت و راحت ہے۔ اسی طرح گناہگار مسلمان کو بھی موت پر خوش ہونا چاہیے اور یہ سمجھ لے کہ اگر جہنم میں جانا بھی ہوا تو ترکیہ اور ابن ابی نجرین کے لئے جانا ہوگا جس کا انعام راحت و عافیت ہے اس کا لڑ کے لئے کچھ خوشی نہیں کیونکہ اس کے واسطے جہنم ترکیہ نہیں بلکہ دائمی قید خانہ ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ

كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اسے تعالیٰ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائیں مگر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے میں جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر میں (کہے گا کہ) تم لوگ اللہ والے بن جاؤ اور اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور یہاں اس کے کہ پڑھتے ہو۔

تفسیری نکات

ربانی بننے کی ضرورت

وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ تفسیر حکام اس طرح ہے وَلَكِنْ بِنِیْهِ لَہٗ اِنْ یَقُولُ کُونُوا رِبَّانِیْنَ یعنی رسول سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کا امر کرے پس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ حکم دے۔ کُونُوا رَبَّانِیْنَ جس کے معنی یہ ہیں اللہ والے ہو جاؤ ربانی میں یا نسبت ہے اور الف دونوں معانی کے لئے بڑھا دیا گیا ہے قرآن میں ایک مقام پر اصل کے موافق اور میں بھی آیا ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی شان یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اللہ والا بننے کا حکم فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اور شہر ہے اور رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلنا ہوا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ لیکن حدیث تھبت فی فیضانِ مدینہ سب مسلمانوں کو مومن اور اہل علم کو خصوصاً ضروری ہے اس پر توبہ کریں اور دیکھیں کہ اس میں ان سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے غور کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کوتاہی کیا ہے آگے اس امر کو اس امر کے ساتھ مطلق فرماتے ہیں اس پر بھی اہل علم کو غور کرنا چاہیے وہ ملت یہ ہے۔

لقد سون پر مقدم کیا گیا نیز یہ بھی لکھ ہو سکتا ہے کہ عظم سے مقصود تعلیم ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں
 قُلْ لَا تَغْرِبُ مِنْ كُلِّ طَرَفَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيُبْطِلُوا فِي السِّلَاحِ وَالْجُودِ الْاِیْمَ لَعَلَّهُمْ يَحْضُرُونَ
 اور مقصود کو سوا طر ہو کر اعضاء مقدم ہوتا ہے اس لئے تعلیم کو مقدم فرمایا کہ دعائیت ہے لقد سون کی اس
 سے علماء بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ اس دعائیت پر تو خدا را پورا عمل ہے کہ پڑھنے کے بعد ہم پڑھانے میں مشغول ہیں
 حضرات آپ خوش نہ ہوں کیونکہ حق تعالیٰ نے یہاں بسما کہتم لقد سون العلوم و بما کہتم لقصون نہیں فرمایا بلکہ
 کہتم تعلیم فرمایا آپ دس کے بعد دس میں مشغول ہیں تعلیم میں مشغول نہیں ہیں تعلیم کی حقیقت وہ ہے جس کو دوسری
 آیت میں حق تعالیٰ نے مذکر سے تعبیر کیا ہے۔ **وَالَّذِينَ نَزَّلُوا الْقُرْآنَ مُطَاعًا وَيُخَفِّفُونَ الْيُسْرَىٰ**۔

اور وہ اصل میں مقلد کا کام ہے جو جس میں حق آپ کے سامنے کر رہا ہوں جس سے آج کل علماء بخیر ہیں اور اس کے
 اصل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ کیا کیا پائے کہ حضرت انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا کیا طرز تھا وہ دیکھیں پڑھایا کرتے تھے
 ہرگز نہیں ان کی تعلیم کا طریقہ یہی وہ تھا اور اصل مقصود یہی ہے مگر وہ کہنے کے لئے ہم جیسوں کو ضبط علوم کی ضرورت ہے
 حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعلیم تو عام وہی تھی۔ نہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی۔ نہ وہ اس کے کتاب تھے کہ کتاب کو
 سامنے رکھ کر دوسروں کو پڑھائیں کیونکہ وہ تھا حق کو بدل اسطلاحات کی مدد کے سمجھانے پر قادر تھے وہ معقول کو محسوس بنا
 دیتے تھے اس لئے ان کو کتاب میں پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت دینی پھر بعد میں صحابہ بھی حضرات انبیاء علیہم السلام کے
 ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھے وہ بھی اس کے کتاب نہ تھے بعد میں جب مقلد میں کی آئی اور علوم دہیہ کی استعداد کم ہو گئی تو
 علوم کو کتابوں میں مدان کیا گیا اور اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کتاب میں پڑھی اور پڑھائی جائیں مگر اس کی ضرورت اس بات
 کے واسطے ہوئی کہ کتابوں سے علم حاصل کر کے عام کو صحیح علوم کی تبلیغ کریں مقلد سلا باتیں نہ بنا سکیں۔

وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَاتِ النَّفْسِ لِمَا أَشْكَكُمُ قُلُوبُكُمْ وَكَلِمَةً تَنْجَاءُ كَلِمَةً

رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصَرُنَّ لَهُ

ترجمہ: یعنی حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے مہدیا ہے کہ اگر تم تم کو کتاب و حکمت دیں پھر تمہارے پاس کوئی
 رسول آئے جو تمہاری کتاب کا مصدق ہو تو تم اس کی تصدیق و نصرت ضرور کرو گے۔

تفسیری نکات

رسول اکرم ﷺ کی شان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے ان کے لئے دعا بھی
 فرمائی ہے اللھم علّمہ الکتاب اس لئے ان کی تمہیر حجت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد رسول ﷺ ہیں

غایات افعال کو پسند انتہات سے تعبیر کیا کرتے ہیں اور اردو میں صیغہ نقل سے تعبیر کیا جاتا ہے جس ترجمہ یہ ہوگا کہ جب تک طرح نہ کر دے تو ترجمہ ہے اور بظاہر لفظ اتفاق خاص ہے اتفاق مال کے ساتھ مگر جڑ دل میں ایک بار پیا یا تھا کہ یہ عام ہے اتفاق مال و بذل نفس جاہ و بذل علم و غیر سب کو۔

شان نزول

پھر میں نے علامہ قسطلانی کا ایک قول دیکھا جس سے میرے خیال کی تائید ہوئی اور قسطلانی کا قول اس طرح نظر سے گزرا کہ میں اس آیت کی تفسیر حدیث میں نہ کیجورہ تھا کیونکہ حدیث میں اس کے حلق حضرت ابو طلحہ کا قصہ مذکور ہے کہ وہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ! حضرات صحابہ بھی کیا حال تھا کہ ہر آیت کے نزول کے بعد یہ مسند تھے کہ ہم سے اس پر عمل ہوا ہے یا نہیں دوسرا کمال یہ تھا کہ عمل میں رسول اللہ ﷺ سے مشورہ کرنے تھے چنانچہ اس مشورہ کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ حضور ﷺ بھی تو کسی صحابی کی رائے کی تصویب فرماتے اور بھی اس میں ترمیم فرما دیتے حضرت کعب بن مالک نے اپنی توبہ قبول ہونے پر اپنا تمام مال صدقہ کرنا چاہا اور حضور سے مشورہ کیا تو حضور ﷺ نے تمام مال کے صدقہ کرنے سے منع فرمایا۔ یہ قاعدہ ہے کہ کلین سے مشورہ لینے میں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبعاً شیخ ملت واقع ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے بھی ایک شخص کو تمام جائیداد کے وقف کرنے سے منع فرمایا تھا جس میں ایک ملت مذکور ہے اسے بقصد مصلحت ہوگی فرض حضرت ابو طلحہ حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ! اسی اری اللہ تعالیٰ یقول لن نلوا البر حتی نلتفوا معا نحیون وان احب اموالی الی میر حاء فہی صدقة اللہ تعالیٰ فضعه یا رسول اللہ حیث اراک اللہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم بیع مالک رابع اور اربع واری ان تصد علی عشبہ تک الاقرین۔ (او کمال قابل)

یعنی یا رسول اللہ ﷺ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نخل بر یعنی نخل کے حصول کو اتفاق محبوب پر موقوف فرمایا ہے اور میرے سوال میں سب سے زیادہ محبوب مجھے میرا ہے (جو ایک بارغ کا نام ہے) تو میں اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو صرف کر دیں حضور نے فرمایا یا نبی! میں اللہ سے ولا ہے یا قسم ہونے والا (اس لئے کسی مصرف خیر میں صرف کر دینا چاہا ہے) مگر میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے قریب قرابت وادوں میں تقسیم کر دو حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے حضور ﷺ کے ارشاد کے سواقی اس بارغ کو حضرت عثمان و امی بن کعب کے درمیان تقسیم کر دیا کہ وہ مجھ سے زیادہ ان کے قریب تھے اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے زیادہ قریب تھا مگر مجھے اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ ان دونوں میں بظاہر تضاد ہے مگر محدثین نے دونوں میں تعلق پوں دی ہے کہ حضرت انس یا اعتبار دست و اعتماد کے قریب تھے کیونکہ ہر وقت ایک ہی گھر میں ان کے پاس رہتے تھے اور حضرت عثمان و امی بن کعب یا اعتبار نسب کے قریب تھے۔ سبحان اللہ خوب گفتگو ہے۔ فرض میں حدیث میں حضرت ابو طلحہ کا یہ قصہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی علامہ قسطلانی کا یہ قول نظر سے گزرا اتفاق محبوب میں بذل جاہ و بذل

عمر و بذل علم بھی داخل ہے اس سے ہر اول بہت خوش ہوا لیکن اگر گفت سے اس کی تائید نہ ہو اور اتفاق ان سب کو عام نہ ہو تو علامہ قسطلانی یہ پھر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عموم قسطلانی سے بذل علم و بذل جاودہ بذل علم کو اس آیت میں نہیں داخل کیا بلکہ والدہ انص کی وجہ سے داخل کیا ہے کیونکہ ماں بقالہ جاودہ و عمر و علم کے ان سے ہے۔ جب اتفاق ماں سے برکال حاصل ہوتی ہے جروانی ہے تو بذل اعلیٰ سے جد جہادی برکال حاصل ہوگی۔ غالباً اس بنا پر بیضاوی نے **وَجَعَلَ الْقُرْآنَ آيَةً لِّمَنْ يَخْشَى اللَّهَ** کی تفسیر میں بعض صوفیہ کا قول نقل فرمایا ہے **ومن انوار المعرفة بلغضون** کہ انہوں نے اہل احسنہ انوار معرفت کو بھی اتفاق میں داخل کیا کیونکہ یہ اتفاق ماں سے اعلیٰ ہے۔ جب جہادی کا اتفاق محمود ہے اعلیٰ کا اتفاق کیوں محمود نہ ہوگا اور بیضاوی کی نقل اس بات کی کافی حجت ہے کہ یہ قول محض صحت جواب چاہے اتفاق کو لغز عام کہا جائے یا دلالة النص کی وجہ سے عام کہا جائے بہر حال قیم غلط نہیں بلکہ اعلیٰ آیت کے کردار کے لئے قیم ضروری ہے نیز اس کے چارہ نہیں کیونکہ اس کے بعد یہ آیت ہے **كُلُّ النَّفْسِ لِنَفْسٍ ذَاتِ مِرَّةٍ** جس میں حضرت یحوقب علیہ السلام کے ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے اور وہ قصہ جیسا طبرہ میں نے عام طور پر بیان کیا ہے یہ ہے کہ یحوقب علیہ السلام کو ایک دلدہ مرض عرق افساد ہوا تھا جس کے علاج میں آپ کو اونٹ کے گوشت سے بہت نفع ہوا تھا تو آپ نے غزوہ کی جگہ کا کر بھیجے اس مرض سے شفا ہو گئی تو اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا حالانکہ وہ آپ کو محبوب تھا کیونکہ مرض میں مانع ہوا تھا مگر آپ نے ترک مرغوب کی اس لئے غزوہ کی ترک مرغوب خدا کو محبوب ہے تو اس قصہ کا ربط سابق سے جب ہی ہوا کہ اتفاق کو عام کیا جائے اور ترک مرغوب کو بھی اتفاق میں داخل کیا جائے اور اگر اتفاق کو مال کے ساتھ خاص کیا گیا تو حضرت یحوقب علیہ السلام کے اس قصہ کو **لَوْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَايَةُ عَلَى شَيْءٍ** سے ربط نہ ہوگا یعنی ربط ظاہر نہ ہوگا اور ربط غفی ممکن ہے فرض بیضاوی اور قسطلانی کا قول دیکھ کر مجھے قیم اتفاق کی صحت ہوئی ورنہ اس سے پہلے اس طویل کے اظہار کی جرأت نہ ہوتی تھی۔

مجاہدہ کا مقصود

مجاہدہ اس واسطے کیا جاتا ہے تاکہ یا اختیاری کی ممانعت عمل ہو جائے۔ کیونکہ اس کا بار بار مانع کرتا قدرے دشوار ضرور ہے مجاہدہ سے یہ طاقت دفع ہو جاتی ہے۔ نیز دوسرا یہ جو کہ معز نہیں ہمیں دلہذا اہل کے ساتھ حراست کرتا ہے اور اس کے ساتھ مل دشوار ہو جاتا ہے مجاہدہ سے دوسرا یہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ بہر حال تم جن احوال غیر اختیاریہ کے طالب ہو ان کو چھوڑ دو ان کی طلب کا قطع کر۔ یہ بھی **لَوْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَايَةُ عَلَى شَيْءٍ** میں داخل ہے کہ ان ہوسوں کا قطع کر۔ لیکن **وَلَا يَجِبُ لَكُمْ فِي** کی ماں قدر عام نہیں کہ سارے بچے اس کے اندر آ جائیں گئیں تم یہ کہنے لگو کہ ہم کو جنت کی بھی ہوس ہے ہم کو خدا سے حق بھی مطلوب ہے تو کہیں اس کو بھی قطع کر دیں۔ اس کا جواب میں قرآن ہی سے دیتا ہوں وہ یہ کہ حق تعالیٰ نے معاملہ حقون فرمایا ہے۔ معاذ احب نہیں فرمایا اور جنت و خدا سے حق تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کا قطع کرنا مقصود نہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ جو حالت تم کو محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ کو نہ جنت مطلوب بیت محبوب نہ ہو اس کی طلب قطع کر

اب افعال نہ ہاں دوسری قید یہ بھی ضروری ہے کہ یہ اخلاق فی کمال اللہ ہو کہ مطلق اتفاق کافی نہیں یعنی احوال و کلیات و امور
سمات کی ترک طلب و رضا کے لائق کے واسطے ہو راست فہم کے واسطے نہ ہو یعنی اپنے محبوب کو خدا کے محبوب پر فدا کرنا یہ
عجب اتفاق معائنہ ہوں ایک بات یہ بھی گھوڑا بہت سے کہ قدر مفہوم ہوتا ہے جو بیخروج کرنا اس کا محبوب ہو تا تو ضرور
ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ سب اشیاء میں احب : و مگر حدیث ابوہریرہ سے ظاہر اثر شریعت ہے بھی مفہوم ہوتی ہے کیونکہ انہوں
نے فرمایا تھا اے اے اللہ تعالیٰ بقول لن نزالوا اللہوا حتی تنطقوا معنا نحوون و ان احب الاموال الی بیروحا
اس میں ناموں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اتفاق فی کمال ہے کہ جب تک محبوب اپنی بیخروج نہ کرے اس وقت تک برکات
حاصل نہ کر سکے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ال با راغیر چاہیے تو گویا ان کی فہم میں برکات کا حصول احب اشیاء کے
اتفاق پر موقوف تھا اور سوال اللہ ﷻ نے ان کے فہم کی تکمیل فرمائی اس سے احب الاشیاء کے اتفاق پر حصول برکات وقت
پختہ ہو گیا اس قطعی میں بہت دوزخ تک میں بھی رہا ہوں مگر پھر لٹا نے جا بیٹ کی اور یہ کچھ میں آیا کہ احب الاشیاء کے اتفاق
پر حصول برکات نہیں کیونکہ نفس مطلق ہے نفس میں تو معائنہ ہوں ہے صحبت کی قید نہیں اور حدیث میں جو حضرت ابوہریرہ
قول و ان احب الاموال الی بیروحا وہ دار ہے تو کسی دلیل سے اس کا معائنہ ہوں کی تفسیر ہے ۲۷۰ ہے نہیں بلکہ حضرت
ابوہریرہ نے از خود یہ ظاہر کرنا چاہا کہ گو حصول برکات عبودیت سے بھی حاصل ہو سکتی ہے مگر احب الاشیاء کا اتفاق کرنا چاہتا
ہوں فرض مطلق محبوب کے اتفاق سے بھی برکات حاصل کر لو گے خواہ احب ہو یا نہ ہو پس رسول خدا ﷺ (افلا کامحب)

[illegible]

فَلَمَّا لَقِيَكَ مِنْ خَلْفٍ لَمَّكَ الرَّاحُ وَخَدَّكَ الْأَمْسُ وَخَدَّكَ الْأَمْسُ وَخَدَّكَ الْأَمْسُ (آل عمران آیت نمبر ۹۸)

ترجمہ: سوانی میں سے کسی کا زمین بھر سونگھی نہ لیا جائے گا اگرچہ وہ معاونت میں ہادی کو بیٹھ گیا ہے۔

یہ بات کفار کے بارے میں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر اس کے حرم کے خلاف میں ہمارے بھی سوا نہیں قبول کیا جائے گا اگر وہ وہاں چاہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت میں یہ اس کا کفر نہیں ہوگا اور اس کا حشر قبول نہ کیا جائے گا بلکہ یہی مطلب ہے کہ یہ نہ کافر بالعرض ہے نہ بالذات بلکہ یہ بھی قبول نہ کیا جائے گا اور نہ ہی شیعہ اہل جانا۔ (جو بالقلب)

امت محمدیه علیہ الصلوٰۃ والسلام پر خصوصی انعامات

پس سب کا درد و غم کو تو نصیحت و آغ والدہ کی حاصل ہو گئی۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ دیکھنا چاہئے بچے کے ذرا

کرنے اور اللہ کی راہ میں غار کرنے کا کثرتاً ثواب ہے تو قواعد شرعیہ سے یہ امر معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے کفر خارج کیا ہے وہ جس قدر زیادہ محبوب ہوگی اسی قدر زیادہ ثواب ہوتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

لَنْ يَنْفِكَنَّ كُفْرًا سَلَفًا عَنْ عَذَابٍ يُدْرِكُهُ الْيَوْمَ وَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لِيُذَكِّرَهُمْ لَعْنَهُمْ أَكْبَرًا (تم ہرگز بھلائی حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز فرج نہ کرو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر زیادہ محبوب کا لائق ہوگا اسی قدر ہر حاصل ہوگی اگر کوئی کہے کہ اس آیت سے تو شخص ہر کا حاصل ہو، معلوم ہوا فضیلت اس سے کیسے معلوم ہوئی جواب یہ ہے کہ ہر سے مراد ہر کامل ہے اور دلیل اس کی اگلی آیت سے فرماتے ہیں۔

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ (یعنی جس کی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں یعنی اس کا ثواب دے ہی رہی ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ خواہ محبوب شخصے خرچ کی جائے یا غیر محبوب ثواب تو ہر صورت میں ہوتا ہے اس لئے کہ شخصے بیان ہے ماکہ اور وہ عام ہے شامل ہے برقیل و کثیر کو پس خاصہ دونوں آیتوں کا یہ ہوا کہ جس ثواب تو تم کو ہر شخصے کا اخلاق میں مل جائے گا لیکن ہر خاص محبوب ہی کے اخلاق میں ہے تو یہ اسلوب دلیل ہے اس پر کہ ہر سے مراد ثواب کامل ہے پس اورد عامیت رہا کہ شخصے مطلق جس طرح محبوب ہوگی اسی نہ ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا پس جب ہر امر امت ہو چکا تو دیکھنا چاہیے کہ بنیے سے آدمی کو کس قدر محبت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنیے کے ساتھ اپنے گھس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے لئے جو کامل نہیں کو محبوب ہوتا ہے وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ دوسرے کو وہ گھس بنیے کے لئے چاہتا ہے کہ ہر کامل میں مجھ سے زیادہ جانے۔ ان مقدمات سے ثابت ہوا کہ اگر ایمان و شہیم اسلام نے وہ کام کیا کہ اس سے بڑا کر ہو نہیں سکتا تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب نہایت ہی عظیم بلاشبہ ہوگا۔

اس کے بعد معلوم کرنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر کو سنت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہے حالانکہ جو عمل ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ اور ہے اور تفسیر دوسرا عمل ہے ابراہیم علیہ السلام کامل ذیاعادہ ہے اور تفسیر ذیاعادہ ان ہے پھر اخیر سنت ابراہیم کیسے ہوئی تو یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم کو اخیر میں اسی قدر ثواب ملے جس قدر کہ ابراہیم علیہ السلام کو ذیاعادہ میں ملا تھا۔ دونوں عملوں کی غایت کی اتحاد کی وجہ سے دونوں عمل کو ایک فرمایا کو عمل متعارف ہوں گویا یہ فرمایا اس امت پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جانور کے ذیاعادہ میں دہی اجر ملے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو ذیاعادہ میں ملا تھا۔ کیسے کہ کس قدر فضیلت اخیر کی اس حدیث سے معلوم ہوئی اور ایک گنت اس سے اور معلوم ہوا ہے کہ جب کوئی پادشاہ تمام تقسیم کرتا ہے جو لوگ زیادہ مسترب ہوتے ہیں اور مرتبان کا زیادہ ہوتا ہے ان کو ان کے مرتبے کے موافق انعام ملتا کہتا ہے پھر ان سے جو کم اور ہے کہ ان کو دہی اور ہے کہ انعام ملے گا مثلاً ذیاعادہ اور کان و دولت کو بہت بڑا انعام ملے گا اور آدمی کوئی چیز اس میں اور انعام کو کم۔ پس حق تعالیٰ کے نزدیک انبیاء شہیم اسلام کا مرتبہ سب مخلوق سے زیادہ ہے اور انبیاء شہیم اسلام میں ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے عظیم القدر ہیں کہ عظیم اللہ ہیں تو جو انعام ان کو دیا گیا ہوگا ظاہر ہے کہ بہت بڑا انعام ہوگا کہ باوجود ان کو فضل کے بھی دوسرے فضل کو انعام نام نہ دیا جاتا چاہیے یعنی اگر بھی فضل ذیاعادہ کا دوسرا کر تو وہ اس قدر

انعام پانے کا حق نہ سمجھا ہو تا جس قدر کہ ہر انعام علیہ السلام کو دیا گیا ہے اور جہاں فضل بھی اس فضل سے انہیں ہوا اس قدر ان کا
 شکر کی گنجائش ہی نہیں مگر باوجود اس کے یہ مثل ہمارا ذرا غلطہ سے بدرجہا دلوں ہے بلکہ وہی انعام ہمارے لئے تجویز ہوا ہے
 اور انہیں کتاب اللہ میں ہے اور امت محمدیہ علیہ السلام پر یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملحق و کرم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْكَرِينَ

وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈر جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم بکرا اسلام کے کسی حالت پر جان نہ دو۔

تفسیری نکات

حسب استطاعت تقویٰ اختیار کرو

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ (اللہ تعالیٰ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے خدا کی شان
 کے لائق تقویٰ کس سے ہو سکا ہے؟ آیت میں تکلیف عالا بطائی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حق نکات سے مراد غلطہ عا
 لظہروں علیہ (خمس قدم اس پر قائم ہو) ہے کہ متناہم کر سکتے ہو ان کا تقویٰ کرو۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے اور یہ بھی
 حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دوسری جگہ اس میں صغیر کو ایک سہل عنوان سے بیان فرمایا کیونکہ ہم سے اپنی استطاعت کے موافق
 بھی عمل نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ (اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو) جس میں
 پہلے قدم سے استطاعت کا لفظ وارد ہے اور استطاعت کہتے ہیں قدمہ بخیرہ کو نہ قدرت نہ کمزور کو بعض مغسین نے دوسری
 آیت کو پہلی کے لئے ناسخ فرمایا ہے اس سے بعض طلبہ خوش ہو گئے ہوں گے کہ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ مسطور ہو گیا چلو
 پھلتی ہوئی مارے مسطور تو وہ ہو جس میں حق کی قابلیت بھی ہو بھلا ایمان بھی نہیں مسطور ہوا ہے اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ
 (اللہ سے اور جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اس شان کا امر ہے جیسے امسوا باللہ (اللہ پر ایمان لاؤ) میں ہے کیونکہ خدا
 تعالیٰ کی عظمت کا شخصی بھی ہے کہ تقویٰ حق خدا کیا جائے اور مقتضائے عظمت بدل نہیں سکتا بلکہ بات یہ ہے کہ صحابہ کے عرف
 میں اللہ حق پران تبدیل کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ ایمان خیر کو بھی حق کہتے ہیں اور قدمہ شریعہ سے اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ کا
 مطلب یہ تھا کہ اپنی استطاعت کے موافق تقویٰ اختیار کرو یہ تو طالب علمان اشکال کا جواب تھا مگر افسوس یہ ہے کہ طلبہ
 صرف تفسیر میں نہ گئے ان نکات اور جوابات حل کرنے کے وہ بے ہو گئے اصل مقصود پر نظر ہی نہیں کر یہاں امر کس چیز کا
 ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے (اللہ اعلم علی الصلاطین)

مسلمان کون ہے؟

یہ کیا بات ہے کہ امر میں تو تقویٰ کا لفظ اختیار کیا گیا اور نبی میں لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْكَرِينَ فرمایا گیا کہ مرتے وقت

تک مسلمان رہتا۔ پس یہ صاف دلیل ہے کہ اقصیٰ اللہ اور مسلمانوں دونوں کا حاصل ایک ہی ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ مسلم وہ ہے جو حق تعالیٰ کو حاصل کر چکا ہو اور اسی پر قائم رہے اور وہ مسلم کامل نہیں بلکہ اسلام کامل حق تعالیٰ ہے اور جب اسلام کامل یہ ہے تو اب دیکھئے کہ آپ میں یہ اسلام ہے یا نہیں سو اس کے لئے حق تعالیٰ کی تحریر کو دیکھ لیجئے اگر وہ حاصل ہے تو اسلام کامل حاصل ہے ورنہ جس قدر مسلمان میں سے بعض نے تو اس کی تحریر میں یہ لکھا ہے ان بطاع ولا عصی اور بعض نے یہ لکھا ہے ان یشکروا ولا ینکھروا اسی طرح اور بھی تحریریں ہیں مگر ان میں کچھ خدا میں نہیں سب کا جامع مقصود ہے خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اہل اسلام کو کامل کر لیا جائے سو اس کا ایک جزو طاعت و ترک معصیت بھی ہے ایک جزو شکر و ترک کفر بھی ہے اور ان کی قصصیں بطور فضیل کے ہے مقصود یہ ہے کہ سب اہل کو جمع کرنا چاہیے۔ پس اسلام کامل تو یہ ہے مگر اس وقت لوگوں نے اسلام کی حقیقت کو دوسرے طور پر سمجھ لیا ہے اہل سائنس نے وہاں اس کا ست لاکھ اٹھ سو اس وقت کے عقائد نے اسلام کا ست لاکھ لگا دیا ہے کہ اپنے خیال کے موافق کچھ چیزیں اسلام میں داخل رکھ لیں کچھ چیزیں کو خارج کر دیا مگر صاحبو ست اس چیز کا کھلا کرنا ہے جس میں کوئی فضول جزو بھی ہو کر آیا آپ کے نزدیک اسلام میں کوئی فضول جزو بھی موجود ہے اگر نہ کسی کا یہ خیال ہے تو اس سے تو خدا تعالیٰ پر اعتراض لازم آتا ہے۔ صاحبو! اسلام کا کوئی جزو بھی کامل ترک کے نہیں جتنی کہ حضرت مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ یہ خیال ہوا کہ اس میں اہل کا گوشت کھانا تو اسلام کے خلاف نہ ہوگا کیونکہ کچھ فرض نہیں اور توہمت پر بھی عمل ہو جائے گا اس پر یہ آیت نئی شہود کے ساتھ نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَاخُذْ بَعِثُوا فِتْنَةً أَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱) (اے ایمان والو! اسلام میں ہر سے پرستہ داخل ہو جاؤ شیطان کے قدم بدست چلا کر لاپرواہی کیجئے کہ گوشت کھانا بھی کیا کوئی دکن اعظم تھا مگر اس کے ترک کو قربت سمجھنے پر کہ قدر شہود ہوا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا ایک جزو بھی ترک کے قابل نہیں مگرست کیسے نکل سکا ہے اور ست اسلام کا اس طرح نکالا ہے کہ بعض نے تو صرف عقیدوں کو کافی سمجھا اور اعمال وغیرہ کی کچھ بھی ضرورت نہ سمجھی اگرچہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے مہدوں میں بھی احتساب کیا ہے لیکن وہ بہت اہل داناہ ہیں مگر ہیں چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت اب نہیں رہی یہ عرب کے واسطے مقرر ہوئی تھی کہ وہ ماسہذب تھے اب مہدوں میں ام میں کوئی تو حشر کی شان باقی نہیں رہی لہذا لعلوا بآئہ اس کو اسلام سے حذف کر دیا جائے۔ اللہ اس مشورے کا سیدھا حاکم بھی جواب یہ ہے کہ یہ قرآن شریف کے خلاف ہے۔ اسوس ہے کہ لوگ آجکل اس جواب کی قدر نہیں کرتے اس کو بظاہر دخیل و مقلبی پر محمول کرتے ہیں اور عقائد سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ قطع نظر حوالہ قرآن و حدیث سے ہر قانون کی کم بیان کر دو۔ صاحبو! قوانین ظاہری جن میں بہت سے خلاف عقل عوام بھی ہیں ان کی کم کیوں نہیں تلاش کی جاتی۔ صرف وہ یہ ہے کہ اس قانون کی وقعت دلوں میں ہے اور قانون اسلام کی وقعت نہیں اور اس کی بھی وقعت ہوتی تو ہرگز اس میں جہاں وہ جہاں کی جاتی بلکہ یہ کیا جاتا کہ

زبان تارہ کردن باقرہ تو نیکی گفتن طاعت ازکار تو

(زبان کو ہر وقت میرے لئے تازہ رکھنا چاہیے میرے کام کے لئے کوئی ایسا اور شرط نہ ہونی چاہیے اور یہ نشان ہوتی ہے کہ

زندہ کی مٹائے تو دیکھی فدائے تو چاہے شہدہ جلائے تو ہر چہ کی رضا ہے تو
اگر تو زندگی گنتے تو یہ تیری میرانی ہے اور تو موت دے تو ہم خود قحط پر نہ آئیں ہمیری چاہ تیرے خلاف ہے جو تیرے
مرضی چاہے وہ کس ہر حالت میں راضی ہوں۔ (تحفیل الاسلام)

قدر استطاعت حصول تقویٰ کا حکم

جب آیت **فَالْتَقُوا اللَّهَ حَقِّي تَقَاتُ** نازل ہوئی تو صحابہ یہ کہے کہ امر کا معنی اس میں فور کے واسطے ہے کہ اسی
وقت اللہ سے اپنے ہر تقویٰ کا حاصل کرو۔ جو حق ہے اس کا پورا قصہ دیکھ لیں کہ ہر فور کے لئے نہیں ہوتا۔ لیکن ہر فور اس
سے فور بھی متصل ہوتا ہے۔ جس صاحب ای احتمال سے کاپ اٹھے اس لئے کہ جو حق ہے تقویٰ کا وہ فوراً کیسے حاصل ہو سکتا ہے تو
اس کے بعد یہ آیت **فَالْتَقُوا اللَّهَ مَا لَمْ تَحْطَفُوْهُ** اٹھو اس کی تفسیر کے نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہوا کہ حق لفظہ وہ چیز تھی کہ
ہے اور اس نامور یہ حاصل کرنا اعلیٰ العباد جب نہیں ہے بلکہ بقدر استطاعت تقویٰ اختیار کرو اور بتدریج اکسب حتیٰ حتیٰ ہو
سکتا رہی کرتے رہو۔ حتیٰ کہ جو تقویٰ مطلوب ہے اس پر جا پہنچے کہ جس اس فقر پر ان دونوں آیتوں میں جو اصطلاحی نہیں
ہو اور بعض روایات میں جو نسخ کا لفظ آیا ہے وہ بالسنی المعطّل نہیں بلکہ بالسنی الاعم ہے جو تفسیر ہم کو بھی مثال ہے۔

تصوف کا حاصل کرنا فرض ہے

مولانا سے سوال کیا گیا کہ کیا تصوف حاصل کرنا فرض ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ ہاں ہر مسلمان کے لئے فرض ہے
کیونکہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں **يَتَّقُوا اللَّهَ حَقِّي تَقَاتُ** کہ اللہ سے حق ڈالنے کا اور اس کا دوسرا اصطلاحی نام تصوف
ہے۔ میلہ امر کا ہے جس سے جو خوب ثابت ہوتا ہے اس پر بعض نے شبہ کیا ہے کہ یہ تو منسوب ہے پنا نچہ روایات میں ہے
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر سخت گزری اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ حق ڈالنے کا کون ڈار سکتا ہے یہ تو طاقت
سے باہر ہے اس پر آیت نازل ہوئی کہ **فَالْتَقُوا اللَّهَ مَا لَمْ تَحْطَفُوْهُ**۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت پہلی کے لئے ناسخ
ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اس میں کہتا ہوں کہ اس سے منسوب ہونا سب اصطلاح اعلیٰ اصول کے لئے لازم نہیں آتا کیونکہ تصوف کی
اصطلاح میں لفظ نسخ کا اطلاق مطلق تفسیر پر آتا ہے کہ وہ بیان تفسیری ہو چنانچہ یہاں بیان لکھی گئی ہے کہ کتا ہوا حقو اللہ حق
تفاتہ سے فور دستار دیا تھا اور یہی صحابہ پر مشاق ہوا اس کی تفسیر کے لئے دوسری آیت نازل ہوئی۔ یعنی سب استطاعت
اس کا اجرام ہو کوئی الفور تحفیل وجہ کمال کا مودوں۔

کامل تقویٰ کیلئے حسب استطاعت کوشش کا حکم

فرمایا کہ ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے **فَالْتَقُوا اللَّهَ حَقِّي تَقَاتُ** اور دوسری جگہ ارشاد ہے **فَالْتَقُوا اللَّهَ مَا لَمْ تَحْطَفُوْهُ**
معا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دوسری آیت پہلی کی ناسخ ہے لیکن قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر
مطہری میں ان آیتوں کی عجیب تفسیر لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ دوسری آیت میں پہلی آیت کے حکم کی توضیح ہے نہ نسخ۔

چونکہ اس میں امر کا صیغہ اختیار فرمایا گیا تھا اور امر کو اپنی حقیقت میں ممانہ اور کونکلی نہیں ہوتا لیکن معاہدات میں ممانہ اور فوری ہوتا ہے اس لئے صحابہ غایت مشیت سے یہی کہے کہ حق تقویٰ اختیار کرنے کا جو حکم ہے اور فوری ہے اور فوری طور پر حق تقویٰ اختیار کر لینا استطاعت سے باہر تھا لہذا اس آیت کو یہ گھبرا گئے کہ فوراً اس وجہ کا تقویٰ کیونکر اختیار کر سکیں گے۔ اس پر دوسری آیت نازل ہوئی جس میں یہ تعبیر کر دی گئی کہ کمال تقویٰ اختیار کرنے کا فوری حکم نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ حسب استطاعت کوشش کرو اور رفتہ رفتہ کمال تقویٰ اختیار کر لو۔ بارہ آیات میں اس کو ترجیح کہنا شروع تھا جس کی اصطلاح میں عام ہے دفع حکم دفع یعنی صرف دفع حکم ہی کو ترجیح نہیں کہتے بلکہ دفع حکم کو بھی ترجیح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ترجمہ اسے ایمان والہ اہل سے ڈرو یہی ڈرونے کا حق ہے اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جانیں نہ دو جا۔

اسلام کی حقیقت

یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اس ترجمہ سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے اور جنتی دلوں کا جن میں سے ایک امر ہے اور دوسرا نفی ہے۔ امر یہ ہے کہ خدا سے ڈرو اور نفی یہ کہ بجز اسلام کے کسی حالت پر مت مرو۔ یہاں چند امور قابل غور ہیں ایک یہ کہ یہ خطاب جو ایمان والوں کو ہے تو اس سے یہ تصورات نہیں کہ دوسرے لوگ نہ ڈریں بلکہ اور لوں کو خطاب اس لئے نہیں کیا کہ یہ خطاب ان کے لئے فعل از وقت تھا اور اسی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کلام جزئیات کے کا مطلب ہیں یا نہیں سو فیصلہ از وقت وہاں طلب جزئیات کے نہیں ہیں البتہ جب وہ اس ذمہ سے میں داخل ہو جائیں اس وقت وہ بھی مخاطب ہیں۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کانچ میں ایک کو دیں یا یا ایک اور یہ خطاب کہ اس کو پیش کیا گیا کہ اسے خطاب ملو اس کو سیکھو۔ تو یہاں جو خاص طالب علموں کو خطاب ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اور اس سے سیکھنے کا مطالبہ نہیں کیونکہ یہ پرنسپل اور اس کو بھی کانچ میں داخل ہو کر طالب علم کی کرنے کی ترقیب دے رہا ہے۔ تو مطلوب ہر ایک سے ہوا لیکن ہر شخص جو زکات کا طالب نہیں بنا اس کو یہ خطاب بھی از وقت ہے اس کو یہ کہیں گے کہ تم طالب علم ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ نام لکھ لے گا تو اس کو یہ خطاب کیا جائے گا تم طالب علم ہو جاؤ۔

اسی طرح کلام مجید کے اس خاص خطاب کا یہ مطلب نہیں کہ فیر اہل اسلام سے تقویٰ مطلوب نہیں۔ لیکن ان کو یہ خطاب کہ نقل از وقت ہے ان سے بدل یہ کیا جائے گا کہ تم ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد تقویٰ کا حکم کیا جائے گا اور اگر کہیں قرآن میں خطاب عام سے انکو فرمایا ہے تو وہاں انکو سے آمنو امر وہ ہے کیونکہ ایمان بھی تقویٰ کا اور فی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں ایک بات کا قوسر فرمایا ہے اور ایک سے نفی چنانچہ قرآن سے ظاہر ہے۔ اس کا قائل ہونا ممکن نہیں کہ مضامین میں درجہ نہیں اور یہ تو ایک ہی آیت کے دو حصے ہیں۔ طوفاً ان میں بھی اس کا قائل ہونا صحیح نہیں کیونکہ اگر آج کل میں نہ ہوتی۔ تو ترتیب تلاوت کی ترتیب نزول کے خلاف کہیں کی کوئی وجہ تھی کہ نزول تو کہیں ہوئی اور رکھی گئی کسی دوسری جگہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مضامین کے لحاظ سے ترتیب مقرر ہوئی ہے اور جب آج کل میں درجہ تلا

ہے تو ان آیتوں میں علیٰ کمال ادا کیا ہو گا اور جب یہ ہے تو بظاہر امر انہی دونوں میں امتحان ایک ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ اس میں تقویٰ کا لفظ اختیار کیا گیا اور نبی میں ﴿اِنَّكَ تَكْتُمُ غُصْنًا يَنْبُتُ﴾ مگر دلائل حاکمہ قیام مسلمان ہو۔

فرمایا گیا ہے مرنے وقت تک مسلمان رہنا اور بدکار ہونا ضروری ہے پس یہ صاف دلیل ہے اس کی کہ اَلْقُلُوْبُ لِلّٰہِ اور مصلحتوں دونوں کا حاصل ایک ہی ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ مسلم وہ ہے کہ حق تقویٰ کو حاصل کر چکا ہو اور اسی پر قائم رہے ورنہ وہ مسلم کامل نہیں بنی پند اسلام کامل حق تقویٰ سے ہے اور جب اسلام کامل یہ ہے تو اب دیکھئے کہ آپ میں یہ اسلام ہے یا نہیں۔ اس کے لئے حق تقویٰ کی تفسیر کو کچھ لکھئے اگر وہ حاصل ہے تو اسلام کامل حاصل درخشیں۔ تو مفسرین میں سے بعض نے تو اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے ان مطاع ولا بعضیٰ یہ کا طاعت کی جائے اور نہ فرمانی نہ کی جائے اور بعض کے لکھا ہے ان ہشکرو ولا یہشکرو شکر کیا جائے اور نہ شکر کی کی جائے۔ اسی طرح جو دینی تفسیریں ہیں مگر ان میں کچھ تضاد نہیں۔ سب کا اجماع مقصود ہے۔

شان نزول

یہ آیتیں ہر چند کہ ایک خاص قدر میں نازل ہوئی ہیں مگر مقصود اسی قدر کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حق تعالیٰ نے ان میں ہم کو ایک دستور العمل بتلایا ہے تاکہ پھر ایسے قصیدہ روانہ ہوں اور دیگر آفات سے بھی محفوظ رہیں۔ قصہ یہ ہے کہ سیدنا رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے دو خاندانوں میں جن کا نام دایں و ذویج ہے سخت عداوت تھی۔ جب مدینہ والے مسلمان ہو گئے تو یہ عداوت اتحاد سے اور وہ بغض و طردت و نفرت و نفرت و نفرت سے تبدیل ہو گئی اور جب سیدنا رسول اللہ ﷺ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مدنی طرہ زہرے اس وقت تو یہ اتحاد اور بھی زیادہ مستحکم ہو گیا اور یہ اتحاد یہود کو بہت ناگوار گذر اور ایک یہودی نے جو اس ذویج و دایں قبیلوں کے آدمیوں کو ایک جلسہ میں باہم شہ و شکر دیکھا تو حسد سے جل کر اور اس نے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کیا کہ دایں و ذویج میں جو کالنج و حروب ہوئے ہیں اور ان کے حلق ہر قبیلہ کے شعراء نے جو اشعار کہے ہیں وہ اشعار انصار کی مجلسوں میں نہ حد سے چنانچہ اس میں وہ کسی قدر کامیاب ہو گیا کہ اشعار کا بڑا حصہ فوراً ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور آپس میں تو قہقہے میں ہونے لگی یہاں تک کہ لڑائی کا موقع اور وقت بھی مقرر ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ کو برا اطلاع ہوئی آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ کیا اہم میرے کہ میرے سامنے ہی کہ میں تمہارے اندر زندہ موجود ہوں پھر مسلمان ہو جانے اور باہم حقیق و متحد ہو جانے کے بعد یہ دایجات حرکت۔ کیا تم اسلام کے بعد پھر اسی حالت کنری طرف ہو کر آ جاوے ہو۔ حضور ﷺ کے ارشاد سے سب کو خیر ہوا اور سمجھے کہ یہ شیطان کی حرکت تھی اور ایک دوسرے کے گنگے لگ کر بہت روئے اور قہقہے میں سے حاسدین کی کوشش کا کارت مٹی۔ ﴿وَكَذٰلِكَ يَهْدِيْكَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (ان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کرنا چاہا تھا سو ہم نے ان ہی لوگوں کو ناکام کر دیا) کیونکہ اب پہلے سے بھی زیادہ اتحاد ہو گیا اور صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ نفسانیت کی بناء پر باہم قتال و جدال عملی ٹکڑ ہے اس لئے ہمیشہ کے واسطے اس کا رد و ازہ و بند ہو گیا۔ جس سے دشمنوں کی تدابیر لاپی ہو گئیں اور صحابہ میں پہلے سے بھی زیادہ

[illegible]

پس ان آیات میں اصل مقصود وَلَا تَتَّبِعُوا (اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قُلُوبًا غُلُوبًا) (بجز اسلام کے اور کسی حالت میں جان مت دو) ہے اور اَتَقُولُوا لِمَنْ يَكْفُرُ بِاللّٰهِ (اللہ کے انعام کو یاد کرو) وَلَا تَكْفُرُوا بِاللّٰهِ (اللہ سے سوا کچھ نہ کہو) (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شریک و یکتا نہیں ہے) یہ سب اسی کے لقب ہیں۔ اس لئے میں نے اس جان کا نام الدوام علی الاسلام والا اقسام والا انعام تجویز کیا ہے جس میں اصل مقصود کے ساتھ اس کے دوسرے منونات پر بھی ولایت ہے جیسے سوا نامہ اسحاق صاحب بردوانی کا کتب میں ہے کہ اتمام قبلا لطلب محمد اسحاق جس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اسحاق طلبہ المسلم محمد ﷺ کے لقب سے روشن ہوئے ہیں مگر اس میں لطیف یہ بھی ہے کہ اس مصرع میں مولوی محمد اسحاق صاحب اور ان کے والد کا اور والد کا نام بھی آ گیا ہے کیونکہ ان کے والد کا نام اتمام لفظ اللہ یا لفظ الہدی تھا اور دادا کا نام جہ قبلا ایسے ہی اس وقت کے نام میں اسلام بھی ہے اور اقسام بھی ہے اور نعمت پر بھی ولایت ہے جس سے دو تمام منونات متحقق ہو گئے جو اس آیت میں اختیار کئے گئے ہیں بہر حال اس جگہ اَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَكْفُرُ بِاللّٰهِ حَتّٰى يُكْفِرَ بِكُمْ (تو اللہ سے ذرا دیکھا کہ اس سے ذرا لے کا حق ہے) لکھ دیا گیا ہے جس میں توفیق کسی کی قدر تفصیل سے بھی وَلَا تَتَّبِعُوا (اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قُلُوبًا غُلُوبًا) (اور تم اسلام کے سوا کسی حالت میں جان مت دو)

میں مجھ کو فیض کا ذکر ہے اس کے بعد پھر تفصیل ہے وَأَفْخُكُونَا بِحَبْلِ الْمُحَنَّى - وَأَلْزَمْنَا نَبْعَتَ اللَّهِ عَلَيْنَا كَلِمَةً (اللہ کے سلسلہ کو مضبوط بنا دے اور اللہ کے نام کو یاد کروائیں کیونکہ حضور کی عداوت سبھی ہے کہ اس کا ذکر شروع میں بھی ہو۔ درمیان میں بھی ہوتا یہاں اول ترکیب ہے پھر تخیل ہے جس کا لفظ اہل علم کو خاص طور سے حاصل ہوگا۔

موت کے وقت تفویض کامل کا حکم

بہر حال یہاں مراد ادا و اعلیٰ الاسلام (اسلام پر عداوت کرو) ہے مگر اس کو لَا تَقُولُوا لِلَّذِي أَنتُم مِّنْهُ مَاتَ (اسلام کے علماء و ائمہ کی حالت میں جان مت دو) کے عنوان سے اس لئے خارج کر دیا گیا کہ ہوا مسوا علیہ السلام (اسلام پر عداوت کرو) کو نبی کریم ﷺ پر مصیبت آنے والی کہ عہدِ دوام علیہ السلام میں تفویض کا یہ عداوت سے اس میں کوئی عداوت ہے تو اس عنوان میں ان کی قتل کر دی گئی کہ اگر موت کے وقت بھی تفویض کامل ہو جائے تو کافی ہے۔ عوام تو اس کو سن کر بے فکر ہو گئے ہوں گے کہ کس مرتبے ہونے تفویض کامل حاصل کر لیں گے۔ اس سے اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی قیام پا کر مرتبے وقت تفویض کلی حادثہ اسی کو حاصل ہوتی ہے جو زندگی بھر اس میں مطلوب، باوجود موت کا وقت تو سخت بزرگ ہے۔ وہ تفصیل نسبت (ملے مقامات و تخیل تفویض کا وقت ضرور اسی ہے کہ اسی وقت کام شروع کرے اور اسی وقت حاصل بھی کرے اور یہاں خلاف عداوت حق تعالیٰ جو چاہیں کر دیں جیسے محض علیہ السلام آدم علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کو بدوں ماں باپ کے بنا دیا۔ ہر عداوت سبھی ہے کہ بدوں مرد و عورت کے مباشرت کے بچے پیدا نہیں ہوتا اسی طرح عداوت مرتبے نے انہی کو مقامات حاصل ہوتے ہیں جو زندگی بھر انہی کی فکر میں لگے رہے تھے (اللہ و اعلیٰ الاسلام)

اتفاق کی حقیقت

حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَفْخُكُونَا بِحَبْلِ الْمُحَنَّى (ترجمہ: اس کا یہ ہے کہ تم سب لوگ مل کر دین اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو اور سب کے سب دین پر قائم رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل حضور دین ہے۔ اتفاق بھی وہی مطلوب ہے جو ٹھیک بالذہن کے ساتھ ہو۔

آج کے علماء نے صرف اتفاق کا نام نہ لیا ہے بلکہ اس کی رشت میں ان بات معروض رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک اتفاق کے معنی صرف یہ ہیں کہ ایک شخص دوسرے کے ہم خیال ہو جائے کہ جو شخص حق کو چھوڑ کر باطل پرست کے ساتھ ہو جائے وہ بھی اتفاق سمجھا جائے گا۔ حالانکہ کوئی صحیح عقل اس کا طالب نہیں ہو سکتا اسی طرح کا اتفاق برادری کا اتفاق ہے۔ مثلاً پنج بزرگ کے ہاتھ ہیں۔ اگرچہ ہر ایک کھتے ہیں اگر منہ کر دے کہتے ہیں کیا کریں برادری تو نہیں بگاڑی جاتی۔ خلاف وضع کیسے کریں بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے تو ایک اتفاق یہ بھی ہے۔

قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا کہ اتفاق حلالہ مطلوب نہیں بلکہ اتفاق کے غاصر فرد کی طلب ہے یعنی باطل کے ساتھ نہ ہو اور کس کی صورت مطلوب ہے۔ چنانچہ ہادی تعالیٰ فرما اس نے اجتمعوا تمہیں فرمایا لَکُمْ وَأَفْخُكُونَا بِحَبْلِ الْمُحَنَّى (فرمایا کہ دو اتفاق مطلوب ہے جس میں نہ نام دین باجمہ سے نہ چھوڑے اور اس کی پوری توضیح مثالوں سے ہو جاتی ہے مثلاً دو سلطنتوں میں

جنگ ہو اور بازار گرم ہو۔ اب غلامان قوم کیا انھیں انھیں اپنی پکاریں گے اور انھیں ان کی صورت یہ جو بزرگ ہیں گے کہ ایک سلطنت بلا کسی ترجیح کے اپنی حکومت سے دستبردار ہو جائے اور دوسری سلطنت داخل مرام واپس پھرنے لگے کیا یہ انھیں ہے؟
یا ایک عالم شخص ایک مظلوم سے لڑنے لگے۔ اب یہاں انھیں ان کی صورت ایک یہ بھی ہے کہ مظلوم شخص سزاگت کھڑا
پتھر ہے تاکہ انھیں ہاتھ سے نہ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ انھیں نہیں بلکہ انھیں مظلوم کے حق پر چڑھ کر عالم اس فعل فاسق
سے باز رہے اور مظلوم کے ساتھ انھیں کرے۔ نہ کہ مظلوم بچارہ مصیبت میں جھرا رہے۔

اب سب باتوں سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ مطلق انھیں مظلوم نہیں بلکہ مظلوم و مرغوب فیہ ہی انھیں
ہے جس میں حق کو حق کے تابع کیا جائے نہ کہ بالکس۔ لہذا یہ عنوان کیا آپس میں انھیں سے وہ نہایت یہ مکمل عنوان ہے
اول میں حق کی ضرورت ہے اس کے بعد جو حق پر ہوا اس سے لہذا اس کی جائے کہ اہل حق کے ساتھ حقوق ہو کر رہے نہ کہ اہل
الاطلاق انھیں انھیں پکارا شروع کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا۔ سبحان اللہ کیا قرآن پاک کی بلاغت ہے
اور تو خود غرق سے نفی فرمائی اب یہاں ارشاد ہے کہ غرق کی مشابہت بھی نہ کہہ کہ نہ کہ مشابہت کرنے سے تم غرق نہیں کی
طرح میں ہاں کے چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے من تشبه بعلوم فهو ملہم کو بعض لوگوں نے اس حدیث کی تفسیر کی
ہے لیکن آیت تو ضعیف نہیں۔ خوب سمجھو آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا لِيَكُونَ الَّذِينَ يَضُرُّوكم كَامِصًا
کھاری چیں اور یہ ممانعت اہل میں کسی جو ہر وقت مشابہت بھی چیں (اور جو امور ہر وقت
ظاہر رہتے ہیں) جیسے لباس وغیرہ اور ان میں مشابہت کیسے جائز ہو سکتی ہے۔

آیت میں اجتمعوا کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ وَالْمُتَّقِينَ لَمْ يَلْمُوكَ لَمَّا جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کے پہلے ظہور ہو چکا ہے کہ مطلق اجتماع
مرد نہیں بلکہ وہ اجتماع جس میں وہی الطوفان ہوتا ہوا اس کو دوری سے سلام کرنا چاہیے اگرچہ ساری قوم کے خلاف وضع
اعتبار کرنی چاہے مگر وہی اللہ سے ہرگز حذر سوزے۔

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْغَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۱﴾

ترجمہ: اور تم میں ایک جماعت ایسی ہو تا ضروری ہے کہ غم کی طرف بلا جائیں اور ایک کام کرنے کو کہا کریں اور
بے کاموں سے روکا کریں ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔

تفسیری نکات

ہر شخص امر بالمعروف کرنے کا اہل نہیں

ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک حافظ صاحب مسجد میں بائیں بہت کیا کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ
آپ مسجد میں بائیں نہ کیا کریں کیا آپ کو اپنے حافظہ ہونے پر فخر ہے اس پر وہ حافظ صاحب قیصر ہے اور دوران تک

عمومی دعوت میں تخصیص کا راز

ایک اور دعوت عام ہے جس میں خطاب عام ہو یا کم ہے صرف اعتقاد اس کا جیسا کہ **وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَافَةِ الْاُولٰٓئِ** سے معلوم ہو چکا اور اس تخصیص میں ایک راز ہے۔ وہ یہ کہ دعوت عامہ (یعنی دعوت) اسی وقت مؤثر ہوتی ہے کہ جب خطاب کے قلب میں داعی کی وقعت ہو۔ بلکہ مطلق دعوت میں بھی اگر داعی کی وقعت نہ ہو تو وہ مؤثر نہیں ہوتی تو عام دعوت میں عام مخاطبین کے قلب میں داعی کی وقعت ہونی چاہیے اور ظاہر ہے کہ جو عقائد کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عام لوگوں کے دل پر اثر اٹال سکے اور ایسے لوگ کتنے ہوتے ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہوں کہ انظر علی ما قال ولا تنظر علی من قال عربیہ سمجھتے ہوں کہ

مراد باہ کہ گیدو اندر گوش در بعض است چہرہ ادبار

(انسان کو چاہیے کہ بصیحت پر عمل کرے۔ وہ بصیحت کی بات خواہ ادب پر لکھی ہوئی کیوں نہ ہو)

تو ایسے لوگ تو بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ سمجھتے ہیں کہ داعی با داعی کی با وقعت ہے یا نہیں اگر وقعت نہیں ہوتی تو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے برابر کا ہو کہ ہم کو بصیحت کتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ترشح چاہتا ہے اور ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے اور واقع میں اکثر ہوتا بھی سبکی ہے اس وجہ سے دعوت عامہ میں اعتقاد ہونے کی ضرورت ہے۔ (دعوت الی اللہ)

لَا تُؤْخَذُ بِالْهَوَاۓ الدُّنْيَا فَتَنَ ۚ وَاَنْتُمْ اَعْيُنُكُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ وَتَنْتَظِرُونَ ۚ اَمْ لَكُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ فَتَنْتَظِرُونَ ۚ

(تم بھڑی امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم کرتے ہو لیکن وہ کلمہ برائی سے دے سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ ہی ایمان)

فضائل امت محمدیہ ﷺ

اس آیت میں اس امت کی تین فضیلتیں بیان فرمائی ہیں جن میں فضیلت ایمان با اللہ کی تو ہر شخص کے پاس اپنے لئے ہے اور باقی دو فضیلتیں امور بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ دوسروں کے لئے ہے کیونکہ اس سے دوسروں پر نفع کا اثر پہنچتا ہے اور اعتقاد تو احد کا یہ تھا کہ یہاں تو مومن با اللہ کو مقدم فرماتے کیونکہ وہ اساس اقبال ہے مگر آخر کرنے میں غائبانہ یہ کہ ہے کہ عوام میں ہر شخص کے اصلاح ہمہ گیر کا اہتمام زیادہ مقصود ہے کیونکہ اپنی ضرورت کا اہتمام تو ہر شخص خود ہی کر لے گا۔ دوسری فضیلت ایمانی اصلاح ظہری کی اصلاح سے مقدم ہے مگر اس مقدم کے یہ سنی نہیں کیا اگر ایمانی اصلاح نہ کرے تو دوسرے کی اصلاح بھی ناجائز نہیں بلکہ یہ شخص اہل کی ترمیم ہے کہ پہلے ایمانی اصلاح کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے کی کرے یہ نہیں کیا اگر مقدم کام نہ کیا ہو تو موخر کو بھی نہ کرے کیونکہ دراصل یہ دو کام الگ الگ ہیں اور ایک دوسرے کا متوقف علیہ نہیں۔ ایک کو بھی ترک کرے گا تو اس کے ترک کا گناہ دوسرے کو ترک کرے گا تو دوسرے کے ترک کا گناہ ہو گا اور دونوں کو ترک کرے تو دونوں کے ترک کا گناہ ہو گا۔

تو یہ لفظی ہے کہ اپنی اصلاح نہ ہوئی تو دوسروں کو بھی صحیح نہ کرے۔ بعض اس آیت سے اشتعال کرتے ہیں۔ **اِنَّ الْمَرْءَ لِرَبِّهِ لَآ نَاصٍ ۚ وَاَنْتُمْ اَعْيُنُكُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ وَتَنْتَظِرُونَ ۚ اَمْ لَكُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ فَتَنْتَظِرُونَ ۚ** (لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھلاتے ہو) اور اس سے بھی

مجھے گا کہ اگر اپنی اصلاح نہ کرے تو دوسرے کی اصلاح بھی نہ کرے۔ کیونکہ اگر وہ نامردان پر انکار کے لئے داخل ہوا ہے تو امر بہر (یعنی کا حکم) منکر ہوا۔ یعنی جس حالت میں تم اپنے نفسوں کو بھولے ہو تو لوگوں کو امر باہر کیوں کرتے ہو مگر یہ محض غلط ہے بلکہ اگر وہ مجھ پر داخل ہوا ہے اور انکار مجموعہ کے دوسرے جز کے اقتدار سے ہے کہ اپنے کو اصلاح میں ملانا نہیں چاہے۔ اس آیت کا تو یہ جواب ہو گیا۔

اب ایک دوسری آیت کا مطلب بھی سمجھئے جس سے ان لوگوں نے اس پر استدلال کیا ہے کہ بے عمل کو دوزخ نصبت نہ کیا گیا ہے۔ وہ ہے کہ **لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاءَ الَّذِي يُضِلُّونَ أَثَرَهُمْ** (کہ تم وہاں میں کیوں کہتے ہو جو کہ تمہیں خدا کے نزدیک نہایت منحوس ہے کہ جو کام طوئے کر دے گا اور اصل پہ لوگ محض رزق دیکھنے سے دھوکے میں پڑ گئے جو رزق سے بچے کہ مطلب یہ ہے کہ جو کام خود کرے اور دوسروں کو بھی کرانے نہ کہے۔

اصلاحِ غیر کے مدارج

[illegible][illegible]

فرض یہ مسئلہ کا بدیہی ہے کہ اس بناء پر جو تحصیل سے شرم میں آتی ہے مگر کیا کہیں اس وقت تک یہ واقعہ پیش آیا جس کی خبریں انہماں میں آپ کو بھی معلوم ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو وہ تو میرٹ نہ رہی ہیں۔ اس کے حلقہ جیسے ایک آیت یاد آئی۔ وَلَا تَزِدِ الْكُفْرَ كُفْرًا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا قُلْتُمْ وَاعْلَمُوْا أَنَّكُمْ لَنْ تُحْمَلُوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

رمضان بھی اس میں ضرور داخل ہوگا پس اب میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس آیت سے تراویح کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور وہ بھی وہ آخریت کا ہے جس ان کو ایسے پڑھنے کا آپ کی تحریر مت غفلت رہے اور جس میں منکرات ہیں اس سے بچنے (اجتنب)۔

عقائد

یعنی یہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں سب کو ایک نگاہی سے نہ دیکھنا۔ ان میں سے ایک جماعت ایسا ہے جو حق پر قائم رہا ہے۔ یہ تو عقائد کی طرف اشارہ ہے آگے چل کر (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)۔

اعمال

یہ اعمال کی طرف اشارہ ہے یعنی پڑھتے ہیں وہ اللہ کی آفتوں کو سامات شب میں اور وہ نماز پڑھتے ہیں اس ترجمہ سے معلوم ہوا ہوگا کہ ان آفتوں میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے تلاوت قرآن کا اور نماز کا بھی لیکن مفصلاً ذکر نہیں بلکہ اجمالی طور سے ذکر ہے یعنی نماز میں قرآن پڑھنے کا ذکر ہے اس لئے کہ اس آیت کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ

تراویح

وَعَلَّمَ يَسْجُودَ لِّلَّهِ میں دعا کا مطلب ہے اس وقت تو قارئین یہ پڑھتے نصف نہ کی اگر تھیں اور صبحی تفسیر یہ ہے کہ دعا علیہ اور دونوں طرح کی معلوم ہوتا ہے اس صحت میں قارئین اس کا مدلول ہوگا یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک قسم کی باتیں سامات میں میں تلاوت کرتے ہیں اس حالت میں کہ جو کہ کرتے ہیں میں اس تفسیر کے موافق اس آیت کا مضمون تراویح کے لئے مناسب ہو گیا۔ سہرہ میں اس آیت سے اس عمل کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور ترجمہ صبحی ہر فضیلت کی یہ ہے کہ شروع کرنا۔

اعمال خیر

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں اس امت کی خیریت کا ذکر ہے۔ پس آگے ان اعمال کا ذکر ہوگا جن کو خیریت میں داخل ہوگا اور یہاں خیریت کے معنی یہ نہ کہنا ہوگا بلکہ ایسا کہ جس کو خیر سے یہاں خیریت ہے بلکہ خیریت کے معنی ہیں بہت اچھا ہونا خیر میں افضل التفصیل کا ہے۔ پس حاصل یہ ہوگا کہ اگر تم پہلے اول کرو گے تو بہت اچھے ہو جاؤ گے حق تعالیٰ جن کو بہت اچھا کیا ہے ان سے بڑھ کر کوئی ہوگا۔ (اجتنب)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ میں اتقوا اللہ کا مطلب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے سے بگاڑ اور فساد تلاوت قرآن کے وقت ہونا چاہیے یہاں پر طالب علموں کو ایک شب ہو گا وہ یہ کہ وہ اتنا اتقاری نہیں اور سائیکس کو یہ شب ہوگا کہ جب یہ صفت ایمان والوں کی ہے اور ہم کو رہنا آنا نہیں تو خدا سے اندر ایمان نہیں ہے ایک دوست نے بھی لکھا کہ کھانا کھا کر جب سے میں رات کر کے آیا ہوں وہاں نہیں آتا اور پہلے رہنا آتا تھا۔ میں نے ان کو جواب لکھا کہ وہ نے سے مراد انھوں کا رہنا نہیں اس لئے کہ

(فتکندی حضرت قاضی کے عجب سردار ہیں کہ ان کو خیر راست سے قائلہ کرم کی طرف لے جاتے ہیں)

قوم مبارک کا بچی ملز ہے۔ ان حضرات کے یہاں امر و نہی سب کچھ ہے لیکن تدبیر کے سوانح ان کے معاملات بہت مفید اور مرض کا ہستی حال کرنے والے ہوتے ہیں مگر ان کے معاملات اور اہل ظاہر کے معاملات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً کبریا ایک مرض ہے تو اہل ظاہر اس کے قائلہ کو دیکھ کر اس شخص سے صاف ہوا کہ میں نے تم نے یہ فعل سوم کیا اس کا علاج یہ ہے کہ تہ بہ کرلو۔ یہ علاج مفید ہے کیونکہ تہ بہ گناہ کو مٹا دیتی ہے لیکن آپ خیال کر سکتے ہیں کہ اس برس کے مرض کے علاج کے لئے یہ تہ بہ ہستی حال میں کیسے کافی ہو سکتی ہے۔ اس علاج سے صرف ایک خاص فعل کا گناہ چا سکتا ہے مگر اس سے کیا ہوتا ہے۔ آج اس فعل سے بچ گیا تو کل اس کبر سے کسی دوسرے فعل میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس فعل سے تہ بہ کو بھی جانے کی تو ہر سوں کو اور ایسے ہی گناہ میں ملول ہو جانے کا قوساری مرقہ بہ بھی رہے گی اور گناہ بھی ہوتا رہے گا۔ معاملہ ہوا رہے مگر مرض سے نہایت نہیں ملتی اور اہل باطن کیا کریں گے کہ اس فعل کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں گے مگر کی اور تدبیر سے اس کو ذلیل کا یعنی اس کے قلب اور قوت کا اخراج قلب میں سے کر دیں گے جو غصہ ہے اس فعل کا۔ جب غصہ ہی نہ ہو تو یہ فعل بھی نہ ہے گا اور آئندہ کے لئے بھی اس جیسے الحال سے اطمینان ہو جائے گا یہ علاج کام کا ہے یا اور اور یہی فی الواقع ہے یا اور۔ میں کرات کیا تھا ایک صاحب آئے اس شان سے کہ خدمت گار ساتھ خطابی لئے ہوئے اور فرمائش کی تھی بیعت کر لیجئے۔ میں اس حرکت کو دیکھنے ہی کچھ گیا کہ ان میں مرض نکیر اور ترفع کا ہے میں نے کہا جلدی نہ کیجئے مجھے اس وقت وعدہ کے سبب ایک اور جگہ جانا ہے وہاں میرے ساتھ چلئے اور یہ خطابی بھی لے چلئے اور خود خطابی انکر میرے ساتھ چلے دوسرے مکان پر میں اسی طرف ہواں سے ایک اور مکان پر گیا اور وہاں سے اور مکان پر۔ اسی طرح بہت سے مکانوں پر گیا اور انکی جگہ سے قصداً گھبراہٹ ہو گیا۔ اسی طرح خوب چکر گواہ ان کا علاج ہو گیا ترفع اور تکبر سب مایا ہے ہو گیا۔ یہ عملی علاج ایک ہی جگہ میں ان کے لئے اکسیر ہو گیا اور مرض کا نام نہ لگانا بھی نہیں رہا۔ دیکھنے والی ہی دہر میں حراج درست ہو گیا اتنی ذرا سی تدبیر مانع ہو گئی۔ زبان سے اس حرکت کے حلقوں کچھ بھی نہیں کہا کیا لیکن اس حرکت کا فضا، بیخ تمام اس جیسے اور حرکات کے درخصت ہوا۔ دیکھئے یہ فی الواقع اور ترفع ہوئی یا یہ فی الواقع اس حرکت سے تہ بہ کرانی جاتی مگر غصہ کے باقی رہنے سے اور حرکات ترفع کی سادہ ہوتی رہتی ہیں ایسے ہی موقع پر بعض وقت زبان سے کہیں گار اور انکس ہوتا ہو سکوت کا ہوتا ہے فرماتے ہیں

گرچہ قصیر زبان رو شکر است ایک مشت ہے زبان رو شکر است

(اگرچہ) (مٹل کا حال) زبان سے معلوم ہوتا چاہے لیکن واقعہ یہ ہے زبان کا حلق زیادہ روشن ہے کیونکہ وہ ذاتی امر ہے) اہل اللہ کی نظر بہت دقیق ہوتی ہے اس واسطے ان کے معاملات بھی بہت لطیف ہوتے ہیں لیکن اہل ظاہر کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی اس واسطے ان کے معاملات بھی اس شان کے نہیں ہوتے۔ حاصل اس تمام تقریر کا بچی ہے کہ ان میں وہ دین تھا جو مطلوب ہے۔ دین مطلوب بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ وہی کا اہتمام کیا جائے اور بخل و دیگر خصوصیات کا کئے اور شہو ہے جس کی تھوڑی سی تحقیق یہی چیز تھی کرتے ہیں نیک کاموں میں۔ یہ بھی صفت اہل کلاب کی اسی بیعت کی

ہے جس کو امت سے مستثنیٰ کیا اور اس میں بھی وہی کام ہے جو پہلے مشرکوں میں تھا یعنی یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (اعجاز و قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں) اور یُؤْمِنُونَ بِالْعَذَابِ وَيُؤْتُونَ عَنِ الْكُفْرِ (علم کرنے میں ابھی بات کا اور سچ کرتے ہیں بری بات سے) میں۔ آ کے ارشاد وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (جیسا لوگ صالحین سے ہیں) اس میں اس جماعت اہل کتاب کا ذکر فرمایا۔ اس جماعت میں یہ اوصاف ہیں مثلاً وہ صالحین میں سے ہیں یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے اس دوسری جماعت کے واسطے یہ فرمایا ہے وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (جیسا صالحین میں سے ہیں) ظاہر صالحین کے لفظ سے کچھ ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ اس جماعت کے لئے کچھ زیادہ فضیلت نہیں کیونکہ صالحین کا درجہ مومنین کے سارے درجوں سے سب سے کم درجہ ہے جیسا کہ مشہور ہے اور سب جانتے ہیں کہ صالحین کے درجہ پر شہداء کا درجہ ہے اور ان کے اوپر صدیقین کا تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جماعت مومنین کے درجہ میں سے شہداء کی حالت کا واقع میں اس کے خلاف ہے اس لئے کہ جو کوئی ایمان لا دے وہی مومن ہے۔ غرض پہلے اہل کتاب یاہو یا بت پرست یا انہوں میں سے کچھ بھی رہا ہو اسلام لانے کے بعد اسے یہ سب درجہ حاصل کئے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ عبادات کے درجہ بات سے اس قسم کے ادوام پیدا ہوا کرتے ہیں چنانچہ اس شبہ کی بناء بھی یہ ہے کہ لفظ صالحین کو کسی معنی پر محمول کیا گیا ہو ایک درجہ والوں کا لقب ہے حالانکہ اس کا استعمال دوسرے معنوں میں بھی آیا ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں بھی اس کا استعمال قرآن میں موجود ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَأْتِيكَ الْخَبْرُ فِي الْغَيْبِ وَيُخَوِّفُكَ فِي الْغَيْبِ وَيُخَوِّفُكَ فِي الْغَيْبِ (اور ان میں ہم نے کو بھلائی دلا کر دی ہے اور بلا تکلیف) اور آخرت میں صالحین سے ہوں گے) یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ہے جو انبیاء علیہم السلام میں بعد حضور ﷺ کے سب سے بڑے نبی ہیں ان کو بھی صالحین میں سے فرمایا یہاں معنی صالحین کے وہ بھی نہیں کئے جو درجہ اولیٰ درجہ ہے نیز اس کے ساتھ فرمایا ہے یعنی الاخرہ جس کے معنی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آخرت کی صلاحیت ہے۔ طے لگانے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ انبیاء علیہم السلام کو آخرت میں بھی براہِ رتبی ہوتی رہے گی اور اس سب کو حق تعالیٰ نے صلاح فرمایا تو مظلوم نہ کہ مصلح ایک ایسا مفہوم ہے جو بڑے اور چھوٹے مراتب کو شامل ہو سکتا ہے اس وجہ کے لئے بھی مصلح ثابت جو مومن کا کوئی درجہ ہے جس سے یہ حکم ہوا اور اس وجہ کو بھی حاصل ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آخرت میں ہو گا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں کیونکہ درجہ ہر ایک کے اور مصلح کا لفظ سب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض صالحین کا درجہ اولیٰ بلکہ بڑے بڑے مدارج کو بھی شامل ہے تو اب وہ درجہ دفع ہو گیا کہ اس جماعت اہل کتاب کو کوئی بڑی فضیلت ثابت نہ ہوئی۔ ایک تو جیسے یہ وہی دم کے دفع کی یہ ہوئی اور ایک تو جیسے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ قاعدہ ہے کہ الصالحون اذا اخطئوا برأيه القهورة العكاملة (مطلق ذہب روا اس سے مراد فرد کمال ہوا کرتا ہے) صالحین کے آگے یہاں کوئی قید نہیں ہے تو ہم اس صالحین سے انہیں لوگوں کو مراد لیتے ہیں جو اس کے فرد کمال ہیں تو معنی آیت لَوْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کے یہ ہونے کہ اس جماعت کا شمار صالحین میں ہو گا جو اہل درجہ کے صالحین ہیں اب دسم جاتا رہا کہ اس جماعت کی زیادہ فضیلت ثابت نہیں ہوئی بلکہ پورے طور سے ثابت ہو گئی کہ یہ سب اہل درجہ میں شمار ہوں گے

اور اس فقرے سے غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ انبیاء علیہم السلام کی مساوات لازم آگئی کیونکہ ان کے لئے بھی **مِنْ الطَّيِّبِينَ** (صالحین میں سے) کا لفظ آیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے بھی یہی لفظ مشتمل ہوا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ صالحین ایک مفہوم ہے جو انی ویدہ والوں پر بھی بولا جاسکتا ہے اور اسی ویدہ والوں پر بھی۔ اس کے بعض افراد وہ بھی ہیں جو مومنین کے انی ویدہ میں ہیں اور وہ بھی ہیں جو اسی ویدہ میں ہیں جس نے انھیں آپ لوگوں کے وہم کو دفع کرنے کے لئے (کہ ان کے لئے بکھرا ہوا ویدہ نیست نہیں ثابت ہوئی) قرآن شریف سے اس لفظ کا استعمال دکھلایا کہ اسی سے اسی ویدہ والے کے لئے بھی یہ لفظ مشتمل ہوا ہے اور انی ویدہ والے کے لئے بھی فرض ہے کہ جب **لَوْ كُنْكَ مِنَ الطَّيِّبِينَ** (اور یہ صالحین میں سے ہیں) اس صالحین کو غلط نہ سمجھا ہے تو ہم باقاعدہ **المصطفى اذا اطلق** ہر ایدہ الفرد الکامل (جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد فرد کمال ہوا کرتا ہے اسی ہی ویدہ کیوں نہ مراد لیں جیسا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے لئے ثابت ہے اور اس استدلال سے ہمیں ان سے مساوات نہیں ثابت کرتا ہے اور نہ ہو سکتی ہے ہمارے لئے تو یہ حضرات ہے ہم ان کے خدام میں شامل ہو جائیں یہ یہاں نیست ہے۔ مساوات کا تو نام ہم کیا لے سکتے ہیں ہمارے لئے تو ان کی معیت و صحبت ہی باعث فخر ہے اور یہی ہمارے لئے اعلیٰ ویدہ ہے۔ سو اجتماع سے ان ثناء لفظ یہ ضرور حاصل ہوگی اس لئے یہ معیت قرآن شریف کی نفس تعلیمی سے ثابت ہے فرماتے ہیں **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يَأْكُلْ مِنْ ثَمَرِهِ** **اَتَعْمَلُ لَكَ مِثْلَهُ مِنْ التَّحِيَّتِ وَالْحَيَاتِ نَقِيَّةً وَطَهْرًا لَكَ مِنَ الطَّيِّبِينَ اَوْ حَسَنًا لَوْ كُنْتَ زَيْنًا** (اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں میں یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء و صدیقین و شہداء اور صالحین (کے ساتھ) اور یہ لوگ اچھے و نیک ہیں) اس آیت میں اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کرنے والوں کے لئے ان حضرات کے ساتھ معیت و صحبت ثابت کی گئی ہے جن پر خدا کا انعام ہوا اور ضم علیہ کو ان میں اور صدیقین و شہداء اور صالحین۔ گو بطریق ثابت ہی ہو مگر یہ بھی کھلی بڑی بات ہے

فی اہلہ لیجے تو کافی ہو ورا بلی ہمیں کہ کافی ہر شے اس است

اگر اللہ تعالیٰ یہ معیت نصیب فرمادیں تو بہت ہی بڑی خوشی قسمتی ہے کہ یہ ویدہ کس کو نصیب ہوتا ہے اللہ اللہ کہ لفظ صالحین کے لفظ کے حلق ایک بہت بڑا وہم دفع ہو اب میں بیان فرم کرنا چاہتا ہوں جو وہ عا ہے اس سے سن چکے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **لَوْ كُنْكَ مِنَ الطَّيِّبِينَ** جس کا ترجمہ یہ ہے کہ صالحین میں سے ہیں اور لفظ اولیٰ لک کا مشابہہ اہل کتاب کی وہ جماعت ہے جس میں یہ صفات ہوں **يَا مَعْشَرَ الْفٰرِثِیْنَ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ اَلَمْ نَكْنِزْ لَكُمْ الْكِتٰبَ وَالْحٰكِمِیْنَ عَلٰی شَعْبِکُمْ وَرٰسِلٰتِنَا عَلٰی اَنْفُسِکُمْ اَلَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ دِیْنًَا مِّمَّا تَشَآءُوْنَ** **عَنِ الشُّكْرِ وَ اَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ فِی الْقُرْآنِ حٰکِمًا** (اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور انہی بات کا حکم کرتے ہیں اور انہی بات سے منع کرتے ہیں اور انہی میں میں جیسی ہدی کرتے ہیں) انہیں اس علم میں خصوصیت اہل کتاب کی نہ تھی ہمارے کیونکہ گو سورہ آیت کا خاص ہو مگر عموم الفاظ باطلت سے حکم عام ہوا کرتا ہے اس کا حاصل یہ ہوا کہ اصلاح کمال اس شخص کو نصیب ہو سکتی ہے جو ان صفات کے ساتھ مصنف ہو گو یا دوسرے کے حق میں حکم بیان کر کے اس بات کو بھی بتاتا ہے کہ اگر اصلاح

اب آیت کا مضمون سنئے فرماتے ہیں: لِيَاْمَنُوا بِالْغَيْبِ وَالْفُجُورِ يَا مَعْزُومِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَكْفُرُونَ عَنِ الذِّكْرِ
وَلِيَاْمَنُوا فِي الْغَيْبِ وَلَا يُؤْمِنُوا فِي الظُّلُمَاتِ ۚ (وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں نیک کاموں کو
ڈھالتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں بہتت کرتے ہیں یہی لوگ صالحین سے ہیں) اس کے کچھ
اوپر کلمات است محمدیہ ﷺ کے بیان فرمائے: لَنْ تَنُفِذُوا لِقَاؤَ غَيْبِي حَتَّى يَكُنَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوا بِالْغَيْبِ اِس سے اگلے کلمات است محمدیہ کے ذکر فرماتے ہیں: کوئی شخص کے کو صاف کمال بہت ہیں مگر
اس آیت میں بیان ان اوصاف کا کیا گیا ہے جوام اوصاف ہیں وہ یہ ہیں تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُوا بِالْغَيْبِ۔ آگے اس آیت کے خاتمین الہی کتاب کی خدمت کا بیان ہوا ہے لیکن حادثہ الہیہ یہ ہے کہ خاتمین کی
خدمت کے ساتھ مومنین کے اشتہار کو بھی ذکر فرما دیتے ہیں یعنی کسی قسم کے لئے کوئی عزم ایسا نہیں فرمادیتے کہ اس اچھوں
اور بدوں کو عام ہو بلکہ ان میں جو برے ہیں ان کے لئے برائی کا حکم فرماتے ہیں اور جو اچھے ہیں ان کے لئے اچھائی کا حکم
فرماتے ہیں۔ ہماری طرز انہیں کہ جس قوم سے خدا ہوئے تو ایک عام حکم لگا دیا کہ وہ ساری قوم اسکی ہے کسی شخص کو اس میں
متعلق نہیں کرتے اور اگر کسی شخص سے خدا ہوئے تو اس کی برائی یا برائی کا حکم لگا دیا کہ وہ سارا پاسبان ہی صیب ہو گیا کوئی
اداس کی پند نہیں رہی۔ اور اگر کسی کو کسی خطا کی معافی تھی، سے دینے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کھردرت باقی رہتی ہے یا یہ اصل
صاف نہیں ہوتا جیسا اس خطا سے پہلے تھا اور وہاں یہ نشان ہے کہ چاہے کتنی ہی خطا نہیں کرے اور ایک دفعہ بدل سے توبہ کر لو
پس ماضی ہو جاتے ہیں یا کسی ناخوشی کے اور ان خطا کو ایسا نہ کر دیتے ہیں کہ گویا اس نے کوئی خطا کی ہی نہ تھی اور کسی کو
ایک خطا کی وجہ سے ہر صیب نہیں کر دیتے اور کسی خاص فرد کی خطا سے ساری قوم پر الزام نہیں لگا دیتے دیکھئے اہل کتاب
کے بعض آحاد کی خدمت بیان فرمائی۔ لیکن ان آحاد کی وجہ سے تمام قوم کو مذہب مومنین کو رد یا بلکہ جو برے ہیں ان کی خدمت
فرمائی اور جو اچھے ہیں ان کی مدح فرمائی۔

موصول الى المقصود

مقصود کے حاصل کرنے کے لئے جو تکلیفیں پیش آتی ہیں محض آدمی ان کو برداشت کرتا ہے چونکہ شریعت کی پابندی سے حاصل ہل بہتصو دے ہیں جس شخص کی نظر مقصود پر ہے وہ اس پابندی کو چھوڑ نہیں سکتا اس آیت میں اس شریعت سے حاصل ہل بہتصو دہی پابندی کا ذکر فرماتے ہیں اور پابند غیر پابند کے فرق کو بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے اَلَّذِينَ اسْتَوٰا۟ مِنْ بَيْنِ عَمَلِ الْكَثِيۡفِ اِلٰى اَقۡصَا۟ مَا يَسۡتَوۡنَ اِلَیۡهِۦ اَلۡحَقُّ اَلۡعَظِیۡمُ اَلَّذِیۡنَ اسۡتَوٰوۡا۟ بِالۡحَقِّ وَاَلَّذِیۡنَ اسۡتَوٰوۡا۟ بِالۡاَوۡفِیِّ وَاَلَّذِیۡنَ اسۡتَوٰوۡا۟ بِالۡمَعۡرُوفِ وَاَلَّذِیۡنَ اسۡتَوٰوۡا۟ فِیۡ اَلۡغَیۡبِ وَاَلَّذِیۡنَ اسۡتَوٰوۡا۟ فِیۡ اَلۡخَیۡلِ وَاَلَّذِیۡنَ اسۡتَوٰوۡا۟ فِیۡ اَلۡاَوۡفِیِّ وَاَلَّذِیۡنَ اسۡتَوٰوۡا۟ فِیۡ اَلۡمَعۡرُوفِ

میں ایک جماعت ایسی تھی ہے جو میں پر کاظم ہے وہ خدا سے تعالیٰ کی आज्ञہ کو امت کے اوقات میں پڑھتی ہیں (تو ان میں) جو جبہ اولیٰ اور وہ مجدد کرتے ہیں یعنی ملازمت میں ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور امور بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں اور تک کا سوں میں پیش قدمی کرتے ہیں اور ہر لوگ صالحین میں سے ہیں حق تعالیٰ نے

اس جماعت کو کھرا لے کر کتاب میں جن کی خدمت بیان فرمائی تھی مسکتی کیا اور ان کو صالحین میں سے فرمایا انہیں سب سے پہلے کہنے کے قابل یہ بات ہے کہ اہل کتاب کی اس جماعت صالحین میں دوسری جماعت میں جس کی خدمت فرمائی گئی کیا فرق تھا وہ گمراہ جماعت بھی کو بعض بدلیہروں کو ایمان اللہ کہتے تھے چنانچہ بعض حضرات جیسی علیہ السلام کو ایمان اللہ کہتے تھے اور بعض حضرات عزیر علیہ السلام کو ایمان اللہ کہتے تھے لیکن یہ عقیدہ کہی کا بھی نہ تھا کہ خدا کوئی چیز نہیں سمجھتے یہ کہ ایمان اللہ من کل الوجوہ خدا کے متعلیٰ ہیں۔ باوجود مطلق کسب ایک ماننے تھے مگر ہاں ایسی بات ثابت کرتے تھے جو خدا نے تعالیٰ پر محال ہے یعنی بیٹے کا ہونا لیکن ان دونوں عقیدوں سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ مومنین باشندہ تھے اللہ پر ایمان ضرور رکھتے تھے ہاں بعض ایسی باتوں کے قائل ضرور تھے جو غلط اور بے ثبوت ہیں۔ غرض وہ لوگ بھی مومن باشندہ اور آخرت کے بھی قائل تھے سب جانتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ کا کوئی فرد بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی۔

اصل الاصول

حاصل یہ کہ وہ گمراہ جس کی خدمت فرمائی گئی اللہ پر بھی ایمان رکھتا تھا اور قیامت کا بھی قائل تھا تو اس گمراہ میں اور اس گمراہ میں جن کی مدح فرمائی گئی ہے ان دونوں میں تو اختلاف نہ تھا اختلاف تھا تو اس بات میں کہ یہ گمراہ جناب رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آیا تھا اور وہ گمراہ حضور پر ایمان نہیں لایا تھا تو اس لحاظ سے یہاں دونوں کے فرق بیان کرنے کے لئے بظاہر یہ مناسب تھا کہ یوں فرماتے یومنون بالمرسول بجائے یومنون باللہ کے کیونکہ دونوں میں یہی ماہر فرق تھا مگر اللہ سے باخفت قرآن شریف کی کہ ایسا عنوان اختیار کیا جس میں مطلب کے حالات کی بے حد رعایت ہے تحصیل اس کی یہ ہے کہ اصلاح کا اصل الاصول یہ ہے کہ جس کی اصلاح کا قصد ہوتا ہے اس کو شرمندہ نہیں کیا کرتے یہاں پاکیزہ طرز ہے کہ دشمن کو بھی دوست بنالیتا ہے کہ باغی دشمن ہو مگر اس رعایت کو کہ گمراہ دشمنی سے باز آ جائے گا۔ اگر یوں خیر بجا فرماتے یومنون بالمرسول تو وہ لوگ اس وجہ سے کہ ابھی قریب ہی زمانہ میں رسول ﷺ کی مخالفت کر چکے ہیں اور اب ایمان لائے ہیں تو اس مخالفت کو یاد کر کے آپ کے سامنے آنے سے انہیں ہچک چکی ہوگی تو ہم نے آپ کو ایذا نہیں دی ہمیں اب کیا سزا ملے گی آپ کے سامنے جائیں اور مطلع و دولت ہونے کا دم بھر میں تو ممکن تھا کہ یہ خیال شرمندگی کا مانع من الایمان ہو جائے اس وجہ سے بجائے یومنون بالمرسول کے یومنون باللہ جس میں اس ایذا سے کچھ تعرض ہی نہیں بلکہ یہ تعلیم ہوگئی کہ تم راہ ایمان باللہ جراب تک نہ کھنچو، رہے کتنی نہیں بلکہ دوسرے طریق سے ایمان لانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بات اپنے فہم سے کہی جاتی ہے جو ایمان باللہ کا خود مدعی ہے تو اس کے معنی یہی ہو سکتے کہ گوتم ایمان باللہ کے مدعی ہو لیکن یہ ایمان تمہارا ایمان باللہ نہیں ہے ایمان باللہ جس معنی میں وہ ہے جو حضور ﷺ کے ذریعہ سے حاصل ہوا اور جس پر اہل اسلام محال ہیں اور جس میں حضور ﷺ کی قصد یعنی بھی شرط ہے اس عنوان میں یہ غلطی ہوئی کہ ایمان بالمرسول کی تعلیم بھی کر دی اور ایمان کی اس قدر رعایت بھی ہوگئی کہ رسول ﷺ کا نام نہیں آیا جس سے وہ شرمندہ ہوتے اور ایمان سے دور جاتے یہ کس قدر رحمت و شفقت ہے۔

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ مِّنْ ثَمَرٍ مُّتَبَرِّجَةٍ حَبَّتْ
فَوُورَ ظِلْمًا اَوْ اَنفُسُهُمْ فَاُفْلَكُكُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ

ترجمہ: جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں اس کی حالت اس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہوس میں
تیز سردی ہو وہ لگ جاوے ایسے لوگوں کی بھتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر دکھا ہو پس وہ اس کو بہادر کرالے اور اللہ تعالیٰ
نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے ہیں۔

تفسیری نکات

حاصل ارشاد یہ ہے کہ کفار میرا اللہ بنائیں جس میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسا ہے جیسی کسی کا خرچہ مٹی کی بھتی میں
پلا ج جائے اور اس کو چاند کرے۔ تو جیسے وہ بھتی ہری بھری ہونے کے بعد بالکل خالی ہو جاتی ہے۔ مٹی کی کھار کا خرچ کیا ہوا
مٹی کا جو بعد مٹی کے خالی بھتی ہوتا ہے یہ آیت کا حاصل تھا۔
مگر سوال یہ ہے کہ اس مثال میں حَبَّتْ فَوُورَ ظِلْمًا اَوْ اَنفُسُهُمْ کیوں فرمایا۔ حالانکہ پائل فری بھتی کو بھی چاہ کر دیا
ہے اور مسلمان کی بھتی کو بھی تو بات یہ ہے کہ مسلمان کی بھتی کا پالنے سے کمال طور سے نقصان نہیں ہوتا تو بھتی بہادر ہو جائے مگر
اس مصیبت سے اگر صبر نہ جائے گا اور آخرت میں جو ثواب اس کا بدلے گا وہ اس بھتی سے لاکھوں گنا افضل ہوگا کیونکہ
اجرا آخرت کی تو شان یہ ہے

نیم جاں بستا خود صد جاں دہم آنچہ درد صحت نہا جان دہم
خود کو پایہ ایسی جنیں بازار دا کہ یک گل می خری گزار دا

پس ضیاع اعمال کا خرچے کے لئے کافری کی بھتی مثال ہو سکتی ہے کہ پالنے سے فائدہ کمال اسی کو ہوتا ہے کیونکہ اس کا بدلہ
بھی نہیں ملتا۔ مسلمان کو کمال اور حقیقی نقصان نہیں ہوتا اس لئے ظلموا انفسہم کی قید بڑھادی۔ اللہ یہ بڑے حسرت کی
قید ہے۔ اور مسلمانوں کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ دنیا کے کسی نقصان سے بھی ان کا حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ حقیقی
نقصان صرف کا کر کو ہوتا ہے۔ مسلمان کے لئے ہر وقت خوشی اور مسرت ہی ہے راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی (مظاہر
الامان) کہیں اس حد سے بھی نقش نہ ہوتا ہے۔

اہل اعمال صالحہ گرفت ہوں اس کا نقل ہونا چاہیے مگر اس میں بھی ایک تفصیل ہے۔ وہ یہ کہ اعمال صالحہ کے ثمرات
ہونے کا مقام تو جس قدر دھار میں نقل کریں ان کو مفید ہے اور سائیکس ڈیپاناس کا بھی نقل ذکر کریں بلکہ تھوڑی دیر تک دیکھ کر لیں
پھر مٹی بھر کے تو بہ کر لیں اور اپنے کام میں لگیں اور مٹی کی گھر میں نہ چڑیں کہ ہائے یہ کام کیوں ثمرات ہوا ہائے یہ لگا کیوں
ہوئی۔ ہر وقت اس کا نقل دیکھنا سنا کہ کس طرح یہ فکر کرتی تھیں مع غلطی سے جواب ہوا جاتا ہے اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ تھیں
مع اللہ جو دیتا ہے نہ کہ وہ سے اور یہ نقل نہ کہ کم کرنا ہے لیکن تھوڑی دیر تک تو نقل کرنا چاہیے اور خوب دیکھنا چاہیے تاکہ

ظن کر کوئی ہی کی ہزاروں ہے۔ مگر توبہ کر کے اور اچھی طرح استغفار کر کے اس سے انکسار کو قیاح کرنے اور کام میں لگے۔
 آج کل زیادہ تعلق کرنے میں ایک اور بھی انسان ہے وہ یہ کہ غلب اس وقت ہے حد ضعیف ہیں۔ زیادہ تعلق سے ان کا ضعف بڑھ جاتا ہے جس سے بعض لوگوں کا قتل کی توبہ آ جاتی ہے جو کلام ضرر ہے۔ بہر حال جب بعض مبالغہ بازی کا فوٹ بھی زیادہ مل تعلق نہیں تو مبالغہ کا یہ یعنی مبالغہ دینے پر باطل ہی مل تعلق نہیں ملے تو ان پر تضرر باطل ہی ہے سنی ہے۔
 خصوصاً جب کہ یہ بات ثابت ہے کہ مسلمان کی جو چیز بھی ضائع ہوتی ہے سب حق تعالیٰ کے پاس جمع ہو جاتی ہے جس کا اسے ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک کا ٹکڑا بھی چھ جائے تب بھی ثواب سے محروم نہیں رہا (جب اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے رسول ﷺ کا بھی بدل ہے تو اور کیا ہو گیا۔ اب کوئی مصیبت ایسی نہیں جس سے خدا کے ہوتے ہوئے مسلمان پریشان ہو۔ اس دین میں کی ہزاروں تعلق ہو رہا ہے کیونکہ اس کا فرض یکم نہیں مگر اس میں بھی احتیال ہونا چاہیے جیسا کہ اور یہ احکام کیا کیونکہ انسان دین کی حوالی بھی توبہ اور استغفار اور گریہ و زاری سے ہو سکتی ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۲۰﴾

﴿ترجمہ﴾: اور (میں) اللہ اور رسول ﷺ سے تم پر رحم کیا جائے

تفسیری نکات

حُب رسول

بہر حال یہ وہ آیت ہے کہ اس میں شریعت و طریقت دونوں کو بھر دیا ہے۔ یہ خیمہ حق اب ترجمہ اور مقصد بیان ہوتا ہے کہ خدا کا کہنا، اور رسول کا کہنا مانو۔ یہی مضمون قرآن میں چاہا تھا تلفظ طور پر یہ کہ ہے کہیں صرف اطیعوا اللہ (خدا کا کہنا مانو) کہیں فقط اطیعوا الرسول (رسول کا کہنا مانو) کہہ نہیں دہوں کہ ساتھ ذکر کیا ہے اس سے ایک عجیب مسئلہ ظاہر ہو گیا کہ اطاعت فقط اللہ تعالیٰ کی ہے اور واسطہ اس میں حضور ہیں۔ تو جہاں اطیعوا اللہ کے ساتھ الرسول بھی فرما دیا وہاں حق یہ ہیں کہ رسول کا کہنا مانو ان کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت ہوگی اور کہیں اطیعوا الرسول ہی فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو خدا کے ساتھ تعلق ہو اس کے ساتھ تعلق کرنا خدا کے ساتھ تعلق کرنا ہے اس سے صاف طور پر باطل سلوک کا ایک شہ مکمل گمیا وہ یہ کہ کہہ کر ان اللہ (خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے) میں اللہ کہتے وقت جو اسوئے اللہ کی محبت کو قلب سے لگایا جاتا ہے تو کیا رسول کی محبت کو بھی لگایا جائے۔

جواب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت خدا کی محبت کا غیر نہیں کیونکہ حضور سے محبت اسی لئے ہے کہ وہ ازیر ہیں رسول الی اللہ (اللہ تعالیٰ تک پہنچنے) کا تو یہ معبود خدا کی محبت ہے تو یہ اللہ کے قصور سے خارج نہ کی جائے گی۔

مولانا نے ایک مقام پر اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص نے غسل سے باہر چھو کر کسی کو زیادہ عجیب دیکھا

ہے؟ اپنے کو یا آقا کو۔ اس نے کہا کہ جس کو زیادہ محبوب تھا اس سے دوسرے کا محبوب ہونا لازم آتا ہے کیونکہ اگر اپنے نفس سے محبت ہے تو یہی عمل ہونے کے وصف کے ہے اور اس کا یہ وصف آقا سے آیا ہے تو آقا آپ سے محبت ہوئی اور اگر آقا آپ سے محبت ہے تو اس لئے کہ اس نے یہ وصف میرے نفس کو عطا کیا ہے تو اپنے نفس کی محبت ہوئی۔

اس قبیل سے یہ مسئلہ خوب حل ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ سے اسی واسطے محبت ہے کہ آپ مطہر (ظاہر ہونے کی جگہ) عطا خداوندی ہیں حق تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آپ نور من نور واللہ (انوار الہی کا ایک نور ہیں) آپ موصول (الہی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے) ہیں تو یہ عہد خدا ہی کی محبت ہے۔

پس اِنْفِضُوا اللہ وَ اَطِيعُوا الرُّسُلَ (اللہ کا کہنا تو اور رسول کا کہنا مانو) سب سمجھ کر ہو گیا۔ فرض اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس کا اثر یہ بیان فرمایا اَعْلَمُوْا تَحْتَ طُغْيَانٍ امِید ہے کہ تم پر دم کیا جائے۔

اس آیت کے متعلق دو مضمون ہیں۔ مختصر بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس میں اطاعت کا حکم ہے۔ لوگ اس کے معنی کہنا مانا سمجھتے ہیں مگر اس میں ایک جز اور بھی ہے جس کو لوگ جان نہیں کرتے۔ معنی اطاعت کے معنی غوثی سے کہنا مانا ہے کیونکہ طوع اس کا مادہ ہے اور طوع کے معنی رضا و غوثی کے ہیں تو اس میں حکم صرف کہنا مانے کا نام نہیں بلکہ غوثی اور رضا مندی کے ساتھ کہنا مانے کا ہے۔

اب نزلنا چاہیے کہ طاعت اور غوثی سے کہنا مانے والے کتنے ہیں بہت کم ہیں۔ اکثر تو اس واسطے نفاذِ ارادہ کرتے ہیں کہ اگر نہ کریں گے تو جہنم کے عذاب ہوگا۔ اس مذاق کے لوگوں کو اگر عذاب کا ڈر نہ ہو تو کبھی کہنا نہ مانے سوا اس کا نام اطاعت نہیں یہ تو سزا کے خوف سے کام کرتا ہوا۔

تسلیم و رضا

اور دوزخ نہ ہوں تب بھی کہنا مانے۔ چاہے کچھ انعام ملے یا نہ ملے سزا کی امید ہو یا نہ ہو۔ ہر حال میں سر تسلیم خم ہے کیونکہ اس کی ذات کی عظمت کا یہی ہتھیار ہے صاحب کمال کی اطاعت کرے کہ غور و غور دینی چاہا کرتا ہے اس کی طرف خود قلب مائل ہوا کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کون صاحب کمال ہوگا جس میں ظاہری اور باطنی ساری خوبیوں جمع ہیں اور سب خوبیاں کے لیے والے بھی وہی ہیں۔

صاحبِ اکرام سے کیا ہائے کہ یہ کام کر اور وہ ساتھ ہی یہ کہے کہ کیا ملے گا تو انصاف سے کوہو ہے اور وہ یہ جانیں۔ دیکھنا یہ انعام کون دے گا (مگر انہی کے لئے) ہے جو بدلے کر اپنے آقا کا کام کرے اس کی تو حالت یہ ہونی چاہیے تھی زندہ کی عطا ہے تو دیکھتی فدا ہے تو دل شہد جلتا ہے تو ہر چہ کی رضا ہے تو

یعنی راضی عطا فرمائیں تو آپ کی مصلحتی ہے اور اگر آپ گلی کریں تو آپ پر توبہاں ہوں۔ دل آپ پر آ گیا جو تصرف کریں میں راضی ہوں۔

تو بندگی چھو گیا یاں بشرطِ مزدور کہ خواہ خود روش بندہ پر دلی داند

تم اللہ کی اطاعت ضروروں کی طرح ضروری کی وجہ سے مت کرو۔ یعنی فرائض کے لئے عبادت و اطاعت مت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے کرو۔ فرائض خود مرتب ہو جائیں گے۔ اس لئے آگے حقیقی طور پر ضروری کی روشنی کو جانتے ہیں۔

خدا کو خدا سمجھ کر عبادت کرو۔ یہ بے غشی سے کہنا ماننا اور یاد رکھو غشی سے کہنا وہ ماننے کا جس کو محبت ہو۔ ظاہر اس مقام پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ محبت تو فطری کیفیت ہے اور دل پر کیا اختیار ہے مگر یہ خیال غلط ہے دل کی حرکت کا ارادہ کرو۔ دیکھو حرکت ہوتی ہے یا نہیں تم نے نام لیا وہ کیا نہ کیسا پہلے ہی سے خیال پکایا دل پر کیا اختیار ہے۔ دیکھو اچے کو پہلے چلنے چلنا نہیں آتا مگر ماں باپ کو چناؤ کیونکہ کروا بھی سیکھ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ سے نہ سیکھے تو ہرگز نہیں چل سکتا۔ آپ صاحبوں نے تفصیل کا قصہ نہیں کیا۔ اگر طلب ہوتی تو دعوئے تے اور کامیاب ہوتے مگر غلطیوں کو ناامید ہو کر پیچھے رہے شریعت نے کم مائی کی تعلیم نہیں دی۔ حضور نے عالی مائی کا حکم فرمایا۔

ایک شخص آپ کے فیصلہ میں پاد گیا تو اس نے حسبی اللہ ونعم الوکیل (یعنی اللہ تعالیٰ مجھ کو کافی ہیں اور وہ اچھے کارساز ہیں) حضور نے فرمایا کہ تدبر کرو اور جب کچھ نہ بنے تب کو حسبی اللہ ونعم الوکیل دینا کے بارے میں سب حضور کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں کہ پہلے اپنی طرف سے اچھا ارادہ کی کوشش کر لیتے ہیں مگر دین کے بارے میں یہ ہم پاد نہیں رہتا اس میں آپ عبادت پاد بیٹھتے ہیں۔

اسباب محبت

چنانچہ یہ شبہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ دل پر کیسے اختیار ہوگا۔ تو سنو واقعی محبت کی کیفیت فطری ہے اور عبادت اس سے تمہارے اختیار میں نہیں مگر اس کے لئے چند اسباب ہیں۔ وہ تمہارے اختیار میں ہیں۔ تو وہ عبادت اسباب پر ہے اور وہ موافقہ محبت پر نہیں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اور میں تمہاری محبت کا حکم ہے تو اس کی تفصیل کے اسباب بھی آسان فرمائے ہیں۔ سنئے اس میں اسباب کو یہاں کرتا ہوں جن سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لئے چار باتوں کا احترام کرنا چاہیے۔

ایک تو اس کا کہ کسی وقت خاص میں خدا نے تعالیٰ کے العبادات کو سنا پا کرے اور اس کے ساتھ ہی اپنی جانناقی حرکتوں کا ساتھ کرے اور غور کرے کہ اگر احکام ظاہری کی اتنی جانچیں کرتا تو کیا انجام ہوتا اور ان کی نگاہوں میں کیسی ذلت ہوتی۔ مگر حق تعالیٰ نے باوجود میری سرکشی کے اپنے العبادات مجھ سے بندھیں گے۔

لیکن خداوند باادبست ہمایاں در مذوق بکس نہ بست

یعنی خدا نے عالی نے گناہوں کی وجہ سے کسی پر مذوق کا ارادہ بند نہیں کیا۔

ایک جزو تو یہ ہے۔ دوسرا جزو یہ ہے کہ احکام ظاہریہ شریعہ کو تکلف شروع کر دے یہ تجربہ ہے کہ اعمال میں محبت کرنے کا خاصہ ہے کہ اگر اول اول محبت نہ بھی تو بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے محتاطی کی کیفیت ہے کہ اولاً جب دور

ہے تو کچھ نہیں اور جہاں پاس آیا تو یہ خود سمجھنا لیتا ہے۔ اعمال میں بھی خدا جیسی اثر ہے۔ تیسرا جزو یہ ہے کہ کچھ اقتدا کر کے لئے بھی مثال لے لیا تو تعویذی حق دین ہو خواہ بلا سر یہ بنے ہو۔ مگر خصوصیت میں ہذا راقبہ کے ساتھ۔ چہ تھا جزو یہ ہے کہ بدل اللہ کے پاس بچھا کرے۔ ان شامادان کی محبت کا اثر یہ ہو گا کہ بہت جلد دنیا کی محبت دل سے کم ہو جائے گی۔ اور اہل اللہ کی بچکان بھی ہے کہ ان میں دنیا کی محبت کم ہو اور ان میں خدا کی محبت ہو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (تا کہ تم پر رحم کیا جائے) اس میں ایک بہت باریک بات ہے۔ وہ یہ کہ جتنے کام دنیا میں ہیں ان کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر امامت نہ کرو تو سزا ہوتی ہے اور امامت کرو تو کچھ انعام نہیں اور جہاں معاوضہ ہوتا ہے وہ زیادہ کام کرنے کا ہوتا ہے۔ شمس امامت پر کوئی ثمرہ عیب نہیں ہوتا۔ پابندی قرآن میں بلا معاوضہ ہر شخص کے ذمہ ہوتی ہے اگر پابندی نہ کرے تو سزا ہوتی ہے اور کوئی پابندی کرے تو اسے فرض محضی کوہا کر دیا ہے۔ سزا محضی نہیں ہوتا تو کیا اس کو عظم کہا جا سکتا ہے کیا کوئی اسے خلاف انصاف کہہ سکتا ہے جو شخص حکومت کا رد چاہتا ہے وہ اس کو عظم نہیں کہہ سکتا بلکہ خود حکومت کا حق سمجھتا ہے تو دنیا میں تو ہوتا ہے کہ کام لیا جاوے اور حکومت نہ لیا جاوے مگر یہ نہیں ہوتا کہ بغیر کام کے صرف امامت پر کھڑا دیا جائے۔

اب گریبان میں مداخلہ کرو کچھ لانا نہ دینے سے بھتر ہیں کہ کچھ ملے گا معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی قدر دل میں نہیں دے گا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (جیسا اللہ تعالیٰ کی قدر ہوتی چاہیے وہی انہوں نے قدر نہیں کی) اگر اتنی بھی خدا کی قدر نہ ہوتی جتنی حکام دینی کی تو کیا خدا کا ہم پر حق نہیں ہے۔ پھر کیا منہ لے کر ہم معاوضہ انعام کے مستحق ہیں۔ معلوم ہو کہ خدا کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ اگر عظمت ہوتی تو اگر کچھ بھی نہ دیتا تب بھی امامت کرتے مگر حق تعالیٰ کے قربان چاہیے کہ امامت کا بدلہ صرف مزاحیہ گوارا نہ کیا بلکہ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (تا کہ تم پر رحم کیا جائے) اور رحمت کا لفظ فرمایا جو جنت دینا اور ہر سب کو شامل ہے اور پھر شفقت تو دیکھئے کہ رَحِيمٌ فرمایا ہر حکم اللہ (اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں) نہیں فرمایا نہ کہ یہ ہے کہ آج بھی فرستہ نہ کیا کہ تم پر احسان کریں گے تا کہ عبادت کے ساتھ احسان کے بھی ذریعہ بنو ہوں۔ بلکہ صیغہ محمول فرمایا کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔

شائعی محاورہ

ایک کھانا اور دینا لیا لعلکم کیوں فرمایا کیونکہ لعل تو امید و شک کے مقام پر استعمال کیا جاتا ہے اور حق تعالیٰ اس سے بری ہیں۔ تو نکتہ یہ ہے کہ شائعی محاورہ ہے۔ محاورہ میں شاید اور امید کا لفظ یقین ہی کے لئے ہوتا ہے اور شاعروں ہی خطاب کیا کرتے ہیں کہ تم کو امید رکھنی چاہیے اگر عظمت داری کو خوش نظر رکھا جائے تو احتمال واردہ ہی نہ ہوتا۔ شائعی خطوط میں کثرت سے یہ محاورہ مستعمل ہے۔ لکھتے ہیں امید وار ہو ورنہ بد امت (تم کو امید وار دینا چاہیے) اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید سب کتابوں سے پہلے دے دے جب تک غرض فیضی کا ادراغ ہو کر نہ ہو۔

یہ مضمون تو آیت کے متعلق تھا۔ قصود یہ ہے کہ انعام خداوندی کو انوار اور ان کا پانچاں کے جاننے کے اوپر موقوف ہے بدوں جاننے قانون کی پابندی کیسے ممکن ہے۔ پس علم دین حاصل کرو۔ میں نے علم دین کی غنیمت بیان نہیں کی کیونکہ

ضرورت کا بیان کافی ہے اور ضرورت آپ کو معلوم ہوگئی کہ بدولتِ علم دین حاصل کئے لطافتِ خدا ناممکن ہے۔

اب ایک فضیلت بھی بیان کرتا ہوں تاکہ باورِ طہیت و طہارت سے ہی بالعلماء و اولہ الانبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں (امام محمد کو بھی نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو فرمایا جب میں زندہ رہا وہ رب العزت میں حاضر ہوا مجھ سے فرمایا گیا کہ کیا سمجھتے ہو میں نے عرض کیا وہ انفسولی (اے پروردگار مجھ کو بخش) ارشاد ہوا کہ اے مجھ اگر میں نے تم کو عذاب دینا ہوتا تو تم کو یہ علم عطا نہ کرتا اور اسی سے بعض نے استنباط کیا ہے کہ کسی کو قبر میں کبھرے ساتھ خدا کو کیا حضور ہے بجز علماء کے کیونکہ ارشاد ہے من یؤد اللہ بہ عبداً یغفرہ فی الذنوب (میں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرتا چاہتے ہیں اس کو دین کی کچھ عطا کر دیتے ہیں اب کچھ میں آیا کتنی بڑی ضرورت ہے اور کبھی فضیلت ہے علم دین کی کہ خدا تعالیٰ بدولت اس کے خوش نہیں ہو سکتے۔ خدا ہی علم دین حاصل کرنے پر موقوف ہے۔ ہاں اگر کوئی خدا کی خوشی کرنے کی ضرورت نہ سمجھتا تو ایسے لوگ ہر سے مخاطب نہیں مگر انہوں میں سب جس انسان کو بدولتِ بچوں سے میرے جس فیصلہ وہ خدا سے میرے کر کے کیوں سمجھتے ہیں وہ خدا سے عارفانہ فیض بہت باہت سمجھا جاتا ہے جس کو بدولتِ بچوں کا میرا جانے مگر نہیں اس سے بڑھ کر باہت گوشت و پوست کی وہ ہے جس نے خدا کو چھوڑ دیا اور میرا کیا۔

اے کہ میری نیست از فرزندانِ میر چوں داری زبِ امن

تم کو بہ بدی بچوں سے میر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ سے تم کو کیوں کر میرا سمجھا

اے کہ میری نیست از دنیائے دوز میر چوں داری از ضم العلماء

جنت کی طرف کشش کا سبب

لُجُجَاتُ الْجَنَّاتِ کہ جنت خداست دارنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے تو غور کرو اس کی طرف کشش ہوتی ہے اور تعوی کوئی چاہتا ہے۔ مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو اس کے کانٹے ہیں کہ جنت بھی پیدا نہیں ہوئی اور میں پیدا ہوگی اور وہ اس کی جہتلاتے ہیں کہ انہیں سے اس کا پیدا ہونا مہم ہے اور خدا تعالیٰ فعلِ مہم سے پاک ہے مگر ان کا یہ خیال غلط ہے جس کو لولا نفس قرانی لُجُجَاتُ الْجَنَّاتِ (تیار کی گئی ہے جنت خداست دارنے والوں کے لئے کہ کوئی ہے کچھ میلہ امن کو خطرات کے معنی میں لینا گناہ ہے حقیقت یہی ہے کہ اپنے معنی پر تحمل ہو اور بلاجہ معنی تھادی لینا گناہ نہیں اور جہت دویان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کیونکہ میں نے بھی اس کی حکمت تلاوی ہے جس کو باورِ عامہ نہ کرتا ہوں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ جنت کے پیدا کرنے کے بعد حق تعالیٰ ہم کو ان الفاظ سے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ لُجُجَاتُ الْجَنَّاتِ (جنت خستوں کے واسطے تیار کی گئی ہے اور اگر یہ بیان ہوتی تو ہم اس کے پر فرماتے لعل العلماء (یعنی جنت خستوں کے واسطے تیار کی ہائے گی) اور ان دونوں کی تفسیر فی الطبعة میں جو فرق ہے اس کو برقیں بخوبی جانتا ہے کہ اس وقت ایک شے موجود کی طرف مائل ہے اور اس وقت شے معدوم کی طرف طہیت ہوتی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے پس جس فعل میں آتی بڑی حکمت اور اس کو مہم کو نہ کر سکتا ہے اور یہ حکمت تو خدا سے ذہن میں آگئی ہے اور نہ معلوم کیا کیا حکمتیں ہوں گی۔

فریب ہے ایسا اصلاحِ قلب کے متعلق ہے۔ ہر اقامتِ صلوة کا سر ہے۔ یہ طاعتِ جنب ہے ہر ارجاء و انکار کا کیا طاعتِ مال ہے اور اوپر بھاری مال کا اگر ہوا ہے وہ اخلاقِ ظہور ہے جس کی صورتِ ترقی میں تصریح ہے۔

ان لمی الحال الحلقہ موسوی الطوخوۃ - مذکورہ کے علاوہ ابھی مال میں ۱۱۱۱ جن کا قرض ہے (اور اصل میں اس کا قرض بھی ہے) کیونکہ اگر اس کا مرع مال ہے تو حب مال کے انداز کے لئے فقط ایسا مذکورہ کافی نہیں کیونکہ اس کا تعلق کرنا چاہئے اور اگر اسے تبدیل مرع ہیں تو حب الہی کا اعتقاد بھی ہے جسے کہ قرض کے علاوہ کچھ مال حاصل محبت کی وجہ سے خرچ کیا جائے۔

وَالْكُظَّيْنِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ الْكَأْسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٠﴾

ترجمہ: اور پھر کے خیر کرنے والے اور لوگوں سے ہرگز نہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاروں کو محبوب رکھتا ہے۔

تفسیری نکات

عنونى انجیلت

مذہبی بہت بڑی غلیظت ہے۔ اگر غضب نہ ہوتا اس سے محروم رہتے۔ پس نہ یہ غلیظت ہے کہ بالکل ہی طہارت
آوے اور نہ یہ غلیظت ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں میں غصا ہو جائے کچھ اچھا بھلا نہ ہو۔ غلیظت تو یہ ہے کہ اظہار
غضب و لعنہ بغض و کفر کے مواقع ہیں، مگر اصل موقع میں نہ غضب مناسب ہے اور نہ غلو بلکہ جو
محل غصا کا ہے وہاں غصا کرتا جائے اور جو موقع غضب کا ہے وہاں غضب نہ پڑے۔

غصہ کا آنا غیر اختیاری امر ہے

خست غلطی ہے اس شخص کی جو غصہ کو بالکل دود کرنا چاہے کہ وہ بالکل غلیظ میٹ ہو جائے اگر یہ مطلوب ہوتا تو یہ نہ فرماتے **وَالْمُطْلِقِينَ الْقَطِطَ وَالْعَافِينَ عَنِ الْعَافِينَ** اور یہ ارشاد نہ ہوتا **وَلَا تُؤْمِنُوا أَلَّا تَغْتَابُوا الْغُلَامَ يَبْتَغِي حُرًّا** اور لاغضب میٹ نہی کا ارشاد نہ ہوتا اس لئے کہ گم ہو جانے کے وقت بلا ہی غصہ کا نہ رہتا تو اس نے غی کی ضرورت نہ رہتی کجا عیش اور غصہ کا آنا مٹتی عورتیں ہے اس لئے کہ یہ امور غیر اختیار یہ میں سے ہے اور امر و نہی امور اختیار یہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور امور اختیار یہ نہ محمود ہیں نہ مذموم۔ پس اس اعتبار سے ان کو گمور کہا جا سکتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی نفاذ سے عیش آئے ہیں جیسے ماہر شہر ازکی اسی مضمون کی نسبت کہتے ہیں

و طریقت پر پناہ ملے گا آپ خیر است بر صراط مستقیم اے دل کے گمراہ نیست

بہر حال یہ جو جسمانی خوشیوں سے اب دور ہو، اپنی رہ گئی ایک نئی چیز کے مواقع کا سوال کرتا دوسرے چیز کو ہا کر
حاصل اور شرح کی انکشاف کے مواقع مل کر۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُجِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَ
هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

ترجمہ: اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں قرآن مجید تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں۔ پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو اور وہ لوگ اپنے فعل پر اسرارِ نبوی کریم سے توبہ کر رہے ہوں گے۔

تفسیری نکات

وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی خدمت گزار کہہ کرتے ہیں یا اپنے غصوں پر ظلم کرتے ہیں (یعنی مفسدان کا کھڑا ہونا) کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ صاحبزادہ یحییٰ علی کوئی آقا اور رسول نہ لکھا ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں بلکہ خود تقسیم کرے کہ ہم سے معافی چاہو اور اسی پس نہیں۔ اگر کوئی تو کہہ کرے کہ خود بخشش چاہئے سے شرمانے کہ کس حد سے تو بہ کہیں میرا کیا مدد دے جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگوں تو اس کو مدعا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

یعنی شرمانے کا موقع تو جب تھا کہ خدا کے ساتھ کوئی نہ ہو گا کہ وہ بتاتا ہے خدا کے ساتھ کون گناہوں کو بخشنے والا ہے۔

تعلق مع اللہ کی نہ چھوڑو

مولانا ربیع الدین نے حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص آلودہ نجاسات چلا جا رہا تھا اور پائے کہا کہ میرے پاس آ بیٹھا تجھے پاک کر دوں۔ اس نے کہا میں تو آلودہ ہوں کیسے آؤں پاک ہو کر آؤں گا۔ دو پائے کہا کہ میںاں صاحب شرم کو چھوڑو سب پاک ہو گئے تھے ہی سے باہر سے کسی جزو سے ہو گئے اور اگر شرم ہی شرم میں رہو گئے تو تمام عمر پاکی اور آلودگی میں گزار دیا جائے گی۔ تو صاحبہ خدا تعالیٰ کا تعلق ہی ایک ایسی شے ہے کہ جو تم کو پاک صاف کرے گی پھر تعلق و توحید میں پاکی کا نظارہ کیا ملتی۔ پس کیسے ہی رہے ہو جاؤ مگر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ چھوڑو۔ گناہوں کا ہو جانا عجب نہیں۔ مگر خدا کے ساتھ تعلق اور اللہ والوں سے تعلق یہ بھی خدا ہی سے تعلق رکھنا ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ كُنْتَ أَوْفِيْلَ

الْقَلْبِ ثُمَّ عَلَىٰ أَغْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَئِنْ يَضُرَّهُ اللَّهُ

شَيْئًا لَّيُصِيبْهُ اللَّهُ الشُّكْرَ بِنَ ۝

ترجمہ: اور محمدؐ فرے رسول ہی تو ہیں آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں سو اگر آپ کا حال ہو جاوے یا آپ پر عیب پیدا ہو جاوے تو کیا تم لوگ اپنے پرچہ کے اور جو شخص الٹا پھر بھی جاوے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ جلدی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو۔

تفسیری نکات

ثبوت وصال رسول اکرم ﷺ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ كُنْتَ أَوْفِيْلَ الْقَلْبِ ثُمَّ عَلَىٰ أَغْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَئِنْ يَضُرَّهُ اللَّهُ شَيْئًا لَّيُصِيبْهُ اللَّهُ الشُّكْرَ بِنَ ۝

یہاں حق تعالیٰ نے اس شریف کے ساتھ ان بات کو نقل فرمایا ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ ان شریف تمام حکم میں لایا جاتا ہے۔ تو کیا صحابہ کو حضور ﷺ کی وفات واقع ہونے میں شک تھا کیا وہ حضور کے حلق طود کے مستعد تھے کہ آپ کو موت آئے ہی کی نہیں۔ ایسا کہان صحابہ کے حلق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بات یہ تھی کہ عاقبت موت کی وجہ سے حضور کا کسی وقت زہم نہ ہو ان کے دامن میں نہ آتا تھا اور آپ کو جو ایک خاص امتیاز تمام مخلوق سے کمالات نبوت وغیرہ کی وجہ سے حاصل تھا۔ اس کا اثر عام طبائع پر محال یہ تھا کہ موت تو عام کو آ پارتی ہے۔ لی کو کیا موت آتی ہے۔ گواہ کا اعتقاد نہ ہو۔ مگر تمام حضور ﷺ کی موت ان کو کچھ مستعد ہی معلوم ہوتی تھی اور اہل صحابہ کو موت نبوی مستعد نہ معلوم ہوتی ہو مگر ان کا طیال یہ تھا کہ حضور ﷺ اپنا کار مصحیٰ پورا کرنے سے پہلے غریب نہیں لے جا سکتے تھیں دین سے پہلے آپ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ وفات میں حضور کی موت سے انکار کیا۔ اور انکار نے کہ کفر سے ہو گئے کہ کفر واد میں کسی کے منہ سے یہ لفظ نہ نکلے پائیں کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ ابھی حضور کا وصال نہیں ہو سکتا بلکہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ آپ اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتے جب تک اسلام تمام عالم میں نہ پھیل جائے اور دین کی ہر پہلو سے تکمیل نہ ہو جائے اور منافقین کا قلع قمع نہ ہو جائے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ ابھی فروغِ عادیں کی تکمیل نہیں ہوئی۔ چنانچہ قرآن کی ترتیب بھی نہ ہوئی تھی۔ گواہوں تکمیل ہو چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ تکمیل فروغ بھی حضور ﷺ ہی کے ہاتھوں سے ہوگی اس لئے وصال نبوی کا انکار کر رہے تھے اور انکار منافقین کو دھماکہ ہے تھے کہ من فانی ان محمداً مات خسرنا۔ مگر ان کو یہ غرض تھی کہ جس کام کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے میں حضور کی وفات کا انکار کر رہا ہوں حق تعالیٰ کو

دی کام چھ سے اور ایک مرد مرضی اللہ سے لیا ہے۔ لکھا اللہ حضرات صحابہ کے زبان میں خصوصاً حضرات شبیع بن ریحی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زائیس اسلام کی فروغی جھیل میں کمال کے صحر پر ہو گئی۔ خدا تعالیٰ کو یہ تعلیمات شخصیں رضی اللہ عنہما کو دینا منظور تھی۔ اس لئے حضور کو جس جھیل فروغ پڑا۔ واقعی اگر حضور اس وقت تک زندہ رہتے تو قیامت سے جو حکام حق تعالیٰ نے لیا ہے وہ کام ان سے کیے کر لیا جاتا۔ مثال مرد میں داسلہ داخل عرب کا فقر حضرت صدیق اکبرؓ کا یہاں نصیب ہوتا سب کام حضورؐ کی کے ہاتھ سے ہوتا اسی طرح حضورؐ کے ہوتے ہوئے امام ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ کی کیا ضرورت ہوتی۔ بس ہر مسئلہ حضورؐ سے دریافت کر کے معلوم ہو جایا کرتا۔ ان حضرات کو یہ فدا کر دینا حضورؐ کی وفات ہی کی بدولت حاصل ہوئے اسی کو چھٹی کہتا ہے۔

ولا تفصل بينها للمصاحبة والهدى وفضل النبی لو لا لقاء شعوب

خوش اعتقادی

یہ محرک آپؐ کی خبر موت کے بعد کہاں باقی رہ سکتا تھا اس لئے بعض کے قدم اکڑ گئے یہ تو واقعہ تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی **وَمَا تَقْضِيهِ إِلَّا لِنَاظِرٍ عَلَيْهَا فَيَذَرُهَا قُلُوبُ غَافِلِينَ** اور قلوب اللہ تعالیٰ کے لگاؤ پر غافل ہو جاتے ہیں کہ ان شرطیہ مقام تک میں لایا جاتا ہے تو کیا صحابہ کو حضورؐ کی وفات کے واقع ہونے میں شک تھا کیا وہ حضورؐ کے حلقہ متفقہ طور تھے آپؐ کو موت آنے ہی کی نہیں دیا کمان صحابہؓ کے حلقہ پر گز نہیں کیا جاسکتا بلکہ بات یہ تھی کہ نایت موت کی وجہ سے حضورؐ کا کسی وقت زندہ نہ ہونا ان کے ذہن میں نہ آتا تھا اور آپؐ کو ہر ایک خاص امتیاز تمام مخلوق سے کمالات نبوت و فیرہ کی وجہ سے حاصل تھا اس کا اثر عام طبائع پر حال یہ تھا کہ موت تو تمام کو آ پارتی ہے مگر کیا موت آنی کو اس کا اعتقاد نہ ہو مگر تمام حضورؐ کی موت ان کو کچھ مستبعد ہی معلوم ہوتی تھی جیسے ایک عورت نے مجھ سے اپنا حال بیان کیا جس کو اپنے خاندان کے انتقال کا بہت زیادہ صدمہ تھا کہ کیا صدمہ ہوا انہیں ہوا کرتا تو اس نے اس کا سبب یہ بیان کیا کہ میرے میاں مولوی تھے اور میرا خیال یہ تھا کہ مولوی مرا نہیں کرے تو میں ان سے بڑا کر کے بڑی خوش تھی کہ بس ساری عمر سہاگن ہی رہوں گی ایسے ہی صحابہ کو حضورؐ کی موت کا تصور ہی نہ آتا تھا اس لئے ان کے ساتھ اسی طرح کلام کیا گیا جس طرح سردار و صاحب ملک کے ساتھ کیا جاتا ہے مگر یہ حالت اکثر صحابہ کی تھی سب کی یہ حالت تھی چنانچہ ایک بڑھاپا صحابہ کا قصہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضورؐ کے پاس کسی کام کو آئی تھی حضورؐ نے فرمایا پھر کسی وقت آنا اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آپؐ کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں اس میں اس نے حضورؐ کی وفات سے کہنا یہ کیا تھا تو آپؐ نے فرمایا امان الہم تجددی فاعی لہذا کہو کہ اگر تو مجھے نہ پائے تو اب بکرو مرضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
سُلْطٰنٌ ۚ وَمَا لَهُمْ لَكَ اَنْ يَّشْكُو الظَّٰلِمِيْنَ ۝

ترجمہ: ہم انہیں (اللہ دیتے ہیں ہول کافروں کے دلوں میں سبب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایسی چیز کو
شریک سمجھا یا جس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ یہی جگہ ہے یہ انہوں کی۔

تفسیری نکات مراتب شرک

مفسر کتاب اور بھی ہیں جو ان تفسیر کو اہل اللہ (یعنی اللہ کا شریک کہ باوجود ان تصور لوا علی اللہ یعنی اللہ پر بصورت
باعضات کے اندر داخل ہیں۔ اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ و سنگین میں نہیں گنہگار ہی کے اندر ہیں لیکن حقیقت یہ ہے
کہ گناہ جیسے کفر کے اندر شدت سے اسی طرح ان کے اندر یہ گناہ بھی اعلیٰ درجہ میں تھے اور مومنین کے اندر بھی ان کی حقیقت
پائی جاتی ہے گو اس درجہ کی نہ ہو مثلاً وہ قصداً شرک کرتے تھے اور مسلمان قصداً شرک نہیں کرتے گو لازم آجائے مثلاً نذر
طیر اللہ طلعے لوگ بزرگوں کے نام کی ذوق دلوئے ہیں اور ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں یہ بحث بہت طویل ہے اس کے
مراتب مختلف ہیں جس کو کچھ شہرہ و تحقیق کر سکتے ہیں اسی طرح اور بہت سی رسوم شرک ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں۔ فرض
شرک کے مراتب مختلف ہیں کما علی درجہ ان کا کفار میں پایا جاتا ہے اور یہ اپنی مراتب مومنین میں بھی مختلف ہے۔

اتباع ظن

اس مقام پر ایک بات طالب علموں کے کام کی یاد آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا ہے وَكَانَ ظَنُّهُمُ الظُّلُمَاتِ لَا يَكُنْ
يَهُ سُلْطٰنًا یعنی حرام فرمایا ہے اللہ کے ساتھ ایسی شے کے شریک کرنے کو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس
سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اگر دلیل اتار دے تو شرک جائز ہوتا۔ حالانکہ شرک قطعی جہنم ہے اس میں کسی وقت بھی احتمال جواز
کا نہیں ہے جو سب درجات ہیں اسی طرح یہ مشہور ہے کہ شب برات کے سطرے سے اگر پیکار روزہ افطار کیا جائے تو بہت
ثواب ہے یہ بالکل غلط ہے۔ مولوی امجد علی صاحب دہلوی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ سطرے کی جن قسمیں ہیں۔ ایک اب
کا ایک جب کا ایک تب کا۔ اب کا تو گڑ کا ہے جو مسجد کے ملائوں اور صوفیوں کا اور جب کا شکر سفید کا ہے وہ خالص ملاں کے
ہاں اور پکھلی ملاں کے ہاں جاوے گا اور تب کا وہ مصری کا ہے جو کس کے لئے ہے وہ اپنے لئے ہے اس سے پیکار روزہ
افطار کیا جاوے گا واقعی انہوں نے بات نہ کی تھی کبھی اور قلب بھی خوب تراشے ہیں اس لئے کہ اب قریب کے لئے ہے اور
جب عید کے لئے اور تب بعد کے لئے ہو لئے ہیں واللہ خوب علی علیہ ہے۔

ایک اور اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی افغانی سے روزہ نہ کھول سارا تو آپ اسی کو مل چلائے گا غرض اس قسم کی بہت سی بدعات ہیں جو **لَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ شَيْئًا فَتُعَذِّبُنَا** میں داخل ہو سکتی ہیں۔ بطور نمونہ کے مختصر اور عرض کرتا ہوں سو بات یہ ہے کہ مقصود یہ ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ جو کام کرے وہ کام ایسا ہو کہ اس پر دلیل موجود ہو اور شرک ممالا دلیل سے ہے بلکہ اس کے خلاف کے دلائل بکثرت موجود ہیں جس ایسا کام کرنا جس پر دلیل نہ ہو یہ تو برا ہے ہی اور ایسا کام کرنا اور بھی زیادہ برا ہے جس کے خلاف یہ دلائل ہوں کہ **مَا لَكُمْ بِتِلْكَ اَنْ تَقُولَ يَهْ سُلْطٰنًا سُلْطٰنًا** کیا یہ ہے اس بات سے کہ اس کے خلاف یہ دلائل ہیں۔

یہاں پر ایک شبہ اور ہوتا ہے کہ بہت سے انکار طبعیہ و معجزہ طبعیہ جگہ کل ایسے ہی ہیں کہ ان کی افغانی نے دلیل نہیں اتاری جس اس سے منکرین قیاس انہی خاص طرح استدلال کر سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ سلطان عام ہے اس لئے کہ مگر اور حجت میں لگائی کے یہ جس معنی یہ ہیں۔

ما لم ينزل به سلطانا ما اى لا خاصاً به ولا يرجع اليه والاحكام القاصية وان لم ينزل به سلطانا خاصاً به ولكن نزل به سلطانا معاً يرجع اليه النص العفسي عليه ولهذا قالو القياس مظهر لامنت اور یہاں سے جواب ہو گیا اس شبہ کا بھی جو لا متصف ما ليس لك به علم سے ابطال قیاس پر استدلال کیا کرتے ہیں کہ جس کا علم چھٹی نہ ہو اس کے درپے نہ ہونا چاہیے اور ان کا نام تیسری چھٹی میں مقرر جواب کی یہ ہے کہ علم مگر وہ ہے اور حجت میں لگائی کے یہ جس کا علم عموم کا ہے مگر مطلب یہ ہے۔ ولا تطلب ما ليس لك به علم یعنی اس بات کی ضرورت نہ کہ جس کا کسی اور میں علم نہ ہو نہ یقین کے وجہ میں ہونے لگن کے۔

اور پہلے سے ایک اور امت کی گئی تیسری اور ایک شبہ کا جواب ہو گیا وہ یہ ہے کہ منکرین قیاس آیت **لَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ شَيْئًا** سے بھی ابطال قیاس پر استدلال کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیاس بھی غلطی ہے اس کا اقرار کرنا بھی قابل ملامت و نکات ہوگا مقرر جواب کی یہ ہے کہ جس غلطی کے اقرار کی نکات ہے وہ غلطی ہے کہ بنفسہ و باصلہ ہر طرح غلطی ہو یعنی نہ خود یقین ہو اور نہ چھٹی ہو جس کی طرف یہ راجع ہے اپنی جو کسی غلطی کی طرف راجع ہو گواہی ہو اس کا کھل غلطی ہو وہ اس سے خارج ہے اور قیاس میں بھی ہے کہ مفیس علیہ قس نفیس غلطی اور یقین ہوتا ہے کہ ہر طرح قیاس کا غلطی ہو اور اچانکی کا مقصود ہے اپنی راجع ہو اس علم قیاس کا اس اصل کی طرف یہ غلطی ہے اور اس کے غلطی ہونے سے کچھ عرض لازم نہیں آتا۔

اور ایک جواب اور ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کے معنی وہ نہیں ہیں جو عام حسن اور قاضی میں لکھے ہیں یعنی اطراف المراجہ اس لئے کہ قرآن شریف تو لغت عرب میں نازل ہوا ہے عرب غلطی کا اطلاق وہم اور جانب مطلوب سب پر بھی کرتے تھے چنانچہ آیت **لَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ شَيْئًا** میں غلطی کے معنی مراد ہے اس لئے کہ چھٹی بات یہ ہے کہ ان کو قیامت کا غلطی معنی معروف نہیں تھا جس لئے **لَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ شَيْئًا** میں بھی غلطی کے معنی لکھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ وہم پر غلطی میں مشغول ہیں۔ تجربہ ایک طالب علمی تحقیق تھی۔

بدعات رمضان

اس طرح ان تصوروا علی اللہ کے مراتب بھی مختلف ہیں۔ اہل وجہ اس کا کفار میں پایا جاتا ہے اور اہل ایمان میں۔ بدعات ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں اور اَنْ تَقُولُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا يَحِلُّ لَہٗ میں اس لئے رائج ہیں کہ ان کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں تو گو یا انسان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلایا ہے، لہذا ان بدعات کے رمضان کی بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ٹھیکے دار کو افضل سمجھتے ہیں اور اس کے کچھ کام بھی تراش دے گئے ہیں۔

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ حَرَّفَكُمْ

عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ

ترجمہ: تم میں سے بعض تو دنیا خواہ ہیں اور بعض تم میں سے وہ تھے جو آخرت کے طلب کار تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لئے اپنی نعمت کو بند کر دیا اور ہر تم کو ان سے جدا کیا تاکہ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائے اور تمہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بڑے فضل والا ہے۔

تفسیری نکات

ارادہ دنیا مطلقاً مذموم نہیں

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ تم میں سے بعض تو دنیا خواہ تھے اور بعض تم میں وہ تھے جو آخرت کے طلب کار تھے یہ قرآن شریف کا جملہ ہے اس پر شبہ ہوتا ہے کہ بعض صحابہ دنیا کے بھی طالب تھے اس کے علاوہ بہت سے جواب دیئے ہیں۔ مگر سب سے اچھا جواب اس کا خلاصہ مسند احمد کا ہے وہ یہ کہ اگر ہم ان میں کسی کو بعض صحابہ دنیا کے طالب تھے تو جواب یہ ہے کہ ارادہ دنیا مطلقاً مذموم نہیں۔ ارادہ دنیا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ارادہ دنیا باللہ یا اللہ یا اللہ ایک ارادہ دنیا لئلا خرقہ۔ پہلا ارادہ مذموم ہے۔ دوسرا مذموم نہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا جامی کا قصہ ہے کہ وہ خواجہ عید اللہ اعجازی کی خدمت میں بیعت کے ارادہ سے گئے۔ خواجہ صاحب کے پاس بڑی ثروت تھی۔ مولانا جامی چونکہ طالب تھے اور طالب ہے پاک ہوا ہی کرتا ہے اس وجہ سے ان کی یہ حالت دیکھ کر مولانا جامی نے یہ مصرعہ چڑھادیا: مراست آنگہ نیا دوست داد اور دواں دواں چلے آئے۔ اور مسجد میں آ کر سو رہے۔ خواب میں دیکھا کہ میدان حشر پر پا رہے۔ اسی حالت میں کسی صاحب معاملہ نے آ کر ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ وہ پیسے لاکھ لاکھ معاملہ میں تمہارے ذمے دے دیئے گئے تھے۔ اب یہ ہر چند دیکھا بھڑکتا ہے۔ وہ پھوڑتا نہیں۔ اس لئے میں دیکھا کہ خواجہ صاحب کی سواری آئی آپ نے فرمایا کہ فقیر کو کیوں

یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک قوم دیا یہ جب اس کے کہہ مارے رسول ﷺ کو تم نے تم دیا اور عرض اس قوم دینے کی یہ فرمائی کہ تم لوگ تمہیں نہ ہو چکا یہ قوم میں نہیں آتا اس لئے کہ تم کو اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ عزت ہو نہ کہ اس لئے کہ تم نہ ہو اسی واسطے تمہیں نے لکھا ہے کہ یہ لازماً کہ ہے مطلب یہی ہے کہ تم اس لئے دیا تاکہ تم کا عزت ہو۔

شان نزول

یہ کہ فرمودہ واحد کے قصہ میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں بہکے فطائع ہوئی تھی وہ یہ کہ جس ناکہ پر حضور ﷺ نے ثابت اور قائم نہ کیے تاکہ فرمایا تھا یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے اس یہ قائم نہ ہے اس کے بارہ میں ارشاد ہے۔

حضرات صحابہ کی حیثیت خداوندی

اللہ صلی علیہ وسلم کی کچھ میں اس کی تصویر ایسی آئی ہے کہ اس تقدیر پر لانا نے کی ضرورت نہیں ہے اور سنی ہے تکلف درست ہیں وہ یہ کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم حق تعالیٰ سے نہایت شرفا تھے جب ان سے یہ فطائع ہوئی تو ان کا بھی چاہتا تھا کہ ہم کو سزا اس کی دنیا میں مل جائے تو ہماری طبیعت صاف ہو جاوے اور اپنے مالک حقیقی سے سرخرو ہو جائیں مگر سزا نہ ہوتی تو ہماری عمر بخلہ دور ہے اور یہ قوم ان کے نزدیک نہایت جاننا کہ وہ جان فرما تھا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس خطای یہ سزا دے دی تاکہ تم کو نعم نہ ہو عرض کہ وہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو سزا کا کام سن کر کہتے ہیں اور ایک وہ جو صرف اطلاع کی خبر دینے سے شرفاتے ہیں اور اس کام کے قریب نہیں جاتے تو جو بے حیا تھے وہ تو یوں رکے کہ وہ علم میں اشارہ سزا کی طرف بھی ہے چنانچہ تمہیں ایسے مقام پر طبعاً حکم دے فرماتے ہیں میں اور دوسرے مذاق والے اس لئے رکے کہ تم سزا سے گڑھے کا اندھا کبھو جاتے ہیں میرا حال یہ دونوں مذاق والوں کے لئے عید ہے۔ (نعل باصر)

لَا تُصْعِدُونَ وَلَا تَكَلُونَ عَلَىٰ نُسُكٍ وَلَا أَزْهَقُوا يَدَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ يَدُ الْمُؤْمِنِينَ يَدُ الْمُؤْمِنِينَ يَدُ الْمُؤْمِنِينَ يَدُ الْمُؤْمِنِينَ
تَقُولُوا عَلَىٰ مَا لَا نَحْنُ بِأَعْلَمَ وَلَا مَا آتَا نَحْنُ -

تصفیہ باطن

اس میں مشہور تصویر یہی ہے کہ لازماً کہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ فَاِنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ لِّهَا شَرٌّ لِّهَا کہ تم کو ہم پر تم اس لئے دیا تاکہ تم کو کرب ہو اور رنج کیوں دیا؟ اس کی وجہ تھوڑی دیر آگے ذکر ہے وَلِكُلِّ نَفْسٍ لِّهَا شَرٌّ لِّهَا وَمَا نَحْنُ بِأَعْلَمَ وَلِكُلِّ نَفْسٍ لِّهَا شَرٌّ لِّهَا کہ جس کا حاصل وہی تصفیہ تجلیہ باطن ہے اور تصفیہ تجلیہ باطن سے مقصود فتح درجات ہے اور بھی اصل مقصود ہے۔ سزا بعض دھندلی تم کرنے کے لئے دی جاتی ہے۔

آداب اعصاب برائے دفع رنج

لِكُلِّ نَفْسٍ لِّهَا شَرٌّ لِّهَا وَمَا نَحْنُ بِأَعْلَمَ کہ سزا بعض دھندلی تم کرنے کے لئے آداب اعصاب دی جاتی ہے تاکہ تم کو

(انعام لینے کے بعد) اس بات پر (زیادہ) کہنا نہ ہو۔ جو تم سے نفرت ہو گئی تھی۔ یہ وہی بات ہے کہ بعض شریف بطور جنتوں پر ظلم کا انتقام نہ لینے سے عداوت نہ راہ غالب ہوتی ہے اور انتقام لینے سے عداوت کم ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ ہے کہ کم نے تم کو تمہاری ہی مصیبت اس لئے دے دی تاکہ بدوں سزا کے معافی دینے سے تم پر عداوت و رنج کا زیادہ طلب نہ ہو۔ بعض مشرکین نے اس جگہ لکھ دیا جو لوگ اس لئے لائے تھے کہ وہ کفر کا مذہب ہے۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ موقع کتاب کا ہے اور سزا و رنج دینے ہی کے لئے دی جاتی ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب کہ تم کو اس لئے تم دیا تاکہ تم باغات پر دنیا نہ کرو ان کے نزدیک لا کر اپنے حق پر رکھ کر مطلب نہ بنی۔ اس لئے انہوں نے لا کر ان کا کہہ کر یہ مطلب بیان کیا کہ تم کو تم دیا تاکہ تم کو باغات پر رنج ہو مگر جس نے اس حالت کو سمجھا ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے وہ سمجھے گا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم خدا اور رسول کے حاضر تھے۔ اگر ان کی خطا بدوں کسی انتقام کے معافی کر دی جاتی تو پھر ہمارے عداوت کے آنکھ نہ اٹھا سکتے۔ اس لئے ان کو تمہاری ہی مصیبت دے دی گئی تاکہ زیادہ رنج غالب نہ ہو۔ پس یہ کہنا ظاہر ہے کہ سزا و عداوت دینے ہی کے لئے ہوا کرتی ہے بلکہ بعض اللہ رنج کم کرنے کے لئے بھی سزا ہی چاہا کرتی ہے۔ اس حالت پر نظر کر کے تمہیں نہایت صاف ہے اور لا کر ان کا کہہ کر یہ کہہ ضرورت نہیں۔ (زمخشریات)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ رَسُولِهِمْ فَهُوَ مَعَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ رَسُولِهِمْ فَهُوَ مَعَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ رَسُولِهِمْ فَهُوَ مَعَهُمْ (آل عمران)

ترجمہ: اور جو کچھ ہو اس لئے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کرے اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔

شان نزول

اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے جب فرما دیا کہ میں مسلمانوں کی صف بندی کی تو ایک گھائی کا جو مسلمانوں کی پشت پر تھی اور وہاں سے دشمن کے حمل کا خطرہ تھا یہاں نظام فرمایا کہ ایک دست مختصر جماعت کا اس کی حفاظت کے لئے مقرر فرما دیا کہ تم یہاں سے بدوں میری اجازت کے نہ بھاگو۔ گو ہمارے اور کچھ ہی گزر جائے انبیاء علیہم السلام پر قوت میں کامل ہوتے ہیں۔ انتظام میں بھی کامل ہوتے ہیں۔ انبیاء ہونے ہیں ہوتے۔ ان میں ضروری انتظام سب کامل ہوتا ہے۔

تحقیص و ابتلا کا فرق

اس کے بعد وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ رَسُولِهِمْ فَهُوَ مَعَهُمْ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ تحقیص و ابتلا میں فرق ہے جس کو ایک مثال سے سمجھ کر سونے چاندی کو یہ کہنے کا قاعدہ ہے کہ لوہا کو سونے پر دیکھتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سونا چاندی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس کو آگ پر دیکھتے ہیں تاکہ کھل کھیل کو آگ کر دیا جائے پس وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ رَسُولِهِمْ فَهُوَ مَعَهُمْ کا ماحول تو یہ تھا کہ جس ایمان کی آزمائش کی جاتی ہے کہ اس میں ایمان بھی ہے یا نہیں اور تحقیص کا ماحول یہ ہے کہ مصیبت کے ذریعہ سے ایمان کو کھل کھیل سے صاف کیا جاتا ہے۔

وہاں کے کسانوں کے مکمل ہیکل سے کیا مراد ہے تو سچے بعض لوگوں کا ایمان و سواس و سماجی سے مشوب ہوتا ہے۔ مصیبت کے بارے میں سے و سواس و سماجی کا مکمل وجود پایا جاتا ہے کیونکہ مصیبت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو اس کی طرف متوجہ کر دیتی ہے اور وہ خلعت جو و سواس و سماجی سے غلبہ میں پیدا ہو گئی تھی مصیبت کے وقت دور ہو جاتی ہے۔ یہی تجویز جس سے اور یہ تفسیر اہل ملت کے علم و ادب پر سب سے زیادہ منطقی ہے کیونکہ وہ ایمان و خاص و ایمان غیر خاص کے فاصلے میں اختلاف متوازن خواہش کے کردہ سماجی کو حیران ایمان یا مسو جب فکر کیجئے ہیں۔ پس ان کے نزدیک ایمان اور عدم ایمان سے خود ایمان و کفر و ایمان ناقص و کامل کا فرق نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک سماجی سے ایمان و ایمان ہو جاتا ہے یا کفر بھی لازم آ جاتا ہے۔

فرض اصحاب میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اور ایمان کے انھد صحابی و دوستان سے جو میل نکلیں آجاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور اس جھٹھیں سے بندہ بے مہدیت طالب ہو جاتی ہے اور دعوئی اور غرور اور تکبر کا میل روک لی کم ہو جاتا ہے اور انی حقیقت مختلف ہو کر کھو ش آجاتا ہے کہ انی کھی نہ کرے۔

اصلاح قلب

خلاصہ یہ کہ مصائب میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اس سے احتیاط و نصرت ہوتا ہے اور عیدیت حاصل ہوتی ہے اس کی طرف ﴿يَسْتَعِزُّ بِاللّٰهِ مَا فِىْ صُدُوْرِكَ وَلَوْ لَمْ يَلِكْ فِىْ سَمْعِكَ﴾ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ رہا یہ کہ اس آیت میں ایک جگہ صدور حکم اور ایک جگہ قلوب حکم کیوں فرمایا اس میں اسلم یہ ہے کہ غش میں پر محمول کیا جانے سے یہاں کشاف سے کہا ہے اور اگر نکتہ ہی کی ضرورت ہو تو اس میں یہ ہے کہ کہا جاوے کہ وہ لفظ اس لئے اختیار کئے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے۔ اسی فعل ما فعل من و افعات جمع المصالح کثیرۃ منہا ان یدل علی اللہ ما فی صدور حکم یعنی جو کچھ یہ واقعات ہوئے ہیں ان میں بہت سی نکتہیں ہیں بخلاف ان کے ایک نکتہ یہ ہے کہ اس سے تمہارے دل کی بات کا امتحان مقصود تھا۔ دل کی بات سے مراد ایمان ہے کہ ان واقعات میں تمہارے ایمان کی آزمائش تھی کہ کبھی مصیبت کے وقت بھی ایم سے قطع نہ کرتے ہو یا نہیں کیونکہ احسان کے وقت تو ہر شخص آقا سے راضی رہتا ہے۔ ہاں! جب وہ خود کو بدتر کرے اس وقت بھی علاقہ رہے تو کہا جانے کا کہ واقعی اس کو قطع ہے۔

کہ صمد با اختیار اپنی حقیقت کے ظاہر ہے کہ قلب با اختیار اپنی حقیقت کے باطن ہے تو اس میں اشارہ اس پر ہے کہ کبھی ظاہر کی اصطلاح سے باطن کی اصطلاح ہوتی ہے اور کبھی باطن کی اصطلاح سے ظاہر کی اصطلاح ہوتی ہے یعنی کبھی اصطلاح سے اشارہ صمد کی اصطلاح کی چلتی ہے جو کہ جو اشارہ ہے اور اس کا اثر باطن تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی شخص صمد کی اصطلاح کی چلتی ہے جو کہ باطن سے اشارہ اس کا اثر ظاہر تک پہنچ جاتا ہے۔ پس مد نظر اختیار کر لے میں اشارہ اس پر صحیحہ کی کوئی گئی کہ کسی جانب میں ظاہر کی اصطلاح سے باطن کی اصطلاح چلتی ہے اور کسی حالت میں یہ کس طرف جس طرح کبھی اصطلاح کو نہ چلتا ہے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اللہ سب باتوں کی چیزوں کو خوب جانتے ہیں۔ میرے ذوق میں اس جملہ سے ایک شہ کا جواب دیا گیا ہے، وہ کہ بعض لوگوں کو (بیشک اللہ تعالیٰ صُورۃً اُکملہً وَاکْمَلَ نَحْوِہَا فَاکْمَلًا سے دوسرے

ہو سکتا ہے کہ وہ اسے تو طاعن اسی مرض کا ہوتا ہے جس کا ہم کو طم ہو اور ہم اس کے طاعن کا قصد کریں۔ اور اگر ہم نے ایک مرض کا طاعن کیا جس کا ہم کو طم تھا تو اس سے دوسرے مرض کا تو ازالہ نہ ہوگا جس کا طم نہیں۔ جیسے بعض لوگوں کو استفادہ میں بھی کبھی خیال ہے کہ یہ استفادہ وہی گناہ معاف ہوتا ہے جس کا ہم کام لیا جائے۔ وائل میں خیال کیا جائے اور جس گناہ کا اس وقت طاعن لیا گیا نہ ہو وہ معاف نہ ہوگا۔ غلام یہ کہ ان لوگوں کو یہ دوسرے گناہ کہ معاف سے جو جس کامل نہ ہوگی کیونکہ ہم کو اپنے بہت سے امراض کا طم نہیں ہوتا اور بہت سے گناہ ہم کر کے بھول جاتے ہیں تو یہ گناہ کیونکر معاف ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِ الْعِبَادِ اَللّٰهُ فَرَّجَ لَنَا ہر ایک کے گناہوں کی تسکین کا طاعن سے اسی مرضی کا ازالہ ہوتا ہے جس کا سریش کو طم ہو بلکہ طیب کا طم کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے غلوپ کی پوری حالت معلوم ہے۔ تو وہ ان معاصی سے سب امراض کا طاعن کر دے گا اور سارے گناہ و حدود کے اور استفادہ میں بھی کبھی بات ہے کہ ابدالی استفادہ سب گناہوں کی مغفرت کے لئے کافی ہے۔

اس طرح حدیث میں ہے وَمَا تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ بِدَوْرِهِ رَحْمَتُہٗ ہے جو معاصی سے حاصل ہوتی ہے۔ پس ان مبالغہ و معاصی کا پیش نظر کہہ کر مصیبت کی پریشانی کو بچا کرنا چاہیے اور باقی نہ ہونا چاہیے اور آگاہی کے لئے بھی اہمال مبالغہ کی پابندی کا عہد کرنا چاہیے کہ ہمیشہ حدیث کا بھی بڑا ذکر رکھوں گا جو مصیبت میں تھا اور ان مضامین کو یاد کر کے تم و حسن کو کم کرنا چاہیے۔

وَلِيَتَّقِيَ الْعَذَابَ مَا فِي صَلَاتِهِ وَكَذَلِكَ تَجْزِي عَنِ الْفَلْحِ تَكُونُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِ الْعِبَادِ اَللّٰهُ فَرَّجَ لَنَا

آیت فرمودہ احد کے متعلق ہے جس کا فخر واقعہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے جب فرمودہ احد میں مسلمانوں کی صف بندی کی تو ایک گھائی کا جو مسلمانوں کی پشت پر تھی اور وہیں سے دشمن کے حمل کا ٹھہرہ تھا یہ انتظام فرمایا کہ ایک دستہ فخر جماعت کا اس کی حفاظت کے لئے مقرر فرمایا کہ تم یہاں سے بدوں میری اجازت کے نہ بٹنا۔ گو تھارے اور یہ کبھی گزر جائے انبیاء علیہم السلام بر وقت میں کامل ہوتے ہیں۔ انتظام میں بھی کامل ہوتے ہیں۔

فرض بحضور نے نقش جنگ کا اس طرح انتظام فرمایا کہ اس گھائی پر ایک دستہ فوج مقرر فرمایا کہ اس طرف سے کفار نہ آئیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کفار پر حملہ کا حکم دیا تو تھوڑی ہی دیر میں کفار کو شکست ہوئی (اور ان کا جھنڈا زمین پر گر پڑا) سات دفعہ اس کو اٹھایا گیا مگر ہر دفعہ سرنگوں ہوا اور کفار بری طرح بھاگے کہ اب اس دستہ فوج میں جو گھائی پر تھیں تھا اختلاف ہوا۔ کھڑکی پر دے ہوئی کہ اب ہم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بھائیوں کا چور عقبہ حاصل ہو چکا ہے اور وہ کفار کے عقبہ میں جا رہے ہیں۔ ہم کو بھی اس جہاد و نصیحت میں حصہ لینا چاہیے۔ ان کے اصرار سے اس دوائے کی طاقت کی اور کہا کہ حضور نے ہم کو یہاں سے بدوں اجازت کے بٹنے سے منع فرمایا ہے تم کہ یہاں سے نہ بٹنا چاہیے مگر مجرموں پانچ آدمیوں کے کسی نے امر کی رائے نہ لی اور زیادہ وعدہ اور وہیں سے ہٹ کر قتال و نصیحت میں مشغول ہو گئی۔ یہاں سے آپ کو کثرت دوائے کی حقیقت واضح ہو گئی کہ کثرت دوائے کا ہمیشہ حق ہونا ضروری نہیں

حضرت خالد کی قابلیت

یہاں اتنی بات سمجھ لینا چاہیے کہ ان صحابہ کا یہ خیال تو تھا کہ اگر ہم نصیحت میں نہ کریں گے تو نصیحت سے ہم کو حصہ نہ ملے گا کیونکہ شرکت نصیحت کے لئے شرکت جنگ لازم نہیں۔ نصیحت میں کاغذ کا نوٹ بھی شریک کہے جاتے ہیں حالانکہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے بلکہ ان حضرات کو یہ خیال ہوا کہ جس شرکت جنگ کے شاید ہم کو جہاد کا ثواب نہ ملے یا کم ملے۔ اس خیال سے وہ کھائی چھوڑ کر قنقاب میں اور مال نصیحت میں کرنے میں مشغول ہو گئے۔

اس وقت تک حضرت خالد بن ولیدؓ مسلمان نہ ہوئے تھے بلکہ کفار کے ساتھ تھے اور جنگ آرمسٹیس سے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی ان کے پاس ہی رہتے تھے اور یہ ان کی جنگی قابلیت کی دلیل ہے کہ میں نے عمر کے وقت بھی جاسوس مگر کو اپنے لئے انہیں اپنا جاسوس نہ پرہیز کر رکھا تھا (یعنی اس وقت جب کہ کفار ہمارے چارہ تھے اور مسلمان ان کا قنقاب کر رہے تھے۔ حضرت خالد کو جاسوس نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کے عقب کی گھاٹ خالی ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد نے اپنے کئی تعداد سواروں کو ساتھ لے کر گھاٹی کا رخ کیا اور وہیں پہنچ گھاٹی میں داخل ہوئے تھے ان کو قتل کر کے مسلمانوں پر پہنچے سے حملہ کیا حالت دیکھ کر کفار کا باقی ماندہ لشکر بھی ہمارے ساتھ جمع ہو گیا اور اس نے مرکز مسلمانوں پر حملہ کیا۔

اجتہادوی غلطی

اب مسلمان دو طرف سے گھر گئے اور سخت مصیبت کا سامنا ہوا اس حالت میں شیطان یحییٰ نے پکار دیا الا ان محمدًا قد قتل کہ رسول اللہ ﷺ شہید ہو گئے اس آواز کا صحابہ کے کانوں میں چڑھا کہ ان کے قدم اکٹڑ گئے کیونکہ قدم کا جتنا قتل کے تابع ہے جب دل با حق سے نکل گیا تو قدم کیے مگر نہیں۔

پس صحابہ کے قدم اکٹڑنے پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر ان کے قدم نہ اکٹڑے تو بعض کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ان کے دل میں محبت نہ تھی رہا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں صحابہ پر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدم اکٹڑنے پر صحابہ نہیں فرمایا بلکہ مصیبت رسول پر عتاب فرمایا ہے جو کہ قتل و اختیاری تھا اور قدم کا اکٹڑ یا نہ مطلب المال لوگوں کے لئے غیر اختیاری تھا اور کو اس مصیبت میں بھی اجتہادی غلطی تھی (کہ گھاٹی والے صحابہ نے ثواب کا دیر مباشرت عمل کو سمجھا حالانکہ اس کا مدار محض اعانت پر ہے خواہ بصورت عمل ہو یا بصورت ترک عمل) مگر اجتہادوی غلطی پر بھی عتاب لائق ہو سکتا ہے اس عتاب نہیں ہوتا۔

اجتہادوی غلطی پر عتاب کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ تم نے پوری طرح مجھ سے کام نہیں لیا۔ میرا حال اللہ احد کی مصیبت میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ اس سے تمہارے ایمان کی آزمائش مطلوب تھی کہ کون شخص ہے کون منافق ہے۔ کیونکہ اس مصیبت کے وقت منافقین میں باہم سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ ان کو عمر کر میں نے سے دعا تھا۔

یہی کہتے۔ ھَلْ لِّتَاوِیْنِ الْاِکْثَرِ مِنْ شَیْءٍ کہ ہمارا کیا اختیار بھی ہے اور بھی کہتے لَوْ کُنَّا لِنَاوِیْنِ الْاِکْثَرِ

مُحَمَّدٌ رَاسُ الْوَسِيلَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اگر ہمارا بس چلنا تو ہم یہاں اس طرح نہ گزرنے جاتے اور مصائب بھی یہ حالت تھی کہ میں اس پر بیٹائی میں بھی ان کو خیر نہ دیتی تھی۔ چنانچہ ایک مصائب کے ہاتھ سے کسی بار کو اگر بڑی ساریسے روپے تھے۔ فرض اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے اسباب تخفیف بھی فرمادیئے کہ عمر کے میں مسلمانوں کو معافی دیا بعد میں مصائب کے کہ دلا بھی دیا پھر رضا بھی دیا۔ اور نور کیا جائے تو مصائب میں بھی نصرت تھی کیونکہ خطا پر اگر عاشق کو کچھ کہہ لیا جائے تو اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جس محبوب نے دل کی بات ظاہر کر کے بدلے لیا ہے۔ اب اس کے دل میں کچھ نہیں رہا اور اگر اس کو کچھ نہ کہا جائے تو سخت ہے لیکن رہتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے کہ بدوں سزا کے لیکن نہ آئے گا۔ بدوں اس کے میری تسلی نہ ہوگی جیسے بعض مصائب سے روز کا مصدور ہو گیا تھا۔ ان کو بدوں انرا سے حد کے لیکن نہ آئے گا۔ پس یہ مصائب بھی اور حقیقت اسباب تخفیف ہی سے تھی۔

اب آپ کی کچھ میں آیا ہوگا کہ ان مع العسر يسروا ان مع العسر يسروا کا مطلب کہ اتنی حق تعالیٰ مصیبت کے ساتھ ہی ایک راحت بھی دیتے ہیں اور اگر عسر کو راحہ اور يسرو کو تسہیل مانو۔ جیسا شہرہ کا حد ہے تو ایک عسر کے ساتھ دو يسرو ہوئے۔

تلافی مصائب کی صورت

صاحبو! جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لئے اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ عسر و احقر يسرو کا ترحیب ہوتا ہے۔ یہ آیت مصائب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سب کے لئے عام ہے۔ پس مصیبت سے پریشان نہ ہوں بلکہ اس کو بھلا کر نے کی کوشش کرو چنانچہ ایک نہیر تو یہ ہے کہ اس وقت اپنے اعمال کو یاد کرے کیونکہ اکثر مصائب بوجہ اعمال مسد کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِهِ۔ تمہارے ہر غم یا مصائب کے لئے ہوتے کاموں سے پہنچتی ہے۔

کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اس پر انبیاء کے مصائب سے شبہ نہ کیا جائے کیونکہ وہاں صرف سودا مصیبت ہوتی ہے حقیقتا مصیبت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر انبیاء بطیم الاسلام کو مصیبت کے وقت بھیجے اور اک لطیف اور معافی قلب کے درجے تو ہوتا ہے مگر پر بیٹائی نہیں ہوتی کیونکہ وہ معصوم ہیں ان تکالیف کا درد و معافی کے سبب نہیں ہوتا پھر وہ پریشان کیوں ہوں پر بیٹائی تو گناہ کا نتیجہ ہے۔

پس ہم کو مصیبت کے وقت اول تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے تا کہ اپنی خطا کا قصہ اور کر مصیبت سے پریشان نہ زیادہ نہ ہو کہ کمالی خطا پر حشر ہوتی ہے اس سے دوسرے کی خطا سے گھٹن ہوتی بلکہ انسان خود نام ہوتا ہے کہ میں ہی قاتل تھا۔ پھر اگر کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا بہت ثواب دکھا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو جو ایک کاٹا لگتا ہے وہ بھی اس کے لئے ایک حسہ ہے۔

ایک دفعہ حضور ﷺ کے گھر میں چراغ گل ہو گیا۔ آپ نے اناللہ و عہد اللہ حضرت عائشہؓ نے یہ چھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھا اور اس پر ثواب کا وعدہ ہے جب اللہ کی اولیٰ

حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کھڑاں میں بھی ہو گے تو بھی موقع پر آ کر مارے جاتے ہو انہیں کہتے ہیں کہ ہمارا اخطا خیال ہے۔ اس آیت میں جو یہ لکھ رہے **هَلْ لَنَا مِنَ الْاَصْحَابِ شُفْعَةٌ**۔ یہ کل تو حق ہے (جس کے یہ ممکن ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں اللہ نے جو چاہا سو کیا) مگر انہوں نے اس سے باطل مراد لیا کیونکہ ان کی نیت میں دوسری بات تھی کیونکہ ان کی مراد یہ تھی کہ **لَوْ هُوَ لَنَا مِنَ الْاَصْحَابِ شُفْعَةٌ لَوْ هُوَ لَظَلَمْنَا نَفْسَنَا** (جس پر قول) **هَلْ لَنَا مِنَ الْاَصْحَابِ شُفْعَةٌ** (کیا) کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں منافقین کا ہے اور وہ بلی الاطلاق لکھ کر بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ دُور جہیہن بات کہہ سکتے تھے۔ چنانچہ یہ بات انہوں نے دُور جہیہن کیا۔

اس کا ایک عمل تو حق ہے وہ عمل حق یہ ہے کہ وہ اعتقاد و تصور کا یہ کرے جس سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں۔ سب کچھ خدا ہی کے اختیار میں ہے جو اس نے چاہا۔ کیا یہ ظاہر ہے کہ ہے جس نگران کے کمال میں تھا کہ اگر ہمیں اختیار ہوتا تو یہ تو یہ نہ بن سکتا۔ بلکہ وہ ظاہر ہے کچھ کرے جسے اور کمال میں ہے۔ کچھ وہ خدا سے متواضع و خائف ظاہر ہے جو اسلام کے معانی سے اور کمال میں ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں ہوتا جتنا بھی اگر ہمیں اختیار ہوتا تو اسے نہ جانتے۔ یہ اعتقاد اسباب کے غور سے ہونے کا ہے اور یہی ایمان کا عقیدہ تھا کہ اسباب و اثر بالذات ہیں۔ پس اسی پر **يُحْلِلُونَ فِي الْكُفْرِ بِخُطْبَةِ الْاَكْبَرِ** دُونَ لَقَدْ اپنے نامی میں چھپاتے ہیں جو ہم سے ظاہر نہیں کرتے۔ مراد ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے کلام میں تو کچھ ہے اور ظاہر کچھ کر رہے ہیں۔ آگے اس کو بیان فرماتے ہیں **يَحْلِلُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ اَلْاَمْرِ شَيْءٌ لَوْ اَخْلَعْنَا اَهْلَهُ** کہتے ہیں کہ وہی کام ہے ہمارے ہاتھ میں۔ کہ ان کے کلام میں یہ ہے کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم نے نہ جانتے آگے اس کا کہ ہے۔ **فَلَا لَوْ كُنْ تَلَوْ فِي الْاِنْجِيلِ** کچھ وضع کر دیتے۔ اگر حق کر دے اور میں بھی ہوتے ان

مطلب یہ ہے کہ چہارہ خیال باطل ہے۔ تم کہیں بھی دوتے جن کے لئے لکھا گیا تھا وہ یہیں آکر قتل ہوتے ہیں۔
 نہیں سکتے تھے فرض اس آیت سے ان کی تائید ہو گئی کہ کلمی بات سے جموئی بات مراد لکھا گیا تھا۔ وہ اسے بھی حال ہے اس
 شخص کا جو العراء مع من احب سے فرض باطل یعنی عدم ضرورت عمل پر تمسک کرتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا مَسْكُونٌ أَهْلُ الْحَسَنِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا كَاذِبُونَ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِمُ

ترجمہ: اچھا تم میں جن لوگوں نے پشت پھیر دی جس دکانوں جہاں تیس باہم قتل ہوئیں اس کے سوا کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دی ان کے بعض اہل کے سب سے سارے یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا فرما دی۔ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہی سزا عطا کرنے والے ہے وہ علم والے ہیں۔

سابقہ گناہوں کے غم میں مبتلا رہنا مضر ہے

حاصل بیان کا یہ ہے کہ گناہوں کے غم میں جتنا ہو جائے بعض اوقات یہاںے طبع ہونے کے خوار ہو جاتا ہے اس میں مبالغہ نہ کرے اس ضرورتی توجہ کر کے کام میں لگ جاوے۔ حضرات مہارشی اعلیٰ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے کہ ابھی اس غم میں

[illegible]

تفسیر عجیب آیت از تعهد و ن

اسی بنا پر ایک آیت کی تفسیر یاد آگئی وہ یہ کہ فرد وہ احد کے قصد میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو حضور کے علم میں کچھ خطا واقع ہوئی تھی وہ یہ کہ جس نام پر حضور نے ثابت اور قائم رہنے کا امر فرمایا تھا یہ خطا اجتہادی کے اس پر قائم نہ رہے اس کے بار میں اور مشہور ہے **إِذَا تَصَبَّعْتُمْ فَذُكِّرُوا** عَلَيَّ لَسْتُ فِي الرُّسُولِ بِدَا عُوْلُو فِي الشَّعْرِ كَلْبُ فَإِنْ كَلَبْتُمْ فَلَا تَكْفُرُوا عَنِّي مَا قَالُوا لَكَ وَلَا مَا أَصَابَكَ لَكُ وَاللَّهِ خَيْرٌ لِمَا نَعْمَتُكَ عَلَيْنَا بِسَيِّئِ مَا نَفَعَنِي اللَّهُ تَعَالَى لَمْ تَكُنْ كَمَا كُنْتَ لَمْ يَدِيَا بِسَبَبِ اس کے کھارے رسول ﷺ کو تم نے لم دیا پھر غرض اس لم دینے کی یہ لمبائی کہ تم لوگ تمہیں نہ بتواتر ظاہر یہ لم میں نہیں آتا اس لئے کہ تم لوگ اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ جو جن کو نہ کہ اس لئے کہ تم نہ دیا اس واسطے ضرورت لے لکھا ہے کہ یہ لازمہ ہے مطلب یہی ہے کہ تم اس لئے دیا تاکہ جو جن کو نہ کہ اس لئے کہ تم نہ دیا اس واسطے ضرورت لگتی ہے کہ اس قدر پر بلا مانع کی ضرورت نہیں ہے اور سنی بے تکلف درست ہیں وہ یہ کہ جھوٹا صحابہ رضی اللہ عنہم حق تعالیٰ سے نہایت شرماتے تھے جب ان سے یہ خطا واقع ہوئی تو ان کا یہی چاہتا تھا کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ دنیا میں مال جانے تو ہماری طبیعت صاف ہو جاوے اور اپنے نامک حقیقی سے سرزد ہو جائیں مگر سزا نہ ہوتی تو ساری ضرورتیں دور رہتے اور یہ علم ان کے نزدیک نہایت جانکاد اور جان فرسا تھا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس خطا کی یہ سزا دی کہ تم کو تم نہ دیا غرض کہ وہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو سزا کا کام سن کر رکھتے ہیں اور ایک وہ جو صرف اطلاع کی خبر دینے سے شرماتے ہیں اور اس کام کے قریب نہیں جاتے تو جو بے حیا تھے وہ تو یوں رکے کہ علم میں اشتداد کی سزا کی طرف بھی ہے چنانچہ مشرین ایسے مقام پر لکھ جہاں حکم فرماتے ہیں اور دوسرے مذاق والے اس لئے رکے کہ شرم سے گڑھے کاٹھ اکبر وہ جانتے ہیں بہر حال یہ دونوں مذاق والوں کے لئے وسیع ہے اس تمام تذکرہ سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ عرض نہایت اہتمام کے قابل ہے۔

بدنگاہی سے بچنے کے اہتمام کی ضرورت

اب ہم کو اپنی حالت دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اس مصیبت سے بچنے کا کتنا اہتمام ہے۔ مثلاً دیکھیں کہ شاید ہمارے ہر ہر شے ایک اس سے بچا ہوا ہو۔ نہ لفظائے عام سے اور اس کو نہایت ادب و لطیف سمجھتے ہیں جو جوان ہیں ان کو تو اس کا احساس ہوتا ہے، جن کی قوت فہم پر ضعیف ہو گئی ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو شہوت ہی نہیں اس لئے کچھ خرچ نہیں ہے۔ وہ ان کو ہر شے کا بھی پتہ نہیں لگتا اور بعضوں کو اور دھوکہ ہوتا ہے وہ یہ کہ شیطان دیکھتا ہے کہ مجھے کسی پھول یا شے کی چیز سے کچھ مکان و غیرہ کو دیکھنے کو بل چاہتا ہے یا پسے ہوئی جگہ کی صورت دیکھنے کا بھی دل چاہتا ہے سو یہ بالکل دھوکہ ہے۔

فَمَا رَحِمَهُ قَوْمٌ اَللّٰهُ لَمِنَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَكًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَعُوْا

مِنْ حَوْلِكَ مَا عَفَ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوْهُمْ فِي الْاَمْرِ وَاِذَا

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

ترجمہ: ہمارے لئے کہ خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم ہے اور اگر آپ خود غرور و غیبت ہوتے تو یہ آپ ﷺ کے پاس سے سب حشر ہو جاتے سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لئے استغفار کرو اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لینے پر مجبور رہا کیجئے پھر جب آپ مائے پند کر لیں تو خدا تعالیٰ پر اصرار کیجئے یہ ایک اللہ تعالیٰ ایسا دعا کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔

تفسیری نکات

احباب سے مشورہ

ہم نے فرمایا کہ قَوْمٌ اَللّٰهُ لَمِنَ لَهُمْ اس کی تفسیر ہے اور فاعل عہم مضموم ہے اور یہاں خدا کی رحمت ہے کہ اس پر اقتصاد نہیں فرمایا۔ آگے اس کے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ کا معنی بھی معاف فرما دیجئے کہ ہم سے بھی درخواست کیجئے کہ ہم معاف کر دیں پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف فرمایا تھا تو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اب تفصیل حاصل ہے بات یہ ہے کہ وہ معافی تو قانونی ہے اس کا اثر تو یہ ہے کہ عذاب سے نہایت ہو جاوے گی اب دوسری قسم جو معافی کی ہے یعنی دفعِ کدورت جس کا سبب لماعف عہم ہوگا لیکن سبب کا جو حق و جود و سبب کے لئے علت نامہ نہیں یعنی آپ کے معاف کر دینے سے وہ حق تعالیٰ کے تصرف کے دفعِ کدورت تو ضروری نہیں کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں اس لئے حق تعالیٰ نے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ کا امر فرمایا یعنی مغفرت کی قسم دوم کے وجود کی ہم سے درخواست کیجئے اور یہاں تک ہمیں تحقیق ہو گئیں لیکن اس کا اثر صرف یہ ہوا کہ حالتِ اصلی انحراف کی لوٹ آئی مگر یہاں اور چیز کی بھی

ضرورت ہے وہ کیا یعنی اس اشخاص کی ترقی کیوں کہ اعمال میں آنسو، کوثری سونف ہے زیادہ اشخاص پر بھی رحمت پر رحمت اور رحمت پر رحمت حق تعالیٰ کی دیکھنے کے آگے اس کی تدبیر بھی ارشاد فرماتے ہیں تاکہ ہماری یہ قبولِ جماعت بھی پہلو سے نقص نہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں وَكَأَنَّهُمْ فِي الْقُبُورِ يَمْنُونَ اِن سے کام میں مشورہ بھی کیجئے اس سے ان کا انشراح ترقی پذیر ہو کر وسیلہ ترقی مراتب کا ہو گا اس لئے کہ مشورہ کے اندر جو مسئلے خاص نفس مشورہ کے اعتبار سے ہیں ان کے علاوہ ایک اور عیب خاص ہے وہ یہ ہے کہ اول یہ گھنا چاہیے کہ یہ دیکھئے مشورہ کس سے لیا کرتے ہیں مشورہ اس شخص سے لیا کرتے ہیں کہ جس میں وہ وصف پائے جاویں اول تو اس پر پورا وثوق اور نہایت اطمینان اور احسان ہو اور اس کو اپنا خیر خواہ اور اس سے خصوصیت کبھی چاہے دوسرے جس امر میں مشورہ کیا جاوے اس کے اندر وہ صاحبِ بصیرت ہو اسی واسطے بعض مرتبہ پہلی سے مشورہ نہیں کرتے بلکہ دوسرے کرتے ہیں۔

اصلاح میں نرمی اور سختی دونوں درکار ہیں

واقعہ نیک میں اصلاح کے لئے سختی کی گئی اور واقعہ میں اصلاح کے بعد طاعتِ عظیم (پس آپ ان کو معاف کر دیجئے) فرمایا بعض مسلمانوں کو وَكَأَنَّهُمْ لَقَدْ أَخَذُوا مِنَ الْقُلُوبِ لَا يَخْشَوْنَ سِوَاكَ (اگر آپ بخیر اور سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتظر ہو جاتے) سے ظہری ہو گئی کہ انہوں نے مطلقاً نرمی کو مطلوب سمجھا تاکہ نرمی مطلقہ محبوب نہیں ہے۔

فَاعْفُ عَنْهُمْ فرمائیے میں حکمت

اللہ تعالیٰ نے جب عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ فرمایا تو حضور ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کی خطا کو کیوں معاف نہ فرماتے پس عَفَا عَطِبَ قَلْبُ صَاحِبٍ کے لئے اس کی اطلاع کی ضرورت تھی کہ حضور ﷺ نے بھی معاف کر دیا کیونکہ صحابہ کے اس طبیعتِ رنج کے ازالہ کی طرف بھی خدا کو حضور ﷺ بھی زبانِ مبارک سے معاف فرما دیں کہ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ (میں نے تم کو معاف فرمادیا کیونکہ عافیت کی اس کے بغیر قلی نہیں ہوتی)

جلالت شانِ رسول اکرم ﷺ

وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ (آپ ان کے واسطے استغفار کیجئے) میں اول حضور اکرم ﷺ کی جلالتِ شان کا اظہار ہے کہ مسلمانوں کو مستحب کر دیا گیا کہ تہجدی معافی کی تکمیل حضور اکرم ﷺ کے استغفار کے بعد ہوگی دوسرے اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا عَطِبَ قَلْبُ ہے کیونکہ وہ اکثر خطاؤں کے لئے حضور ﷺ سے استغفار کی درخواست کیا کرتے تھے اور اس واقعہ میں خطا ایسی ہوتی تھی جس سے حضور ﷺ ہی کو بدل پہنچا اس لئے اس واقعہ میں وہ خود استغفار کی استدعا کرتے ہوئے شرماتے مگر یہ صاف ان کو یہ ضرور خیال ہوتا تھا کہ حضور ﷺ نے ہمارے لئے استغفار کیا تو اس وجہ کی معافی نہ ہوگی جو حضور کے استغفار کے بعد ہوتی کیونکہ عافہ ہے کہ کرم کے بننے کی سزا نہیں ہے کچھ نہ تو ایسا بل جانا ہے اور حق تعالیٰ تو اولاد

سے پاک ہیں مگر حضور ﷺ سے حق تعالیٰ کو ایسی محبت ہے کہ کسی باپ کو اولاد سے بھی نہیں ہو سکتی اس لئے حضور ﷺ کی ساریوں کے بعد عظمت کاملی پہنچی باقی ہے۔

عظمت صحابہ

واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں اس کے حروف سے بھی ارباب علوم ہیں اور یہ بات بالکل جاہل ہے مگر ان علوم کے مجھے کے لئے ضرورت ہے تو فیق خداوندی کی جس کا ایک شعبہ علم عربیت بھی ہے تو یہ علوم بعض تو فیق سے مطا ہوتے ہیں۔ تیسرا نکتہ وَالْأَنْفُ الْكَافُورُ (آپ ان کے واسطے استغفار کیجئے) میں یہ ہے کہ حضور ﷺ کی معافی سے صحابہ کو یہ بڑا مظلوم ہو گیا کہ آپ نے غلام معاف کر دی مگر اس سے وہ اجنبیت کیسے دور ہو گئی جو غلام سے پیدا ہو گئی تھی اس کے لئے تو خصوصیت کی ضرورت ہے ورنہ معافی کی تو ایک ہی یہ صورت ہے کہ کوئی شخص اپنی ہی کو غلام دے کر کہہ دے کہ ہم نے سب غلامیں معاف کیں کیا اس معافی سے تعلقات ٹھنڈے ہو گئے ہرگز نہیں تو حق تعالیٰ نے وَالْأَنْفُ الْكَافُورُ (آپ ان کو معاف کر دیجئے) کے بعد وَالْأَنْفُ الْكَافُورُ (آپ ان کے لئے استغفار کیجئے) بڑھا کر یہ ظاہر ہے کہ صرف حضور ﷺ کا ہی نہیں بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ صحابہ سے خصوصیت کا برتاؤ کریں کہ پہلے کی طرح اس واقعہ میں بھی ہم سے ان کی سبب کی درخواست کریں۔ دوسرا نکتہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ جیسا دوسرے نکتہ میں بیان ہوا ہے کہ اس واقعہ میں صحابہ یہ خود کیسے کہتے کہ ہمارے واسطے استغفار کر دیجئے اور یہ کہے ہوئے تھے کہ حضور ﷺ ہی خود ہم سے غلام ہیں۔ پس جب وہ یہ عرض نہ کر سکے تو خدا نے ان کا کام کر دیا۔ حاصل اس نکتہ کا صحابہ کی شان تقویٰ کا اور اس کی برکات کا اعتبار ہے جیسا کہ بچے کے سب کام کر دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کی سرپرست ہیں۔

ظہل تا میراتا پاپا نورد مرکش از گردان بابا نورد

(بچہ جب تک ہاتھ سے پکڑنے کے اور پاؤں سے چلنے کے قابل نہیں ہوتا تو بابا کی گردان پر چڑھ جاتا ہوتا ہے) یعنی چونکہ بچہ ہاتھ پاؤں سے کچھ کام نہیں کر سکتا اس لئے حق تعالیٰ خود اس کے سارے کام بنادیتے ہیں اور جب خود کرنے لگے اس کا وہ جو اسی پر ڈال دیتے ہیں۔ اس جس نے یہ نکتہ سمجھا وہ مفلح ہو گیا مگر تم خود اپنی رائے سے مفلح نہ ہونا بلکہ کسی مفلح شخص کی اجازت سے ایسا کرنا چاہیے اور حضرات صحابہ پر اسے کو تو اس نہ کرنا چاہیے کیونکہ صحابہ خود کو جانتے تھے اس لئے ان کی خاموشی بدوں مرتبہ اجازت کے بھی عہد و تہی بہر حال وَالْأَنْفُ الْكَافُورُ (آپ ان کے لئے استغفار کیجئے) میں خصوصیت کے برتاؤ کا امر ہے اور انہیں خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وَالْأَنْفُ الْكَافُورُ (اور آپ خاص خاص باتوں میں سے ان سے مشورہ کر لیا کیجئے) کہ بعض حالات میں جو اہل ہیں مشورہ کے ان سے مشورہ کیا کیجئے۔ یہاں الامر میں لام عہد کا ہے اس کی توضیح کے لئے ایک مسئلہ تانا بانا ہے کہ مشورہ ہر کام میں نہیں ہوا کرتا چنانچہ اگر کام غیر مصلح ہو کہ اس میں کسی ضرر کا احتمال ہی نہ ہو اس میں مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں مشورہ ہے۔ اور اگر غیر حاجت۔ چنانچہ استغفار عیسٰی (کار خیر میں استغفار کی کبھی ضرورت نہیں ہے) میں نے اس میں تصرف کر کے اس سے صرف اس طرح بتایا ہے

دعا کا رخ حاجت کی استشارة نیست (کار خیر میں مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے) اور دونوں کا ایک ہی حکم ہے اگر شرکا اہمال نہ ہوتی استشارة اور استشارة دونوں سنوں میں در نہ نکلیں۔

مشورہ میں حکمت

غرض مشورہ کی ہر یک ضرورت ہمیں اس لئے امام احمد سے فراوانہ مشاورۃ غفر لی الا تمیز ہی فی بعض الامر المعلوم لیک (آپ ان سے مشورہ لینے رہا کریں یعنی بعض امور میں جو آپ کو معلوم ہیں کہ وہاں امام استخراق کا نہ ہو اس میں مشورہ ہی کا ہوتا ہے آخر غفر نے اس کی تصریح کی ہے بلکہ تحقیق کا قول یہ ہے کہ امام میں اصل مہدی ہے جہاں مہدی نہیں سکے وہاں دوسرے معانی پر محمول کیا جاتا ہے اور یہاں کوئی شخص یہ سوال نہیں کر سکتا کہ حضور ﷺ کو مشورہ کی حاجت تھی یا نہ تھی کیونکہ یہ امر تو صحابہ کی غریب کے لئے تھا باقی اصل مشورہ کی ضرورت سے حکمت ہے اور اس میں دو باتیں مختلف ہیں میں ان میں تحقیق دیتا ہوں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو مشورہ کی ضرورت نہیں مگر امت پر دست کے لئے غریب قلب بھی اس میں داخل ہے کر لیتا ہوں احمد جہ ابن عبدی او البیہقی فی الشعب بسند حسن عن ابن عباس لما نزلت و شاوروہم فی الامر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ان اللہ و رسولہ یضیان والکن جعلہما اللہ تعالیٰ رحمة لانی کذا فی روح المعانی (ان عبدی اور تنقی شعب الایمان میں ابن عباس سے سند حسن سے روایت کیا ہے شکایت شاوروہم فی الامر نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انصار اس کا رسول ﷺ تو مسخض ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لئے رحمت میں کہنا دیا ہے ہی روح المعانی میں ہے اس کا اعتقاد تو یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حاجت مشورہ کی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہما کے مشورہ کے خلاف کوئی کام نہ کرتے تھے احمد جہ الامام احمد عن عبد الرحمن بن غنیم ان رسول اللہ ﷺ قال لا یسیر بکر و عمر لو اجتمعما فی مشورۃ ما خالفتهما کذا فی روح المعانی ایضا (امام احمد نے عہد انہم بنی سلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر و عمر سے فرمایا اگر تم دونوں کی مشورہ میں شفق ہو جاؤ گے تو میں تمہاری مخالفت نہ کروں گا ایسے ہی روح المعانی میں ہے) امر لہما نظام دہشت عسا کہ غیرہ کا کام اس کا اعتقاد یہ ہے کہ حضور ﷺ کو مشورہ کی ضرورت ہوتی تھی دونوں میں تحقیق یہ ہے کہ حضور ﷺ کو غالب اوقات میں تو مشورہ کی حاجت نہ ہوتی تھی مگر کبھی کبھی مخالفا ضرورت نہ چھلنی تھی اور یہ بات شان نبوت کے خلاف نہیں بلکہ مناسب شان ہے۔ میں نے اس میں ایک تکرار کیا ہے کہ حضور ﷺ کو مشورہ کی حاجت ہونے میں ولو فی بعض الاسوال (اگرچہ بعض مسائل میں ہو) حکمت ہے کیونکہ حاجت معانی اور بیت ہے اس میں حضور ﷺ کی شان شریف کا اظہار تھا کہ حضور ﷺ نبی ہیں اللہ نہیں اور بعض علماء نے حضور ﷺ کے مشورہ کی حکمت تعلیم امت بیان کی ہے۔

اب مشورہ کے بعد حضور ﷺ کے اعتبارات کی دست یہاں فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَكَوْنُ عَلَى الْخِشْيَةِ (پھر جب آپ دے بات کر لیں تو خدا پر استعانت کیجئے) اس میں مطلقاً یہ فرمایا کہ مشورہ کے بعد چہر آپ کا حزم ہو اپنے حزم پر عمل

کچھ اس میں قید نہیں ہے کہ حضور ﷺ کی رائے سب کے خلاف ہو یا ایک کے موافق ہو اور اکثر کے خلاف ہو ہر حال میں جو کلاما علی اللہ (اللہ پر بھروسہ کر کے) آپ عزم پر عمل کرنے کے واسطے حکم فرمایا۔

قرآن حکیم سے سلطنت شخصی کا ثبوت

یہاں سے جڑ نکلتی ہے سلطنت جمہوری کی کیونکہ اس میں کثرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے اور محض مشورہ کرنے سے کثرت رائے پر فیصلہ کرنا لازم نہیں آتا اس لئے کہ خدا اور ہم سے سلطنت جمہوری پر استدلال نہیں ہو سکتا اور اگر سمجھ جائے کہ کوئی اس سے استدلال کرتا بھی تو **وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ** (ہر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو خدا پر اعتماد کیجئے) نے اس کو بالکل غلط قرار دیا اور اس سے مشورہ کو بیکار نہ کیا بلکہ اسے کہ جب اس پر عمل نہ کیا تو طبعی ہی کیا ہو اور اصل مشورہ بھی یہ تھا کہ وہ کسی سے معاملہ کے ہر پہلو پر نظر پڑھ جاتی ہے اس کے بعد جو رائے ہوگی اس میں سب صراح کی رعایت ہوگی اسی واسطے کہا گیا ہے **وَالَّذِينَ هُمْ مِنَ الرَّاسِخِينَ** (دورانیں ایک رائے سے بہتر ہے) یہ حاصل ہے مشورہ کا نہ یہ کہ عوام کی رائے کو بادشاہ کی رائے پر ترجیح دی جائے جیسا کہ جمہوری سلطنت میں ہوتا ہے وہ بادشاہ ہی کیا ہو اور عوام یا کسی رائے پر مجبور ہو گیا۔ اسلام میں یہ حکم نہیں بلکہ اس کو چاروں نے اختیار کیا ہے۔ اس البتہ احکام سلطان کے وقت جمہور اہل عمل و عہد کی کثرت رائے بہتر ہے جبکہ وہ رائے خلاف شرع نہ ہو ہر حال **وَلَا تَقُولُ فِيمَا فِی الْاَنْفُسِ** (آپ بعض بعض باتوں میں ان سے مشورہ لینے پر راکھیں) تو جمہوری سلطنت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ بات ایک اور آیت سے بظاہر اس پر استدلال ہو سکتا ہے شاید وہ کسی کے ذہن میں بھی نہ آئی ہو مگر میں اس کو بیان کرتا ہوں مع جواب کے کہ کوئی صاحب نظر **لَا تَقُولُ بِنَبَاٍ** (مست قریب چلا) کو نہ دیکھیں بلکہ **وَأَنْتُمْ مِّنْهُمْ** (اس حال میں کہ نیکو حالت میں ہوں) کو بھی دیکھیں یعنی جواب کو بھی ساتھ ہی ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ آیت یہ ہے **وَلَا تَقُولُ فِیْهِمْ یَغْوٰیہُمْ یَغْوٰیہُمْ اِنَّہُمْ یَغْوٰیہُمْ عَلَیْکَ لَکُلِّ قَوْمٍ** **مِّنْ شَیْءٍ لَّکُمْ اَنْتُمْ اَوْ یَحْکُمُکُمْ فِیْہِمْ اَوْ یُخْرِجُکُمْ فِیْہِمْ** (اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے لوہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم میں ہی رائے اور تم سب کو بادشاہ بنایا) اس میں حق تعالیٰ شانہ فی اسرائیل پر انعام نبوت کے ضمنوں میں تو ارشاد فرماتے ہیں **یَحْکُمُکُمْ فِیْہِمْ اَوْ یُخْرِجُکُمْ فِیْہِمْ** یعنی تم میں ہی رائے اور انعام سلطنت کے بارے میں ارشاد ہے **یَحْکُمُکُمْ فِیْہِمْ اَوْ یُخْرِجُکُمْ فِیْہِمْ** یعنی تم سب کو بادشاہ بنایا (اس سے معلوم ہوا کہ ان کی بادشاہت جمہوری تھی اور نہ یہاں بھی جس فرمایا جاتا جعل فیہکم ملوکا کہ تم میں بادشاہ بنائے جیسا کہ نبوت کے حلقہ فرمایا یہ تو دلیل ہوئی اور اس کے دو جواب ہیں ایک حلقہ ایک نکل۔ حلقہ جواب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا رب مٹا ہی نام ہوتا ہے نیز جس قوم میں بادشاہت ہوتی ہے اس کے ہر فرد کا حوصلہ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور ہر فرد اپنے کو تاجدار سلطان سمجھتا ہے قوم مفتوح کے مقابلہ میں اس لئے جعل فیہکم ملوکا (تم سب کو بادشاہ بنایا) فرمایا یہ نہیں کہ وہ سب کے سب بادشاہ تھے اور حقیقی دلیل یہ ہے کہ جب ہماری شریعت میں شخصی سلطنت کی تعلیم ہے تو اگر فی اسرائیل کے لئے جمہوری سلطنت بھی مان لیں تو وہ منسوخ ہو چکی ہو اور ہمارے لئے جہت نہیں ہو سکتی۔ فرض قرآن شریف سے تو سلطنت شخصی ہی ثابت ہوتی ہے۔ اب جو اہل اسلام میں جمہوریت کے مدعی ہیں وہ یاد

دیکھیں کہ ہمارے ذمہ شخصیت پر دلیل قائم کرنا لازم نہیں بلکہ دلیل ان کے بارے میں ہے اور ہم قائل ہیں کہ جب دلیل لازم نہیں آئے گی اس کا جواب بھی اسی شانہ میں ہوگی کہ اور میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ وہ اپنے دعوے پر کوئی دلیل نہیں لائے گئے۔

توکل اور اس کے درجات

اور فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (خدا ہی پر اتکا رکھئے) میں یہ بھی بتا دیا کہ باوجود مشورہ کرنے سے جو کہ اسباب و سبب صواب سے ہے خدا ہی پر اتکا رکھئے مشورہ کے بعد کام چلنے والا وہی ہے۔ مشورہ پر اتکا نہ کرنا چاہیے آگے فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْمُتَّقِينَ (بے شک اللہ تعالیٰ اتکا رکھنے والوں کو پسند فرماتے ہیں) اس میں مسلمانوں کو امر و نہی میں ہے توکل کا ہر کام میں خدا ہی پر نظر رکھیں دلیل وجہ کی یہ ہے کہ یہاں یہ سبب فرمایا ہے جس سے مقابلہ کی بنا پر لازم آیا کہ لازم یہ سبب غیر الصلوٰۃ کلین دو غیر اتکا رکھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں اور قرآن کا کاہر یہ ہے کہ صاحب اپنے غلو سے بے گرا نہیں بلکہ بعض کے سامنے میں ہے یہی سبب الصلوٰۃ کلین کو بعض غیر الصلوٰۃ کلین (غیر اتکا رکھنے والے کو بلوٹ کر رکھتے ہیں) لازم ہے اور عدم توکل کا ماحض ہونا دلیل ہے توکل کے وجہ کی البتہ توکل کے مراتب مختلف ہیں اس کا ہر درجہ فرض نہیں اس لئے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ فرض کا درجہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل صلوٰۃ کل کی ایک درجہ تو یہ ہے کہ اعتقاد و اہر سال میں خالق پر نظر ہے اس پر اتکا ہو تو فرض ہے یعنی اسباب ہوں یا نہ ہوں ہر حال میں میرے خدا پر ہر اسلی کار سازا ہی کو سمجھیں اسباب پر نظر نہ رکھیں۔ دوسرا درجہ توکل کا عملی ہے یعنی ترک اسباب اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ سبب کسی ضروری مقصود دینی کے لئے ہے تو اس کا ترک حرام ہے۔ جیسا کہ اسباب جنت میں سے نہایت و غیرہ ہیں ان کا ترک جائز نہیں اور اگر مقصود دنیوی کا سبب ہے تو پھر اس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر عارف اس مقصود کا توقف ثابت اور وہ سبب مباح ہو یہ ہے تو اس کا ترک بھی حرام ہے جیسے کھانا سبب شبع ہے اور پانی سبب ارتقا ہے اس سبب کا ترک جائز نہیں اور اگر سبب پر مقصود دنیوی کا ترک ضروری اور موقوف نہیں تو اتفاقاً کے لئے اس کا ترک جائز بلکہ بعض صورتوں میں افضل ہے اور اگر احتمال میں کوئی دینی ضرر ہے تو اس کا ترک واجب ہے۔ مقصود آیت کا یہ ہے کہ حضور ﷺ ہمارے حق میں دست ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کو نہایت رحیم کریم بنایا ہے۔

یا رب تو کریم و رسول تو کریم صد شکر کہ استعین یہاں دو کریم

لیکن آیت کا فہم فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْمُتَّقِينَ پر جس سے مفہوم ہوا کہ تدبیر تو کرے لیکن اصل مقصود تدبیر کے وقت بھی توکل اور خدا پر نظر رکھنا چاہیے۔ تدبیر کی ضرورت کی علت تو محض اہل ضعف ہے اور اعتبار ہے غایت اہل قہار کا کہ اسے خدا مہم دے مشورہ نہیں کہ آپ کی ہائی ہوئی چیزوں کے متعلق نہ ہوں (المتوکل)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَوْ أَنَّمَا فِي كُلِّ آلَةٍ فَرْقَلَةٌ فَلْيَفْقَهُوا قَوْلَ الْغَالِبِ لَا تَقْطَعُوا سَبِيلَ اللَّهِ وَلَئِنْ قُطِعَتْ سَبِيلُ اللَّهِ لَفَرَّقَ اللَّهُ أُمَمَهُمْ وَلَوْ أَنَّمَا فِي كُلِّ آلَةٍ فَرْقَلَةٌ فَلْيَفْقَهُوا قَوْلَ الْغَالِبِ إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْمُتَّقِينَ

ترجمہ: بعد اس کے خدای کی رحمت کے سب آپ ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ کو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے۔ سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لئے انتظار کر دیجئے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیجئے، رہا کیجئے مگر سب آپ دے لے پائے کہ تم لوگ سو خدا تعالیٰ پر ایمان کیجئے بے شک اللہ اپنے ایمان دہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گی جب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکا اور اگر تمہارا ساتھ دے گی تو اس کے بعد ایسا کوئی ہی جو تمہارا ساتھ دے اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو ایمان دہ کرنا چاہیے۔

شان نزول

یہ دو آیتیں ہیں جو اپنی خصوصیت شان نزول کے اعتبار سے ایک خاص مقصود کے واسطے نازل ہوئی تھیں جس کا حاصل جناب رسول ﷺ سے ظلم معاف کرنا ہے بعض مفسرین صحابہ رضی اللہ عنہم کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ میں سے بعض سے حضور ﷺ اس لئے بغرض ہو گئے تھے کہ ان سے کچھ کوئی مفسر کا حاصل کی قدر تھا وہ ہے حدود و شریعہ سے ہو گئی تھی کہ صحابہ اس میں مذکور تھے اس لئے کہ قصہ تھا وہ ان سے وہ کوئی نہیں ہوئی تھی اور حضور ﷺ بھی حق جناب تھے اس لئے کہ اگر محمد نہ تھا لیکن تاہم عظمت تو حق اس لئے حضور ﷺ قدر سے بغرض ہو گئے تھے مگر حق تعالیٰ کی تو بڑی رحمت ہے اور نظر نظر ہے بندے کے خدو میں پر ہلک بندہ کو اپنے بعض وہ مذکور معلوم بھی نہیں جو حق تعالیٰ کو معلوم ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کو اپنے نفس پر وہ رحمت نہیں ہے جو خالق تعالیٰ شانہ کو اس کے حال پر ہے۔

باری عز و جل اس پر چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول ﷺ کے صحابہ اس سے بھی پاک ہو جاویں اور یہ کیفیت ان میں نہ دے اس لئے ارشاد ہے کہ آپ بھی معاف فرمادیں میں ﴿فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّكُمْ لَعَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ﴾ اس کی تہذیب ہے اور ﴿فَاَنْتُمْ عَنِ الظُّلْمِ﴾ مقصود ہے سبحان اللہ کیا رحمت ہے کہ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا آگے اس کے ﴿وَاَسْتَغْفِرُ لَهُمْ﴾ یا حایاتی آپ ہی معاف فرما دیجئے اور ہم سے بھی اور فراموش کیجئے کہ ہم معاف کر دیں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف فرما دیا ﴿فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّكُمْ لَعَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ﴾ اب تفصیل حاصل ہے بات یہ ہے کہ وہ معافی تو کافروں کی ہے اس کا اثر تو یہ ہے کہ عذاب سے اجابت ہو جاوے گی اب دوسری قسم جو معافی کی ہے یعنی رخصت کدورت جس کا سبب عفوہم ہوا لیکن سب کا جو تہذیب و عفوہم کے لئے علت تاسفیں یعنی آپ کے معاف کر دینے سے بدل حق تعالیٰ کی تصرف کی رخصت کدورت تو ضرور انہیں کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں تو نہیں اس لئے حق تعالیٰ نے ﴿وَاَسْتَغْفِرُ لَهُمْ﴾ کا امر فرمایا یعنی مغفرت کی قسم دوم کے دہر کی ہم سے درخواست کیجئے اور یہاں تک دونوں قسمیں حقن ہو گئیں لیکن اس کا اثر صرف یہ ہوا کہ حالت اصلی انحراف کی لغت آئی مگر یہاں اور چیز کی بھی ضرورت ہے وہ کیا یعنی اس انحراف کی ترقی کیونکہ اعمال میں آئندہ کو ترقی موقوف ہے زیادہ انحراف پر جس رحمت پر اور لغت پر لغت حق تعالیٰ کی دیکھئے کیا گئے اس کی تہذیب بھی ارشاد فرماتے ہیں تاکہ ہماری یہ قبول جماعت کسی پہلو سے غافل نہ رہے چنانچہ فرماتے ہیں ﴿وَاَسْتَغْفِرُ لَهُمْ﴾ یعنی ان سے کام میں مشورہ بھی کیجئے کہ اس

سے ان کا اصرار ترقی پزیر ہو کر وسیلہ ترقی مراستیہ کا ہو گا اس لئے کہ مشورہ کے اندر جو شخصیں خاص طور پر مشورہ کے اعتبار سے ہیں ان کے علاوہ ایک اور طبقہ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اول یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دیکھئے مشورہ کس سے لیا کرتے ہیں مشورہ اس شخص سے لیا کرتے ہیں کہ جس میں دو صفت پائے جاویں اول تو اس پر پورا ہوا تو اور لیا ہوتا ہے اطمینان اور اعتماد اور اس کو لایعظا اور اس سے خصوصیت بھی چاہے دوسرے جس امر میں مشورہ کیا جاوے اس کے اندر وہ صاحب بصیرت ہو اسی واسطے بعض مرتبہ بھائی سے مشورہ نہیں کرتے بلکہ دوست سے کرتے ہیں۔ غرض مشورہ ہر شخص سے نہیں لیا جاتا جس شخص سے مشورہ لیا جاوے گا تو اس کو پہلے سے اور زیادہ تعلق بڑھ جاوے گا اس لئے کہ وہ اس سے استدلال کرے گا کہ ہماری بات پر اس کو پورا اطمینان ہے ہماری دیانت پر اس کو احاطہ ہے اور ہم کو اس قابل سمجھتا ہے کہ ہم سے امر خاص میں مشورہ لیا جاوے اس سے دل بڑھ جاوے گا اور دل کے بڑھ جانے کو بڑھ حاصل ہے اعمال صالحہ کی ترقی میں پس یہ راز ہے اس کا کہ حضور ﷺ کو امر فرمایا کہ ان سے مشورہ لیجئے تاکہ وہ اصرار ان کا اور زیادہ ہو اور کہ سب ہو چاہے اعمال صالحہ کے اندر ترقی کا جو سبب ہے قرب کا۔

سلطنت جمہوری کا ثبوت قرآن پاک سے نہیں ملتا

غضب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ سلطنت جمہوری سلطنت فیض سے بھرتے اور دلیل ہے وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ کونہیں کرتے ہیں اس استدلال کی ایسا مثال ہے جیسے کسی شخص نے لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَلَدَ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا وَارْزُقُوهُمَا سے یہ فتویٰ لکھا تھا اور وہ فتویٰ میں نے بھی دیکھا تھا کہ قریح ہو کر کھانا واجب ہے۔ اگر سلطنت جمہوری کی حقیقت صرف اسی قدر ہوتی ہے کہ جس میں صرف مشورہ ہوتا ہے ملک پر استدلال کی جاتی ہے سلطنت جمہوری میں تو یہ ہوتا ہے کہ مشورہ کے بعد کثرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے اور بادشاہ کی رائے و رائے کے برابر سمجھی جاتی ہے اور اس آیت سے اس کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس لئے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ کے بعد ارشاد ہے وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْمَدِينَةَ فَمَا لَكُمْ بِأَمْرِهَا أَنْ يَحْكُمَ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَمَقَامَ رَبِّهِمْ لَا يَسْأَلُونَ اس کا حاصل یہ ہے کہ مشورہ تو کیجئے لیکن مشورہ کے بعد عمل اس پر کیجئے جس کا آپ ملام کر لیں اور اس میں کوئی قید ہے نہیں تو اس میں سب مختلف صورتیں آگئیں ان صورتوں میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ سب کی رائے ایک جانب ہو اور حضور ﷺ کی رائے ایک طرف تو اس صورت میں بھی آپ ہی کے ملام اور ترجیح پر مدار ہوا پس اس سے تو سلطنت جمہوری کا اثبات نہیں ہوتا بلکہ سلطنت جمہوری کی بناء ہی اس سے منہم ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہوتا فرض اس آیت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ مشورہ کے بعد فیصلہ کثرت رائے سے ہو گا بلکہ سلطان مشورہ کے بعد مستقل دستور ہے کہ اپنی بصیرت اور ارادہ سے جس صورت کو چاہے اختیار کر لے۔

مشورہ کی مصلحت

اور مشورہ کا فائدہ یہ ہو گا کہ کام کرنے والے کی نظر سے کوئی پہلو اس امر کا غفلت نہ رہے گا اور نہ بسا اوقات ایک شخص کی نظر

[illegible]

اسلام اور جمہوریت

بعض لوگوں کو یہ عقائد سوجھی ہے کہ وہ جمہوری سلطنت اسلام میں غلط فہمی چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہی کی تنظیم ہے اور استدلال میں یہ آیت قرآنی ہے ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الشَّيْءِ﴾ صحیح یہ بالکل غلط ہے ان لوگوں نے مشورہ کے صفحات ہی کو فتح کر دیا اور اسلام میں مشورہ کا جو درجہ ہے اس کو بالکل نہیں سمجھا۔ اسلام میں مشورہ کا درجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے حضرت بربرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اسے بربرہ تم اپنے شوہر سے رجوع کر لو تو یہ ہوا تھا کہ حضرت بربرہ پہلے باہمی تھیں اور اسی حالت میں ان کا نکاح ایک شخص سے جن کا نام سفیث تھا ان کے آقا نے ان کو رد کیا تھا۔ جب وہ ان کو راز ہوئی تو قانون اسلام کے مطابق ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ جو نکاح حالتِ عدلیہ میں ہوا تھا اگر چاہیں اس کو باقی رکھیں اگر چاہیں ختم کر دیں۔ اصطلاح شریعت میں اس کو خیاراتی کہتے ہیں۔ اس اختیار کی بنا پر حضرت بربرہ نے نکاح ساتھی کو ختم کر دیا لیکن ان کے شوہر کو ان سے بہت محبت تھی وہ صدمہ فراق میں مدینہ کی گلی کوچہ میں روتے پھرا کرتے تھے۔ حضور ﷺ کو اس پر رحم آیا اور حضرت بربرہ سے آپ نے فرمایا کہ اسے بربرہ کیا اچھا ہوا اگر تم اپنے شوہر سے رجوع کر لو۔ تو وہ دریافت فرمائی کہ یا رسول اللہ ﷺ یا آپ کا حکم ہے یا مشورہ کی ایک فرد چاہے کہ حکم ہے یا بربرہ تم حضور ﷺ سے کچھ کو تکلیف ہی ہوا آپ نے فرمایا حکم نہیں صرف مشورہ ہے تو حضرت بربرہ نے صاف عرض کر دیا کہ اگر مشورہ ہے تو میں اس مشورہ کو قبول نہیں کرتی کچھ اسلام میں یہ درجہ ہے مشورہ کا کہ اس اگر نبی خود ظلیہ و علانیہ کے کسی آدمی کو کوئی مشورہ دیں تو اس کو بدعتِ اولیٰ حق ہے کہ مشورہ پر عمل نہ کرے اور یہ فعل ضابطہ اولیٰ حق نہیں۔ بلکہ دینی حق ہے چنانچہ جب حضرت بربرہ نے حضور ﷺ کے مشورہ پر عمل نہ کیا تو حضور ﷺ ان سے ناراضی نہ فرمائی تھیں اور نے نہ حضرت بربرہ کو کوئی گناہ ہوا نہ ان پر کوئی عتاب ہوا تو جب امتِ محمدیہ علیہا اپنے نبی یا بادشاہ کے مشورہ پر عمل کرنے کے لئے اسلام میں مجبور نہیں تو نبی یا ظلیہ و علانیہ کے مشورہ سے کیونکر مجبور ہو جائے گا کہ علانیہ جو مشورہ دے اسی کے موافق عمل کرے۔ اس کے خلاف بھی ذکر ہے۔ پس شکارِ لغو فہمی یہ لائقِ تہنیت ہے صرف یہ ثابت ہوا کہ حکامِ عدلیہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ یہ کہاں ثابت ہوا کہ ان

کے مشورہ پر عمل بھی ضرور کیا کریں اور اگر کثرت رائے بادشاہ کے خلاف ہو جائے تو وہ کئیوں کے مشورہ پر عمل کرنے کے لئے مجبور ہے اور جب تک یہ بات ثابت نہ ہو اس وقت تک مشاورۃً علی الذمہ سے مجہدیت ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔ جب اسلام میں ایک معمولی آدمی بھی بادشاہ کے مشورہ پر مجبور نہیں ہوتا تو تمہا بادشاہ کو رعایا کے مشورہ پر کیونکر مجبور کرتے ہو۔ آخر اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور ہمارے پاس حدیث برہانہ سے دلیل موجود ہے کہ کسی کے مشورہ پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ خواہ یہی ہی کا مشورہ کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر حکام رعایا کے مشورہ میں تو وہ ان کے مشورہ پر عمل کرنے کے لئے مجبور ہرگز نہیں ہیں بلکہ عمل خود اپنی رائے پر کریں۔ خواہ وہ دنیا بھر کے مشورہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس آیت میں آگے بادشاہ ہے **لَا تَاْخُذُ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ مِّنْ شَیْءٍ** کہ مشورہ کے بعد جب آپ ارادہ کسی بات کا کریں تو خدا پر محروسہ کر کے اس پر عمل کریں۔ یہاں اذاعزت میل واحد ہے۔ معلوم ہوا کہ عزم میں حضور ﷺ مستقل تھے اسی طرح آپ کا نائب یعنی سلطان بھی عزم میں مستقل ہے۔ اگر عزم کا دور کثرت رائے ہوتا تو اذاعزت ذفرائے بکداس کے بجائے اذاعزوم اکتو کم لکوا علی اللہ فرماتے ہیں جس آیت سے یہ لوگ مجہدیت پر استدلال کرتے ہیں اس کا اخیر جزو دو زبان کے دعوے کی تردید کر رہا ہے حکمران کی حالت یہ ہے حلفیہ شہاد و غایت عسک اشہاء کا ایک جزو کو کہتے ہیں اور دوسرے جزو سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔

• دوسرا اس آیت میں صرف حکام کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ رعایا سے مشورہ کر لیا کریں۔ رعایا کو تو یہ حق نہیں دیا گیا کہ تم از خود اتفاقاً حکام کو مشورہ دیا کرنا چاہے وہ مشورہ میں یا نہ میں بلکہ مشورہ ان کو مشورہ بننے پر مجبور کر سکیں۔ چنانچہ شریعت میں **اشعروا الاحکام** وهو حکمکم علیہم کہیں نہیں کہا گیا۔ جب رعایا کو از خود مشورہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے تو ہم ان کو مجبوراً اسلام میں مجہدیت کہاں ہوئی کیونکہ مجہدیت میں تو پارلیمنٹ کو از خود رائے دینے کا حق ہوتا ہے۔ چاہے بادشاہ ان سے رائے ماننے میں یہاں تک کہ اگر بادشاہ پارلیمنٹ سے بغیر رائے لئے کوئی حکم نافذ کر دے تو اس پر ہاں طرف سے لہے ہوتی ہے کہ ہم سے بدوں مشورہ لئے یہ حکم کیوں جاری کیا گیا۔ بھلا رعایا کو یہ حکم اسلام میں کہاں دیا گیا ہے۔ ذرا کوئی صاحب ثابت تو کریں۔ پس یہ دعویٰ بالکل نلط ہے کہ اسلام میں مجہدیت کی تعلیم ہے اور جس آیت سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں میں سے غلط دیا کہ اس سے استدلال نہیں ہو سکتا بلکہ اگر تو کریں تو اسی آیت سے شخصی حکومت کا ثبوت ہو رہا ہے۔ اور اسی آیت میں **لَا تَاْخُذُ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ مِّنْ شَیْءٍ** نے فرمایا ہے اس میں ایک عجیب حکمت ہے۔ یہ بات اسی وقت ذہن میں آتی ہے وہ حکمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کا جو خیال ہے کہ ایک شخص کی تمہارے کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ ضرور اسی میں غلطی ہوگی اس کا جواب **لَا تَاْخُذُ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ مِّنْ شَیْءٍ** میں دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ حق تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آوے گا جس میں مادہ پرستی غالب ہوگی اور بعض لوگوں کا یہ اعتقاد ہوگا کہ شخص واحد کی رائے ضرور غلطی کر سکتی۔ اس لئے پہلے ہی سے اس کا بھی جواب دے دیا اور ایسا جواب دیا جس میں گنگوٹی کہاں نہیں۔ اس خیال کا ایک جواب تو یہ تھا کہ یہ مشاوردہ کے خلاف ہے تم تجربہ کر کے دیکھ لو معلوم ہو جائے گا بعض دفعہ ایک شخص کی رائے تمام دنیا کے خلاف صحیح ہوتی ہے مگر اس

سے منکشف قطع نہیں ہوتی اور ڈٹ میں میں شروع ہو جاتی ہے چنانچہ آج کل یہ جواب دے کر دیکھ لو جو کسی منکشف قطع ہو۔ مخاطب کسی اس کو مخاطف پر محمول کر چکا۔ کہی یہ کہے کا کا واقع میں اکثر ہی کی رائے کی تھی مگر بعض مبالغہ کی وجہ سے ان کو کامیابی نہیں ہوئی اور شخص واحد کی رائے واقع میں خلاق تھی۔ مگر اسباب خارجہ ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے اس کی رائے کامیاب ہو گئی۔ و عسیٰ هذا کیونکہ کہ تو مجھے نکال لی جائیں گی مگر حق تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ جواب ایسا دیا کرتے ہیں جس سے قاطب کی آمل ہو جائے۔ قرآن میں مقدمات اور مضمری کبریٰ اور قیاسی افکال سے جواب نہیں دیا گیا کیونکہ اس سے منکشف قطع نہیں ہوتی۔ مخاطب مقدمات میں منکشف کرنے لگتا۔ بلکہ قرآن میں جواب ایسی مختصر بات سے دیا جاتا ہے جو دل میں گھس جائے اور مخاطب کو منکشف کی جگہ نہ ملے چنانچہ اس خیال کا دوسرا جواب وہ ہے جو ﴿لَا تَنْفَعُ الْفُلُ مِنْ دَیْمَاسِ﴾ جس کا حاصل یہ ہے کہ حاکم کا قلوب مشورہ کے بعد جب ایک شی کی طرف مائل ہو جائے تو خدا پر بھروسہ کر کے عمل شروع کر دے۔ تیسرے ہاتھ میں طرائف کامیابی نہیں ہیں بلکہ سب طرائف ہمارے ہاتھ میں ہیں تم خدا پر بھروسہ کر کے عمل کرو حق تعالیٰ شخص واحد کی رائے کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر وہ رائے غلط بھی ہوگی تب بھی توکل کی برکت سے صحیح ہو جائے گی اور اگر اصل اس کو تسلیم نہ کرے تو اصل مسئلے کے لئے یہ ذکر و بلکہ ہمارے قانون پر عمل کرو۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ مشورہ کے بعد حاکم کی رائے جس طرف قائم ہو جائے اس کو اپنی رائے کے موافق عمل کرنا چاہیے اور خدا پر غور نہ رکھنی چاہیے۔ وہ ایک آدمی کی رائے کو بھی حاکم کی رائے پر غالب کر سکتے ہیں۔ اصل اگر یہ کہے کہ ایک کی رائے کی نہیں ہو سکتی تو اس کی بات پر انصاف نہ کرو شخص بچاری ہے کیا چیز جو قانون خداوندی میں اس کے فتویٰ سے حرمت کی جائے۔ (تفصیل ملاحظہ)

حضرات صحابہؓ حضور اکرم ﷺ کے عاشق تھے

حق تعالیٰ نے اس ہاتھ میں مسلمانوں پر سمیت آنے کا سبب ان صحابہ کی عقلی و جہادی کو قرار دیا جو حضور ﷺ کی اجازت کے بغیر گھمائی سے ہٹ گئے تھے چنانچہ شروع ہے ﴿وَعَصَىٰ قُرَيْشٌ اِبْرٰهٖمَ مَآ اٰمَرَ بِالْاٰمَانِ﴾ (اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری عدل خواہات دکھائی گئی تھی)

اس کے بعد بطور جواب کے فرماتے ہیں ﴿فَاَنۢكَرۡتُمُوۡهُمَا فَسَبَّوۡهُمَا فَانۢكِرۡتُمُوۡهُمَا عَلٰی مَا كَانُوۡا عَلٰیہِۭمْ یٰۤاٰمِنُوۡنَ﴾ یعنی پھر خدا تعالیٰ نے تم کو بھی ظم و یاد دل (اس) ظم کے (جو تم نے ظفرائی کر کے رسول ﷺ کو دیا تھا) اس کے بعد اس انتقام کی حکمت ارشاد فرماتے ہیں ﴿لَکُمُوۡلُکُمُوۡا عَلٰی مَا کَانَ عَلٰیکُمُوۡا﴾ تاکہ تم کو (انتقام) لینے کے بعد اس بات پر زیادہ رنج نہ ہو جو تم سے فوت ہو گئی تھی یہی بات ہے جو میں نے ابھی بیان کی تھی کہ بعض شریف طبیعتوں پر ظلم کا انتقام نہ لینے سے عداوت زیادہ غالب ہوتی ہے۔

شانِ رحمۃ اللعالمین علیہ

پندرہ سال ﷺ مطہر اتم صفات باری ہیں اس لئے حضور ﷺ کی بھی یہی شان ہے کہ آپ میں رحمت کا غلبہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو روزِ اکرام فرمایا اور رحمت کھائی و سگ دلی سے آپ کی بعادت کیا ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ﴾۔ ﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ مُعْتَدِلَةً إِلَّا آلَ مُوسَىٰ﴾۔ میں خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ خود غرضت طبیعت ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتظر ہو جاتے۔

یہ حضور کی اصلی صفت ہے اور غضب، حدت آپ کی اصلی صفت نہیں بلکہ کسی عارضہ مقتضی کی وجہ سے اس کا ظہور ہوا۔ اب بتائیے کہ حضور کا اجراء آپ کی صفات اصلیہ کا اجراء ہے یا صفات عارضہ کا یعنی ہر شخص بھی کہہ گا کہ حضور ﷺ کا اجراء یہی ہے کہ صفات اصلیہ میں آپ کا اجراء کیا جائے اور حضور ﷺ سے بعض دفعہ نماز فجر بھی تھا ہوتی ہے تو کیا تم بھی اس عارضہ کا اجراء کر کے ہر روز نماز فجر تھا کیا کرو گے ہرگز نہیں ایسے مثل یہ ہے جس میں آئی کہ جس نے راستہ کو خشک کر دیا۔

بَلْ أَحْيَاءٌ عَنَدَ رَبِّهِمْ يُرَوَّلُونَ (آل عمران)

بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے شرب ہیں میں کو زقی ملتا ہے۔

حیات نبوی ﷺ پر ایک نکتہ

فرمایا ایک شخص نے حیات نبوی ﷺ میں مجھ سے گفتگو کی میں نے کہا جو لوگ مشول فی سبیل اللہ ہیں ان کے حق میں ارشاد ہے بَلْ أَحْيَاءٌ عَنَدَ رَبِّهِمْ اور جو لوگ فی سبیل اللہ سے بڑھ کر مشول فی اللہ ہیں وہ کیونکر زندہ ہوں گے اور اس نکتہ پر مدار مسئلہ کا نہیں اس میں حدیث صحیحہ موجود ہے اور یہ تابعیہ کے ادب میں ہے۔ (امام غزالی ص ۱۳۳ ص ۱۳۸)

سلطنت شخصی میں بھی مشورہ واجب ہے

فرمایا بعض لوگ آیت وَكَانَ لَوْزُقُمُ فِي الْأَنْصَارِ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ سلطنت شخصی ہو یا خلاف قرآن کے ہے۔ شاور ہم سے کثرت دانے معلوم ہوتی ہے جو حاصل ہے سلطنت جمہوری کا۔ مگر اس استدلال کی غلطی خود اس آیت کے اگلے جڑ سے ظاہر ہے ظاہر عزت لہو کل علی اللہ جس سے آیت ہوتا ہے کہ مشورہ مطلوب ہے مگر یہ مشورہ مدار شخص آپ کے عزم اور رائے پر ہے اس سے تو بالکل سلطنت کا شخص ہوتا ہے آیت ہر اولیت پر ضرور ہے کہ شخص واحد پر مشورہ کا وجوب آیت ہوتا ہے لیکن مدار کثرت رائے پر نہیں رکھا گیا بلکہ اس مستحکم کو اطاعت آیت سے اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ مقابلہ جماعت کے ایک کے مشورہ کو قبول کر کے اس کے موافق لزوم کرے۔ (مقالات حکمت ص ۱۲۳)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاختِلَافِ النِّيلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِ
الْاَبْصٰرِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَقُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ
وَيَسْكُرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا
سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

ترجمہ: بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے جانے میں کیے بعد دیگرے سات اور دن کے آنے جانے میں اہل عقل کے لئے
دلائل ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ اولگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے بھی لیٹے بھی اور آسمانوں اور زمین کے پیدا
ہونے میں غور کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ان کو بلائی یہ انہیں کیا بخش ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لے۔

تفسیری نکات

ترغیب ذکر و فکر

یہاں دو غلوں کی ترغیب ہے ایک ذکر کی ایک فکر کی اور ان ہی دونوں میں کوئی ہی کرنا عبادی و دنیوی اور دینی و خرابی
کا سبب ہے ہر چند کہ اس آیت میں خاص فکر کا ذکر ہے جو کہ آسمان و زمین کی پیداؤں اور حادثات میں کیا جائے کیونکہ یہ
موقع ثابت تو حید کا ہے اور قصود تمام یہی ہے اور اثبات تو حید میں تفکر ہی السعاء و الارض کو خاص ذمہ ہے جس
کا حاصل یہ ہے کہ ان مخلوقات میں غور کرو کہ یہ سب حادث ہیں اور حادث کے وجود کے لئے سوہد کی ضرورت ہے اگر
سوہد بھی حادث ہوا تو اس کے لئے بھر سوہد کی ضرورت ہوگی اور سلسلہ غیرتناہی چلے گا اور تسلسل ہمال ہے جس ضرورت ہے
کہ اتنا دایب پر ہوگی اور اس کو ہم اللہ کہتے ہیں فرض لکھ اس جگہ مفید ہے مگر معمولی آیات سے جو اس باب میں وارد ہیں
معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہر چیز میں فکر ہونا چاہیے رسالت میں بھی تو حید میں بھی اسی طرح اور کوئی عمل بھی اگر سے خالی نہ
ہونا چاہیے سب دیکھنا چاہیے کہ اس باب میں احادیث کیا حال ہے سوہداری حالت یہ ہے کہ تم کو کسی کام میں غرق نہیں ہوتی اپنی
ہر حالت کو یاد کر کہ کچھ کو کوئی وقت بھی ایسا ہوتا ہے جس سے ہم فکر کرتے ہوں یا کسی کام میں سوچ سے کام لیتے ہیں جیسا
آپ اپنے سب اوقات کو فکر سے خالی پائیں گے حالانکہ قرآن وحدیث میں تو حید و رسالت تک بھی فکر کی تاکید ہے کہ
تو حید و رسالت کے حاصل ہوتے ہوئے ان میں فکر نہ کرنے کی شکایت نہ ہو کیونکہ اس فکر کا نتیجہ کھٹھم سب کو حاصل ہے
کیونکہ کھٹھم سب مومن مسلمان ہیں یہ اور بات ہے کہ غفل و اعمال کی وجہ سے ایمان کی تندرستیت بعض میں کم ہے باقی میں
ایمان میں کمال و نقص نہیں ہے کھٹھم نفس ایمان سب کو حاصل ہے حتیٰ کہ نفس ایمان کا نفس کو بھی حاصل ہے بعض فاسقان کا

قول ہے کہ مضیق ایمان کا نور بھی اگر ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین سب کو چھپائے بہر حال یہ فکر اگر نہ ہو تو کچھ شکایت نہیں کیونکہ اس فکر کا حاصل یہ ہوگا کہ میں نے جو کچھ کوئی کیا جائے گا اور جو کچھ کوئی کرنا مقصود کے حاصل کرنے سے سوا ہے مقدم یہ ہے کہ مقصود کو حاصل کیا جائے۔

جزا و سزا میں فکر کی ضرورت

میں اسی فکر کو نکالتا چاہتا ہوں جس کی ہر عمل میں ضرورت ہے اور اگر یہ ہے کہ جزا و سزا میں فکر کیا جائے چنانچہ سورۃ رجن میں اول سے آخر تک اسی کا بیان ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور حق باتیں بیان فرما کر بار بار سوال کیا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاحِظُوا** جس کا حاصل بھی ہے کہ ان نعمتوں کو اور حق باتوں کو سوچنا اور یاد کرنا چاہیے مگر اس مقام پر کسی طالب علم کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاحِظُوا** موقع پر ہے مگر خطاب کے ساتھ اس کے ذکر کا کیا موقع ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خطاب کے ذکر سے انسان کو نصیحت ہوتی ہے اور وہ خطاب کو سوچ کر ان طریقے سے چلتا ہے اس حیثیت سے اس کا ذکر بھی نعمت ہے اگر ہم کو فکر کی عادت ہوتی تو یہ روزِ معلوم ہو جائے اس کی ایسی مثال ہے جیسے حاکم مٹا دی کرنا ہے کہ جو شخص ہر کاری و حرکت کا نئے گا اس پر اس قدر جرأت ہوگا اور سزا دی جائے گی مائل اس مٹا دی کو بھی نعمت سمجھے گا کہ اس مٹا دی کی وجہ سے ہم نکل جائے گا کہ اگر ہم کو خبر نہ ہوتی تو قید جھگڑا پڑتی یا طیب کسی معشرے کی معشرت سے ہم کو ہٹا دے۔ مائل اس کی بھی قدر کرے گا اسی طرح یہاں کچھ کہ خطاب کوئی نعمت نہ ہو مگر اس سے مطلع کرو یا ضرور نعمت ہے پس اب **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاحِظُوا** کسی جگہ سے موقع نہیں ہے بہر حال سارا قرآن اگر فکر کی تاکید سے مجرا ہوا ہے کہیں قیامت کے بارہ میں ارشاد ہے **أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي مَكْرُهُمْ** **وَالَّذِينَ هُمْ** کہ ان کو قیامت کے امکان کو سمجھنے کے لئے **مَكْرُهُمْ** **وَالَّذِينَ هُمْ** میں نظر پڑتا ہے نظر و فکر ایک ہی ہے

تفکر فی الدنیا

ایک جگہ ارشاد ہے **لَقَدْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ** **فَإِنِّي أَنذَرْتُكُمْ** کہ اللہ تعالیٰ ہر احکام صاف صاف اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ دنیا و آخرت میں فکر کرو۔ یہاں تفکر فی الدنیا کی بھی تاکید ہے اس پر یا اشکال نکالنا ہر میں ہوتا ہے کہ دنیا میں فکر کی کیا ضرورت ہے بلکہ اس سے تو فکر کو بڑھا چاہیے اشکال سننے کے بعد اب دو قسمیں سناؤ جن میں ایک دوسرے سے لطیف ہے ایک تعمیر تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو فکر لازم ہے وہ وہ ہے جو تعمیل دنیا کے لئے اس کو مقصود بالذات سمجھا اور اگر مقصود بالذات نہ سمجھے تو وہ فکر بھی جائز ہے کیونکہ حدیث میں ہے **طَلِبُ الْحِلَالِ لِرَبْعَةِ عَشَرَ عَشْرًا** کو اور طلب کے لئے فکر لازم ہے مگر یہ فکر مقصود مطلوب نہیں بلکہ مجاہد ہے کیونکہ دنیا ضرورت کو دین کی تعمیل و تعمیل میں دخل ہے دوسری تعمیر اس سے لطیف ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں فکر کو سوا نہ کرنے کے لئے ان میں کون اختیار کرنے کے لئے ہے اور کون قابل ترک ہے اور دنیا میں جو فکر لازم ہے وہ وہ ہے جو تعمیل کے لئے ہوا اور جو فکر ترک دنیا

کے لئے ہوا وہ تو مطلوب ہے پہلی تعمیر کا حاصل یہ تھا کہ دنیا میں پیدا ہو کر دنیا اور آخرت میں مقصود اور دوسری تعمیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں مقصود اور آخرت کے لئے اہل راہ نے دنیا میں فکر کر کے اس کی حقیقت کو سمجھا ہے اسی لئے ان کو دنیا سے غفلت ہے۔

ماوجود وعدہ کے خوف

[illegible]

اس کی بنیاد پر غلطی نے یہ بھی سمجھی ہے کہ جس عقیدے کے ساتھ وہ ہے کہ مجھے ہیں ممکن ہے کہ وہ عقیدہ ہم میں باقی رہے یا نہ ہے اور ہم ممکن ہو وہ ہیں یا نہ ہیں خداوند استقامت ایسی اختیار ہو جاوے کہ ہم اس عقیدے کے صدقائی ہی نہ ہیں۔ مثلاً وہ کہ کیا ہے کہ جو کوئی ایسا نہ لائے گا وہ عمل صالح کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ اس میں وہ وہ ہے جنت کا مکتوب ہے یا مایاں اور عمل صالح کے ساتھ فرض کر لیجئے ہم اس میں وقت ایسا بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے اور اس وقت ہم اس عقیدے کے صدقائی ہیں۔

لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ خاتمہ کے وقت یہ حالت نہ رہے اور اس دھندہ کے مصداق نہ رہیں اور جستِ ذیل سے تو وہ دھندہ بھی ہمارا بار اور موجودہ جاہری کے خلاف کا وقوعِ شہ آج بھی ممکن ہو گیا کیونکہ وہ عقلیہ و معنوی نہ تھا اس واسطے سوال کیا جاتا ہے اب آج سے پردہ افکال نہ ہو کہ جس چیز کا دھندہ ہے اس کا سوال کیوں کیا جاتا ہے حاصلِ جواب کا یہ ہوا کہ سوال اس بات کا کیا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے اندر ان قہور کو پیدا کر دیں اور باقی رہ گئیں جن کے ساتھ وہ دھندلے ہوئے انسان عاقل و عاقل کا حاصل ہے اور اگر ہم کو ان لوگوں میں سے کر، چیلنے، جو اس دھندہ کے مصداق ہیں۔ غرض دھندہ چاہے لیکن لیکن واقع میں وہ دھندہ عقیدہ ہمارے بار ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ تہذیب کو چلا بھی دلی جائے۔ (الاسلام لکچر)

رَبَّنَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ أَنْعَامِكَ غَدَاةً كَمَا جَعَلْتَ لَنَا الْبَقَرَةَ وَالْأَخْزَافَ وَالْأَنْعَامَ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ مِثْرًا يَخْلُقُ مِنْهَا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ الْغَنَاءُ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ مِثْرًا يَخْلُقُ مِنْهَا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ الْغَنَاءُ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ مِثْرًا يَخْلُقُ مِنْهَا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ الْغَنَاءُ

تکالیف

یہ تو ظاہر ہے کہ جس ماحول کا وہ حق تعالیٰ فرما چکے ہیں وہ طے ہی کا خدا تعالیٰ اور غلطی نہیں کرتے پھر کیا معنی ہیں
وہنا ما وعلینا کماں کی توجہ بعض نے یہ کہی ہے کہ ہم کو اس دور کے اہل دنیا جیسے مگر یہ جو اہل جہود سے کیونکہ یہ تو مومن

سے وعدہ ہے اور وہ اس وعدہ کا اہل ہے ہی پھر یہ کہ اس خلف المبعوث کیوں نہ عطا کیا واقع یہ ہے کہ یہ نہ کبر ہے نہ تکبر کی اور عیدیت کی کہ جیسے وعدہ میں محتاج تھے وعدہ کے بعد بھی محتاج ہی رہے۔ بعد وعدہ کے بھی پہنچی کہا کریں **وَأَتَيْنَاهُمَا وَعْدًا وَوَعَدْنَاكَ أَوْ تَقُولُ لَا مَحَافَظَ لِنَبِيِّنَا**۔

بہر حال یہ تمام قرآن میں اور حدیث میں یہ ہیں اس کے کہ بعد عطا کے بھی طاعت کو نہ چھوڑا جائے جب خصوص سے ایک قاعدہ کلی نکل آتا تو اس کی ایک طرف یہ بھی ہے کہ بعد عزم کے اگر بارش بھی ہو جائے تو لہذا استیحا کو ترک نہ کیا جائے۔ پہلے طلب کے لئے قحطی طلب شکر کے لئے ہے حاصل یہ ہے کہ بعد عطا کے وہ فرد ہو گی شریک۔ اس لئے اس کو ترک نہ کیا جائے اور یہ بات میں عید کا وہم و گمان کہ چاکا ہوں کہ سب بارش نہ ہو لے کا مصیبت یہ ہے اس لئے تمنا ہوں سے تو یہ کرنا چاہیے اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ نقلی رحمت فرمائی۔ (شرح جامعہ صواعق حقیقت جلد ۱ ص ۳۶۷)

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضَيِّعُ عَمَلَكُمْ مِنْ دُونِ الَّذِي كُنتُمْ بِهٖ يَاسِرُونَ ۚ اُنۡتۡنِیۡ بِبَعْضِكُم مِّنۡ بَعْضٍ ۚ فَاَلَّذِيۡنَ هَاجَرُوۡا وَاُخْرِجُوۡا مِنْ دِيَارِهِمْ ۙ اَوْ ذُوۡا اٰیٍ سَبِيۡلٍ ۙ وَفُتِلُوۡا اَلَا تَفَرَّقَ عَنْهُمۡ سَبۡلُهُمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَدَّتۡ تَجَرِبٰی مِنْ تَحْتِهَا اَلَا تَهَرُّثُوۡا بِاٰمِنٍ عِنۡدِ اللّٰهِ ۙ وَاللّٰهُ عِنۡدَہٗ حُسْنُ الْكَوَآبِ ۝

ترجمہ: سو منظور کر لیا ان کی درخواست کو ان کے رب نے اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے کرنے والا ہو انکار نہ کروں گرا تا خواہ کہ مرد ہو یا عورت ہو تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور تکلیفیں دیئے گئے اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے میں ضرور ان لوگوں کی تمام غلطائیں معاف کروں گا اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی یہ عرض ہے عطا کے پاس اور اللہ ہی کے پاس اجماع عرض ہے۔

تفسیری نکات حقیقت عمل

مول کچھ بھیجے کہ اس سے اچانق فتی لائی نے کچھ ذکر کیا ہے بل طاعت کا اور ان کے بعض اقوال و افعال ذکر فرمائے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہاں کر کرتے ہیں اتنی فتالی کا اور کائنات میں تھر کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں وہ دعا بھی

[illegible]

ضرورت مل

[illegible]

دفعہ بخیر و حسرت کے رسول ﷺ سے عرض کیا کہ قرآن شریف میں مردوں کا ذکر نہیں نہیں آتا ان کی خاطر سے حق تعالیٰ نے بعض آیات میں صراحتاً مردوں کا ذکر فرمادیا تاکہ یہ حسرت نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یاد نہیں فرماتے دیکھو مردوں کی خاطر اللہ یہاں کو کس قدر حضور ہے کہ باوجود ضرورت نہ ہونے کے تفریق کے ساتھ مردوں کا ذکر بھی کر دیا اس کی قدر ہم کو اس حد سے نہیں کہ جب سے ہوش سنبھالا قرآن سنا تو اس میں بہت جگہ ایسے الفاظ سنے جو مردوں کی شان میں ہیں جس نئے نئے مسادات ہو گئی۔ اب جب انکی آفتابا پڑتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں معلوم ہوتی اس کی قدر ان مردوں کے دل سے چھوٹ جاتی ہے کہ یہ حسرت ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر نہیں فرماتے پھر ان کی حسرت کو حق تعالیٰ نے پورا کیا یہ بھاری قرآن میں ہر جگہ مردوں کا ذکر پائی نہیں اس سے ان کا دل مر جاتا ہوا گاؤں پر خیال ہوتا ہوا گاؤں کا کیا ہم مرد جس حق تعالیٰ کے نزدیک کسی شہر میں بھی نہیں جو کہیں ہمارا ذکر نہیں فرماتے اب سوچئے کہ جس وقت حق تعالیٰ کے سوا حق قرآن میں الفاظ اترے ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوا گاؤں کا ملک دوسرا کوئی کب بچھو سکتا ہے؟

جوشِ محبت

ایک صحابی ہیں حضرت ابی کعب شفیخ کی روایت میں ہے کہ ان سے ایک مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے ان کعب خداوند تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تم کو مسودہ لسم یسکن پڑھ کر سناؤں۔ یہ سن کر ان کو بد سہا آ گیا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ یعنی کیا اللہ یہاں نے میرا نام لیا حضور ﷺ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا واقعی اس وقت جو حالت بھی ان کی ہوئی ہو کم ہے سوچئے تو کسی کر جس وقت حضور ﷺ نے یہ پیغام ان کو سنا یا ہو گا۔ ان کو شادی مرگ ہو جاتی تو بھاتا ہر جب حضور ﷺ نے جواب میں فرمایا لسم اللہ مسامح یعنی ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر فرمایا یہ سن کر وہ پھوٹ کر رو پڑے اس حالت کا اندازہ کوئی کیا کر سکتا ہے ہر وہ دیکھ لے گا کہ حضرت نے فرمایا یہ دوتا شادی کا تھا ندی کا تھا بلکہ کرنی مشق کا تھا اس کی تحقیق مشکل ہے لکھتے دیکھتے ہیں کہ خوشی کا دوتا تھا مگر یہ بات نہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تحقیق ہے کہ یہ دوتا محبت کے جوش کا تھا کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ اے اللہ! میں اس قابل کہاں تھا کہ آپ میرا نام لیں۔ اس خیال سے محبت کا جوش بظہور کر پڑا کی ہوا۔

اگر میرا اللہ سے بہتر ہے کہ اس محل میں ہے

غرض اس وقت اس لفظ لولہ کی اس لئے قدر نہیں معلوم ہوتی کہ تمام مرتے ہمیں قرآن میں یہ لفظ سو جہاں ہے اس کی قدر ان سے چھٹی جاتی ہے جن کی حسرت و فنا کے بعد یہ لفظ نازل ہوا اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک عاشق کو محبوب کے دربار کے قریب تک پہنچنے کا سونچ تو تھا ہے مگر محبوب بھی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا مردوں سے یہ بات چیت کرتا رہتا ہے اور یہ اس حسرت میں گھلا جاتا ہے کہ اس میں میرا نام بھی تو لکھی اس کی زبان ہوتا تھا اس نے کسی خاص مغرب پر گاہ سے اپنی حسرت کو ظاہر کیا اس نے محبوب کے کان تک بات پہنچا دی اور اسے وقت محبوب نے بکس میں کوئی چیز چلائی وہ تقسیم کئے اور خادم سے کہا کہ سب سامعین کو بان دے دو اور وہاں صاحب کو ضرور دینا عاشق کا نام لے کر کہا تو آپ اندازہ کیجئے

اور وہ کسی کے تابع ہو کر بند ہیں تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ جس یہ حق تعالیٰ کی کہا ہے رحمت ہے کہ عورتوں کو خود سر نہیں بنایا اور نہ ان کا کوئی کام بھی درست نہ ہو تا رہیں اور نہ ناسب کاموں میں ان سے غصیاں اور اگر کسی خود سری میں نہ ہی مصیبت ہے حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں **وَاللَّعْنَةُ عَلَىٰ الْفَاحِشِينَ** یعنی فحشوں پر لعنت ہو۔ یعنی فحشوں پر لعنت ہو۔ یعنی فحشوں پر لعنت ہو۔ یعنی فحشوں پر لعنت ہو۔

کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول ﷺ موجود ہیں۔ اگر بہت سی باتوں میں یہ تمہارا کہنا مانتے تو تم نہ ہی مصیبت میں پڑ جاتے مطلب یہ ہے کہ تم کو رسول ﷺ کا تابع ہو کر رہنا چاہیے نہ یہ کہ رسول ﷺ تمہارے تابع ہوں اگر ایسا ہوگا کہ رسول ﷺ تمہارے تابع ہوتے تو تم مصیبت میں پڑ جاتے معلوم ہوا کہ نہایت خود سر مصلحتی اسی میں ہے کہ چھوڑ دینے کا اور باقی حاصل کامل کا تابع ہو کر رہے خود کرنے کی بات ہے کہ یہ میں یہ نہیں فرمایا اگر حضور ﷺ تمہارے تابع ہو کر رہیں تو حضور ﷺ کو تکلیف پہنچے گی بلکہ یہ فرمایا کہ خود تم مصیبت میں پڑ جاتے معلوم ہوا کہ چھوڑنے کو نہ بڑے کا تابع ہو کر رہنے میں خود چھوڑنے کا فیصلہ ہے اسی طرح اگر تم مردوں کے تابع رہو تو یہ تمہارے ہی واسطے سلامتی اور عافیت ہے۔ فرض اس کو نہ ہی رحمت سمجھو کہ حق تعالیٰ نے تم کو خود سر نہیں بنایا اور نہ تمہارے لئے نہ ہی مصیبت ہوتی کیونکہ اول تو عورتوں میں کچھ کم ہوتی ہے۔ دوسرے ان میں خد کا مادہ بھی ہے کہ جس کا کام ہر ازاں جائیں گی اس کو کر کے ہی چھوڑیں گی تو ان کو وہ جس سے تکلیف پہنچتی ہے ایک تو عقل کم ہونے سے کہ جو کام کر جس بے سوچے بگھے اور باغور و فکر کے کر جس بے فکر خدا کا وہ ان میں اس قدر ہے کہ جو چیز حلال کی سوچ حلال کی ہو معلوم بھی ہو کہ وہ کہ یہ کام ستر ہے مگر اس کو چھوڑ نہیں سکتیں (چنانچہ دیکھا ہوا کہ کدوا راہی بات پر عورتیں کنوئیں میں کود پڑتی ہیں۔ اس حالت کا منظر، کم عقلی اور ضد ہی تو ہے) ابلیس عورتوں کی مصلحتی اسی میں ہے کہ ان کو تابع بنایا جائے ان کے لیے کوئی ایسا کام مسطر ہے جو ان کو ہر وقت سنبھالنا ہے۔ جیسے جو مرد کی اصلاح کیا کرتا ہے مگر ان کے لئے بہت کا ہی کافی نہیں کیونکہ وہ ہر وقت ان کے پاس کیسے رہ سکتا ہے۔ ان کے لئے بہت کا ہی کافی چاہیے یعنی گھر کا ہی جو گھر میں ہر وقت موجود رہے وہ کون ہے؟ وہ فی گھر والا یعنی خاوند۔ یہ ہی اور تم کے ہی دل سے بھڑا اور افضل اور ان کے لئے اچھا ہے اور اسی کا رہ سب سے زیادہ ہے اور بعض عورتوں کے لئے جہانے بہت کا ہی بہت کافی ہے یعنی جو عورتیں مہذب اور دانشور نہ سمجھار ہیں ان کے لئے تو بہت کا ہی کافی ہے یعنی خاوند اور جو عورتیں غیر مہذب اور کم سمجھ اور بد چیز ہیں ان کے واسطے بہت کا ہی ہونا چاہیے جو آکر ضرب ہے۔ وجہ کہ لفظ پر ایک کام کی بات یاد آگئی عورتوں میں مشہور یہ ہے کہ عورت کا رتبہ خاوند اور باپ سب سے زیادہ ہے یہ محض غلط ہے اس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔

درجات مرد و زنان

بہر حال میں یہ کہہ دیتا تھا کہ حق تعالیٰ نے جو عورتوں کو شہوم اور خاوند کو حاکم بنایا ہے اس کو سختی اور علم نہ سمجھنا چاہیے بلکہ عورتوں کے حق میں یہ عین رحمت و حکمت ہے کیونکہ تابع ہونے میں بڑی راحت ہے اور مسلمات میں بھی نظام اور توازن قائم نہیں ہو سکتا بیش محکم اور مساوی ہوتا ہے خوب یاد رکھو کہ دنیا اور مرد دونوں کا نظام اسی طرح قائم رہ سکتا ہے کہ ایک تابع ہو ایک متبور ہو۔ لوگ آج کل ذاتی و اجتماعی لئے بڑی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور توجہ میں پاس کرتے ہیں مگر جو کو

محل ضائع نہ کیا جاوے گا چاہے مرد ہو یا عورت عدم اضافت محل میں سب مساوی ہیں مگر اس آیت میں ظاہر کوئی بھی قید نہیں کہ کس بات میں مساوات ہے پس مطلقاً فرما دیا **يَتَخَفَتُونَ تَخْتَفِينَ** ہر مساوات بھی ایسی عام کہ لوطی یا باری کو آزاد مسلمانوں کے ساتھ تعرض اس آیت سے بھی ظاہر عدم تفاوت ثابت ہوتا ہے گو جہد نکاح میں بعض اہل حق کے قول پر سن کل اہل جہد مساوات نہ ہو کیونکہ آیت میں یہ قید لگی ہوئی ہے کہ جس کو آزاد مردوں کی قسم دیت نہ ہو وہ باغیوں سے نکاح کرے معلوم ہوا کہ آزاد عورت اور باغی برابر نہیں ہو یہ نکاحات ایک امر خاص میں ہے یہاں مساوات میں حادثی نہیں جس کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خاص خاص صفات میں تو مردوں میں بھی تفاوت ہو سکتا ہے مثلاً بڑے چھوٹے میں یا عمر غریب میں باپ بیٹے میں عالم جاہل میں دلیر و غیرہ اس قسم کا تفاوت قابل اعتبار نہیں اگر **يَتَخَفَتُونَ تَخْتَفِينَ** کے کچھ معنی ہیں ایک آیت اور دوسری **وَلَقَدْ وَفَّيْنَا الَّذِينَ عَلَى الْكُفَّيْنَ بِالْمَقْعَدِ** یعنی عورتوں کے حقوق بھی وہی ہیں جیسے ان کے نام مردوں کے حقوق ہیں یہ وہ آیات میں سے جو مردوں کی مساوات مردوں سے معلوم ہو سکتی ہے مگر اس کے ساتھ دوسری آیتوں کو بھی ملا کر چاہئے جن میں مردوں کی فوقیت عورتوں پر ثابت ہوتی ہے چنانچہ ارشاد ہے **اَلرِّجَالُ نَفْسًا مِّمَّا تَفْعَلُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِثْلُ الَّذِي لِلرِّجَالِ وَلَٰكِنْ يَخْتَفِيَ مِنْ تَحْتَ الْكِنَانِ** اور یہ آیات مردوں کی فوقیت اور فضیلت ثابت کرنے میں بالکل مرتفع ہیں اور جن آیات سے مساوات ثابت ہوتی ہے وہ اس دواول میں مرتفع نہیں بلکہ قرآن مقامیہ سے خاص امور میں مساوات دکھاتی ہیں چنانچہ **اِنَّ فِیْ ذٰلِکُمْ لَعِبْرًا لِّمَنْ عَلَّمْنَا لَوْ فَیْنِیْ وَیَتَخَفَتُونَ تَخْتَفِينَ** میں عدم اضافت محل میں مساوات دکھائی گئی اور **اَلْاُنثٰی کَالرِّجَالِ فِی الْکُلِّ** میں مساوات کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق بھی تمام وہی ہیں جو مردوں کے حقوق کے برابر ہیں گو با اعتبار اہمیت کے دونوں کے حقوق میں تفاوت ہو اور نہ مساوات کل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورتوں پر بھی مردوں کے لئے ہر اور ان مختلف اہم ہو حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں باقی اس سے انکار نہیں کہ بعض حقوق اور بعض امور میں یعنی حقوق مشرکہ میں عورتیں مردوں کے برابر ہیں وہ ایسی نکلیاں نہیں ہیں جیسا مردوں نے انہیں سمجھ رکھا ہے مگر انہیں آہل عام طور سے یہ حکایت سنتے ہیں کہ غریب مرد نہیں

کہتی ہیں کہ مردوں کے حق کیا کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں اور ہم بالکل جاہلوں کی طرح ان کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ باری خدیش والا ن کر دیں ہم کچھ نہیں بدل سکتیں پس سن لو کہ اہل سعادت کیا فرما رہے ہیں اور مرد بھی سن لیں کہ ان کا کان کھل نہیں کہ حق خدائی فرماتے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی ان کے بھی مردوں پر ہیں مگر یہ کہنے کی گنجائش کہاں دینی کہ ہم جاہلوں کی طرح ہیں اس شکایت کی اصل وجہ یہ ہے کہ مردوں نے ان کے کان میں اتنا ہی ڈالا ہے کہ ہمارے حقوق تمہارے اوپر ہیں اور یہ بات بالکل ان کے کان تک نہیں پہنچتی کہ تمہارے بھی کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں اور عام مرد تو ایسی بات ان کے کان تک کیوں ہی پہنچنے دیتے کیونکہ اپنے خلاف ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ: اے ایمان والو! صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرو اور مقابلہ کے لئے مستعد رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر اسے کامیاب ہو جاوے

تفسیری نکات فلاح آخرت کے لئے ایمان شرط ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (اے ایمان والو!) اے ایمان کی ضرورت معلوم ہوئی لیکن اس کو صورتِ عامر اصول (مجموعہ ایمان) والہ کہہ کر اس لئے ظاہر نہیں کیا گیا کہ خطابِ اہل ایمان ہی ہیں ان کو اصول (ایمان والا) کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ احکام کی دو قسمیں ہیں ایک وہ احکام جو ان لوگوں سے متعلق ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے مکمل قسم میں اہل ایمان کا حکم کیا جائے گا اور دوسری قسم میں ایمان کا نام ہی نہ ملے گا جیسے طلب علم کے متعلق ایک تو غیر طالب علم کو خطاب کیا جائے اور ایک طالب علم کو نہ جس وقت غیر طالب علم کو خطاب کیا جائے گا اس وقت اسے کہنے کی ضرورت ہے کہ طالب علم کرو جس وقت طالب علم خطاب ہو اس وقت اس شرط کے اعتبار کی ضرورت نہیں قرآن میں بھی اس طرح دونوں قسم کے خطاب ہیں اور یہ باتیں میں نے اس لئے دے دی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کے

مضامین میں کوئی نئے نہیں ہیں اگر غور کیا جائے تو جس طرح ہم لوگ عبادات میں گفتگو کرتے ہیں اسی طرح قرآن میں بھی حکم کیا جاتا ہے ہاں طرزِ تعلیم ایسا عجیب ہے کہ دوسرے کسی سے ممکن نہیں کیونکہ قرآن میں تمام پہلوؤں کی پوری رعایت ہوتی ہے ہر حال چونکہ اس صورت میں زیادہ احکام اور اکثر خطابات مومنین کو ہیں اس لئے اصول (ایمان والا) جیسے امر نہیں لایا مگر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ہی سے ایمان کا شرط ہونا معلوم ہو گیا جیسا کہ وہ چار باتوں سے میں نے اس کو سمجھا دیا ہے لہذا اس سے یہ ظاہر متصور ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اس لفظی میں جھکا ہیں کہ وہ علاج کے لئے ایمان کو انکی شرط نہیں سمجھتے اس وقت ہم کو دعویِٰ فلاح سے تو بحث نہیں اس کے متعلق تو ہماری حالت یہ ہے

ماقتدر مکتدر دانات خدائہ اعلم از مانگو حکایت صبر وفا میرا

ہم نے داد اور سکھو کے قصبے نہیں چڑھے ہیں ہم سے تو بہت اور دعا کے علاوہ کچھ نہ چاہو ہم دعا ہی ترقی سے متعلق نہیں کرتے مگر اس کے ساتھ ہی ہم کو اس کے احکام بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں تو ہم اس سے بحث نہیں کرتے کیونکہ دعویِٰ فلاح کا سیاسی کے لئے بھی ایمان شرط ہے یا نہیں بلکہ اس وقت فلاح آخرت سے بحث ہے خصوصاً یہ ہے کہ بعض مسلمان فلاح آخرت اور وصولِ اہل اللہ کے لئے بھی اس کو ضروری نہیں سمجھتے چنانچہ بہت لوگ ایسے بھگتوں کے جیسے

بھرتے ہیں جن کو نہ ایمان سے رابطہ ہے نہ نماز روزہ سے اور کہتے ہیں کہ وہ نبی کا راستہ ہی دوسرا ہے چنانچہ اگر کوئی بخود جوگی آ جائے اور وہ چار شعبہ سے بظاہر کر دے اور کسی پر اس کی توبہ سے بکھرا نہ گئی ہو نے لگے تو اس کو وہی سمجھتے گئے ہیں اور بہت سے لوگ عقیدہ ہو جاتے ہیں فرض **لَا تَزِدْ لِلْاٰیٰتِ شَيْئًا** (اے ایمان والو!) سے یہ مسئلہ مستحکم ہو گیا کہ فلاں آخرت کے لئے ایمان ہی کافی شرط ہے اور اس سے قرآن کی جامعیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس نقطہ سے کتنا بڑا مسئلہ بہت ہو گیا گو یہاں اس پر کوئی زور نہیں دیا گیا نہ صیغہ امر سے اس کو تعبیر کیا گیا مگر طرز خطاب سے یہ لفظ اس مضمون پر دلالت کر رہا ہے کہ فلاں کے لئے سب سے اول ایمان شرط ہے۔ پس اول وجہ قہ ایمان کا ہے۔

دنیا کی فلاح بھی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے

دوسرا وہ جس کے بعد مراتب متصورہ کا ہے جن کو **اصْبِرْ صَبْرًا وَّاسْتَعِزْ عِزًّا وَاسْتَغْنِ غِنًیًا** (صبر کرو اور عطا لیل اور کفار کے مقابلہ پر صبر کرو اور مستعد ہو اور اعزاز سے ڈرتے رہو) میں بیان کیا گیا ہے یہ چار چیزیں ہیں اور تیسرا وہ نتیجہ کا ہے جس کا بیان **لَتَكُونَنَّ لَكُمْ اَرْضٌ طَابَتْ** (ناکھلا رہا پاتا) میں ہے نہ شمار میں یا جتنی چیز ہے گو تر تپ کا منکھایہ تھا کہ میں اول مراتب متصورہ کو بیان کرتا لیکن میں ضرورت کی وجہ سے نتیجہ کو مقدم کرتا ہوں کیونکہ اصل ترقی و تلامح پر بہت گفتگو ہو رہی ہے اور ہر شخص اس کا طالب ہے تو سنئے حق تعالیٰ ایمان اور چند احکام کا بیان فرما کر بطور نتیجہ کے فرماتے ہیں **لَتَكُونَنَّ لَكُمْ اَرْضٌ طَابَتْ** امید ہے تم کو فلاح حاصل ہو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اخیر چیز اور متصورہ تلامح ہے دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اس کا وعدہ ان اعمال سے ہو رہا ہے کیا کیا ہے اور یہاں تلامح متعلق ہے جس کو فلاح دین یا غیرہ کے ساتھ متعین نہیں کیا گیا تو اس وجہ میں عموم لفظ کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے یہ مسئلہ مستحکم ہوا کہ فلاح خداداد دین کی ہو یا دنیا کی اس کا حکام پر ہی عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور یہ میں پہلے کہ چکا ہوں کہ اعمال شریعہ سے تصور و تلمح فلاح دین ہے مگر ترقیب فلاح دنیا کا بھی ہوتا ہے پس فلاح دین تو اس لفظ کا دلول مطابقی اور فلاح دنیا دلول التزامی ہے یعنی اعمال شریعہ کے لئے فلاح دنیا لازم ہے تو تصور نہ ہو اب سنئے کہ اس ذمات میں ہر شخص فلاح کا طالب ہے فلاح دنیوی کے طالب تو بہت کثرت سے ہیں حتیٰ کہ اس کے لئے دین کو بھی ہر بار کہہ دیا جاتا ہے اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دین کو نہ بد نہ کریں اس وقت تک فلاح دنیوی حاصل نہیں ہو سکتی (یہ بالکل غلط ہے) آج کل زیادہ تر فلاح دنیا کے طالب ہیں تو میں نے فلاح دنیا کا بیان کیا دین ہی کے اجراء سے ہی سکتی ہے اس کے بغیر مسلمان کو فلاح نہیں سکتی۔ یہ مسئلہ **لَتَكُونَنَّ لَكُمْ اَرْضٌ طَابَتْ** (ناکھلا رہا پاتا) سے مستحکم ہے۔

لَعَلَّ کا مفہوم

اور یہاں محل شک کے لئے نہیں ہے بلکہ ترقی یعنی امید دلانے کے لئے ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال عبادت اور فلاح کے امیدوار ہو لیکن اس سے کوئی نہ کہے کہ اس میں کوئی دھڑواہ ہے ہی نہیں تو شاید ایسا نہ گئی ہو کیونکہ یہ شاید کلام ہے اور بادشاہ کسی کو امیدوار کرتا امید نہیں کیا کرتے۔ شاید کلام میں امیدوار یا شاید (امیدوار رہو) کہ ہزار چھتہ وعدوں سے زیادہ وعدہ

ہے ہر دفعہ شک کے لئے بعض مقامات پر حق تعالیٰ نے پابند وعدہ بھی فرمایا چنانچہ ارشاد ہے **حَقُّكَ اَعْيٰكَ فَكُنْ اَعْيٰكَ** (تو ہم پر سونپن کی دعا کرتا حق ہے لہذا یہ کہ ہر سب تک **حَقُّكَ اَعْيٰكَ** کا لازم پرتی ہے کہ یہی کیوں نہ فرمایا لیکن لعل حکم کس لئے فرمایا تو اس میں ایک راز ہے جو اہل سنت نے سمجھا ہے وہ یہ کہ خدا وعدہ کے بعد بعض جگہ لعل فرمایا کہ اس پر صبر کیا گئی ہے کہ ہم وعدہ کر کے بھروسہ نہیں ہو گئے بلکہ اب بھی بڑا کاہر بنا دینا ہمارے اختیار میں ہے چہرہ پر اہل نہیں کہ ہم پر خدا کرنے لگو اور ہم کو ایسا وعدہ ہے مجبور کچھ کرنا کہو سے کچھ ہاتھ نہ اور بچے لگو ہماری شان یہ ہے **اَوْ يَشْكُرْ عَمَّا يُعْطٰى وَكُلُّهُ لِنَعْلَمَ** (خود کرتا ہے اس سے اس کو نہ پتہ چلا جائے گا اور نہ ان سے دریافت کیا جائے گا) یہ بات ہے کہ ہم وعدہ کر کے ایسا ضرر کریں گے مگر اس پر مجبور بھی نہیں ہیں بلکہ وعدہ کے بعد بھی یہی حکم جاری ہے تو لعل حکم ہی کے مضمون پر غور کرو لان پر جاز نہ کہ وہ ہمارے یہاں لعل بھی لان ہی کے حکم میں ہے اس لئے کہ اہل سنت ہی نے سمجھا ہے۔

اعمال کی دو قسمیں

اعمال دو قسم کے ہیں ایک تو وہ جن کا وقت گمایا ایک وہ جن کا وقت نہیں آیا سو یہاں ایک حکم قسم اول کے متعلق ہے اور ایک حکم قسم دوم کے متعلق ہے۔ قسم اول کے متعلق تو صبر و استقامت ہے یعنی جس عمل کا وقت ہمارے پاس وقت صبر سے کام لیا یعنی پابندی اور استقامت سے وہ روز حق تعالیٰ نے اس میں اعمال حاضرہ میں مستقل رہنے کا حکم فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ چرہ داری کے یہی معنی ہیں کہ ہر کام کو پابندی اور استقامت سے کیا جاوے۔ آج کل بعض لوگ دولے اور جوش میں بہت سا کام شروع کرنے میں ساتھ دیتے ہیں پھر پناہ نہیں ہوتا تو یہ چرہ داری نہیں ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے اتنا ہی طلبا ہے جس پر پناہ ہو سکے وہ جہات و فراخ دہن سو کوہ پر پناہ کچھ شمار نہیں اس سے زیادہ کام کرنے میں اہل سنت میں نہ ہوگا نہیں ہوتا تو نہ کہ اپنے ذمہ ساتھی کام پڑھا جائے جس پر پناہ اور دوام ہو سکے تو صبر و استقامت کا حکم ان اعمال کے متعلق ہے جن کا وقت آگیا ہے مگر ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن کا متعلق صرف اپنی ذات سے ہے دوسرے وہ جن کا متعلق دوسروں سے بھی ہے ان کے متعلق صبر و استقامت فرمایا ہے دوسروں کے ساتھ صبر و استقامت سے کام لو بعض لوگ اپنے ذاتی کام کو کر لیتے ہیں مگر دوسروں کے متعلق بہت متنبہ نہیں ہوتے اور اگر کچھ متنبہ بھی کی تو وہ اسی وقت تک رہتی ہے جب تک کوئی دوسرا حرام نہ ہو اور اگر کوئی حرام ہوتا تو پھر مستقل نہیں رہتے جیسے نکاح وغیرہ کی رسموں میں اکثر لوگوں کی یہی حالت کہ بیٹے و ملائچی والوں کی حراست کو برداشت نہیں کرتا بلکہ وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو نہ پناہ ہے پھر یہ دین پر مستقل نہیں رہ سکتے اس کے متعلق صبر و استقامت یہ حکم ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں بھی ثابت قدم رہو اسی طرح اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آئے جس میں حراست کرنے لگیں تو ان کے مقابلہ میں بھی مستقل رہنے کا صبر و استقامت حکم ہے۔ فرض ایک تو وہ اعمال ہیں جن میں کسی سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ان پر عداوت و استقامت کرنے کا حکم تو صبر و استقامت ہے اور جن میں دوسروں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے ان میں ثابت قدم رہنے کا حکم صبر و استقامت ہے۔ یہ تو وہ اعمال تھے جن کا وقت آگیا ہے اور ایک وہ اعمال ہیں جن کا بھی وقت نہیں آیا ان کے متعلق حکم واجب الطاعین ہے جس کا حاصل ہے کہ ان کاموں کے لئے تیار و مستعد رہنا چاہیے اور یہ میں نے اس

سے سمجھا کر گفت میں رہا ط کے متنی اعداد کے مقابلہ میں سرحد پر گھوموے باز نہ بنا ہے۔ یعنی سرحد پر بنی اور خارجی ہے کہ سرحد پر بنی حفظ باقہم کے لئے اور پہلے سے مقابلہ کو تیار و مستعد رہنے کے واسطے کی جاتی ہے۔ عام گفت کے موافق ایک تعمیر کار رہا ط کی یہ ہے دوسری ایک تعمیر حریت میں آئی انتظار الصلوۃ بعد الصلوۃ یعنی ایک نماز پر حکم دوسری نماز کے لئے منتظر رہنا۔ حضور ﷺ نے اس کے حلقہ کی فرمایا ہے فہذا الکسم الرباط فہذا الکسم الرباط یعنی رہا ط ہے یعنی رہا ط ہے اور اس تعمیر میں اور پہلی تعمیر میں یکو نہات نہیں بلکہ اس میں حضور ﷺ نے ام کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ رہا ط اعداد خارجی کے ساتھ ہی متعلق نہیں بلکہ جیسے اعداد خارجی کے مقابلہ میں رہا ط ہوتا ہے اسی طرح بھی اعداد باطنی یعنی نفس و شیطان کے مقابلہ میں بھی رہا ط ہوتا ہے وہ خارجیہ خارجی کی کار رہا ط ہے اور یہ معانیہ باطنی کی کار رہا ط ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں حضور ﷺ نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہے۔

المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب (مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور خطاؤں سے بچتا ہے) یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے مقابلہ میں مجاہدہ کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ مجاہدہ کی ایک قسم مجاہدہ نفس بھی ہے اور اس کیلئے بھی ایک رابطہ ہے جیسے اعداء ظاہر کے مقابلہ کی پہلے سے تیاری کی جاتی ہے اس طرح شخص دشمنان کے مقابلہ میں بھی صور چربندی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی بڑے سخت دشمن ہیں جو وہیں صور چربندی کے مقابلہ میں نکلتے آتے اسی کو فرماتے ہیں۔

اے شہاں شکیم مانھے بھوں مانھے روتھ روتھ روتھ
(اے چارگوں نے ظاہری دشمن کو تو چاک کر دیا مگر ایک دشمن جس سے ابھی بدتر اور زیادہ ضرر رساں ہے، اہلن میں
میرا جس کو گھس سکتے ہیں، کھو فرماتے ہیں)

نکشن ایس کا مدخل و دوش نیست شیر باطن سحر خرگوش نیست
(اس باطنی دشمن کو ہاک کرنا مدخل و دوشیاری کا کام نہیں ہے کیونکہ شیر باطن خرگوش کے قاتل کا نہیں ہے)
یعنی اس کا زیر کرنا مدخل و دوش کا کام نہیں کیونکہ شیر خرگوش کے چندے میں نہیں آیا کرتا بلکہ اس کو زیر کرنے کے لئے
شروع علیہ السلام کی تعلیم کا اصرار ضروری ہے چنانچہ اس کا ایک شعبہ یہ ہوا ہے یعنی نماز کا انتظام کرنا بعد ایک نماز کے یہ
فہم پر سب سے زیادہ گراں ہے کیونکہ اس میں کوئی خط نہیں ہے۔ اس نماز چار کھالی بیٹھے ہیں اور دوسری نماز کا انتظام
کر رہے ہیں۔ آج کل بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس خالی بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ میں کہتا ہوں اس میں دو فائدے
ہیں ایک تو فہم کو خاموش پر ہوتا دوسرے دو فائدہ ہے جس کا خصوصیت ہے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔

ان بعد فی الصلوة ما انتظر الصلوة کزیدہ جب تک نماز کے انتظار میں ہے اس وقت تک وہ نماز میں رہتا ہے لیکن اس انتظار میں وہ ثواب تکمیل سے محروم رہتا ہے۔ سہر مال اصرروا و صلیروا کا قائل قرآن اعمال سے ہے جن کا وقت آ گیا اور رابطہ کا قائل ان اعمال سے جن کا وقت نہیں آیا اب کچھ کمال اعمال کی دو قسمیں ہیں

ایک ظاہر۔ ایک باطن اہمال ظاہری یہ تقسیم تھی جو میں نے اب تک بیان کی کہ ان میں ایک قسم تو وہ ہے جس کا وقت آ گیا اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک اپنے حلقوں ایک دوسرے کے حلقوں اور دوسری قسم وہ ہے جس کا وقت نہیں آ یا اس سب اقسام کے احکام تو اَصْلُهُ ذَاوَدٌ اَوْ اَصْلُهُ نُوْزٌ اَوْ اَصْلُهُ اَمْسٌ مذکور ہوئے اور اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان احکام کا تعلق تمام شریعت سے ہے کیونکہ کوئی عمل اس حکم سے باہر نہیں ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ معراج دینے سے ان احکام کو پورا تعلق ہے کیونکہ دنیا کے کام بھی دوسری قسم کے ہیں ایک وہ جن کا وقت آ گیا ان میں اشتکال و نبات و عدم کی ضرورت ہے دوسرے وہ جن کا وقت نہیں آ یا ان کے لئے تیار ہی دستہ کی ضرورت ہے۔ اب ایک قسم ہو گی یعنی اہمال بلند اس کے تعلق پر شاہ فرماتے ہیں **وَالْحَقُّ اَللّٰهُ** کہ خدا سے دور تر رہو یہ تمام اہمال بلند کی جڑ ہے۔ **وَالْحَقُّ اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِ اَصْلُهُ ذَاوَدٌ اَوْ اَصْلُهُ نُوْزٌ اَوْ اَصْلُهُ اَمْسٌ**

کابل کا مقبوم

[illegible]

شامل ہے کیونکہ وہ بھی اعمال کی ایک قسم ہیں مثل کہتے ہیں فعل اختیار کیا اس لئے اعمال اختیار بھی مثل میں داخل ہیں چنانچہ ایمان کو انھوں میں مثل کہا گیا ہے مگر جس طرح نلار دلو کا شریعت میں سر ہے اسی طرح محبت و شکر و غیرہ کا سر ہے اور جیسے چندی زنا و غیرہ سے منع کیا گیا ہے اسی طرح ریا و حسد و کبر سے ممانعت ہے۔ مگر جس طرح اعمال ظاہرہ میں بعض اعمال اپنے حلقہ میں بعض میں دوسروں سے واسطہ ہے اسی طرح اعمال باطنہ بھی دو قسم کے ہیں بعض اپنے کرنے کے ہیں بعض میں دوسروں سے واسطہ ہے پس وہاں بھی مبرا و مصابت دونوں کا سر ہے بلکہ اعمال باطن میں مبرا و مصابت کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ باطن میں بعض دفعہ ایسے مصائب و مصائب پیش آتے ہیں جن کا تحمل دل ظاہر پر گز نہیں کر سکتے۔

تقویٰ شرعی

آگے رہا ہے و اَقْوُوا اللہ یعنی خدا سے ارد یہ تمکیل ہے مضمون سابق کی کیونکہ اگر خدا کا خوف نہ ہو تو نہ مبرا و مصابت کا نہ مشارطہ نہ محابہ نہ کام میں سب کی بنیاد خدا کا خوف ہی ہے پس و اَقْوُوا اللہ اس لئے جو حایا کہ دران سب اعمال کا اہل پر ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب تقویٰ سب اعمال کی بنیاد ہے تو پھر ﴿وَالَّذِينَ اٰتٰوْا مَالًا﴾ کا مقصد کم کرنا یا بڑھانا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تقویٰ شرعی مراد ہے تقویٰ شرعی وہ ہے کہ خوف خدا کے ساتھ عمل بھی ہو اگر عمل نہ ہو محض خوف ہی ہو وہ تقویٰ شرعی نہ ہو گا اور قصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی انکی عظمت ان اعمال ہی سے قلب میں پیدا ہوتی ہے پس یہ تقویٰ اعمال کا اثر ہوا اس لئے ﴿وَالَّذِينَ اٰتٰوْا مَالًا﴾ کو غرض کیا گیا حاصل یہ ہوا کہ ان اعمال سے جو عظمت حق تعالیٰ سے قلب میں پیدا ہوگی اس کا اقتضار نہ کھو تو یہ اعمال مکمل ہو جائیں گے پس تقویٰ ان اعمال کا نتیجہ بھی ہے اور ان کو مکمل کرنے والا بھی ہے اب میں یہاں بحث نہ تمام تقویٰ کے حلقہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں ترجمہ کیجئے واسطے کہ اس کا عمل کر میں وہ یہ کہ ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾ پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ اس میں تو تفصیل حاصل ہے جو لوگ پہلے سے متقی ہیں ان کو تو ہدایت حاصل ہے مگر ان کے واسطے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں تقویٰ لغوی مراد ہے یعنی قرآن میں لوگوں کے واسطے ہدایت ہے جن کے دل میں خدا کا خوف ہو دوسرا جواب یہ ہے کہ مان لیا کہ تقویٰ شرعی مراد ہے اور یہی مدار تھا اشکال کا کہ تقویٰ شرعی کے بعد ہدایت کے کیا معنی ہدایت تو ایسے شخص کو پہلے ہی سے حاصل ہے پس اس معنی کو تسلیم کر کے دوسرا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار بردہ بی میں ایک مولوی صاحب کو چند خطبوں نے اس اشکال سے پریشان کر رکھا تھا اور اس کو تسلیم کر رہے تھے کہ مراد تقویٰ شرعی ہی ہے مگر اشکال کو حل نہ کر سکے تھے میں بھی اس جلسہ میں آ گیا اور میں نے اسی کی تائید کی تاکہ مولوی صاحب کی بات سچنی نہ ہو مگر اس اشکال کو مکمل عنوان سے حل کر دیا جس سے سامعین کا شبہ زائل ہو گیا وہ عنوان یہ تھا کہ جس نے ان سے کہا کہ ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾ ایسا ہے جیسے آپ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ کونسی بی اس کا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس قول کے کیا معنی ہیں کیا یہ مطلب ہے کہ اس کو وہ چڑھتا ہے جو بی اس کا ہو چکا کہنے لگے نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کونسی بیسا ہے کہ جس کو چڑھ لے گا وہ بی اسے ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں بلکہ مطلب اس کا ہے کہ یہ کونسی بیسا ہے کہ جس کو چڑھ لے گا وہ بی اسے ہو جائے گا میں نے کہا نہیں بلکہ مطلب اس کا

ہے کہ یہ قرآن متعین کے واسطے جاہلیت ہے یعنی جو اس پر عمل کرے گا وہ حق بن جائے گا۔ اس فقرے سے وہ مولوی صاحب بہت غلط ہوئے کیونکہ وہ اس مضمون کی تعبیر کرنا چاہتے تھے مگر حارث تھے ہمیری تعبیر میں کہ ان کی غلطی کی حد نہ دی اور یہ جواب ہر اگر اہل ایمان ہیں بلکہ مشغول ہے جہالین میں الصائغین الی القوی سے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کے ذریعہ سے لوگ تقویٰ کے درجہ کو پہنچ جاتے ہیں مگر لوگ جہالین نہ رہتے نہ جاتے تو یہی سمجھتے نہیں ہیں۔

ترغیب فلاح

اس کے بعد اشارہ ہے **لَتَكُونُوا لِلْمُؤْمِنِينَ** اس میں ترغیب ہے کیونکہ سہولت عمل میں وہی چیزوں کو دیا رہا جو عمل ہے ایک ترغیب کی دوسرے ترغیب کو **وَالْمُؤْمِنِينَ** میں ترغیب تھی۔ اس جملہ میں ترغیب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال مذکورہ کو مکمل فرما دیا ہے اور اس کی اس واسطے ضرورت تھی کہ ہر افعال اللہ تعالیٰ سے دو طرح کا ہے ایک تلکویمت کا ایک محبت کا تلکویمت کا سمجھا دیا ہے کہ تسویل اعمال کا طریقہ نہ تھا یا ہے کیونکہ طرز مجہوم ہونا وہیوب احتمال کے لئے کافی ہے مگر محبت کا سمجھا دیا ہے کہ تسویل کا طریقہ بھی بتا دیا جائے کیونکہ محبت خاص دعا محبت کو متعلق ہوتی ہے خواہ حاکم کی جانب میں محبت ہو خواہ ملکوم کی جانب میں اور دونوں طرف ہو تو **لَتَكُونُوا** پھر اس کی دھور میں ایک یہ کہ ترغیب کے لئے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کسی وصف کی طرف متوجہ فرماتے مثلاً ہیں فرماتے کہ میں تم سے راضی ہو چاؤں گا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کو ہمارے وصف کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت اختیار فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف تو ہم سے غائب ہیں اور اپنے اوصاف کو ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ تمام احکام کو ذکر کے اخیر میں ایک ایسا مگر بتاتے ہیں جو کو تمام سورت کا موضوع ہے جس کو اس کے سب احکام سے تعلق ہے۔ چنانچہ اشارہ فرماتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا زَوَاجًا وَابْنًا وَأَهْلًا وَالْمُؤْمِنِينَ

ترجمہ: اے ایمان والو! (خائف رہو) صبر کرو اور (جب کفار سے مقابلہ ہو تو) مقابلہ میں صبر کرو اور (احمال مقابلہ کے وقت) مقابلہ کے لئے مستعد رہو اور (ہر حال میں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (حدود شریعہ سے باہر نہ نکلو) تاکہ تم ہر سے کامیاب ہو جاؤ (آیت میں تو ضروری ہوا مگر اگر آیت میں اعمال نہ کا فہمت کی بدولت دنیا میں بھی ماری کامیابی ہوتی ہے)

احکام شریعہ مصالح و نیو یہ کو بھی متضمن ہیں

جن باتوں کا اس آیت میں اشارہ ہے یہ واضح رہی ہیں کہ ان کو اس صورت کے احکام سے تعلق ہے ہی میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جس قدر بھی احکام شریعہ میں سب سے ان کا تعلق ہے اور اس سے آگے میں اور ترقی کرتا ہوں کہ اتفاق سے ہم کو یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ جیسے ان کو احکام شریعہ سے تعلق ہے اسی طرح تمام دنیوی مصالح معاشیہ سے بھی ان کا تعلق ہے مگر نہ اس وجہ سے کہ یہ شریعت کا موضوع و مقصود ہے بلکہ اس لئے کہ شریعت تکمیل آخرت کے ساتھ ہماری دنیا کی بھی تکمیل ساتھ ساتھ کرتی ہے۔ اس لئے احکام شریعہ اس طور سے مقرر کئے گئے ہیں جو ہر مصالح دنیویہ کو بھی متضمن

ہیں۔ ﴿لَا يَلْبِسُ الْإِيمَانُ الْكُفْرَ وَكَانَ الْكُفْرُ قَدْ يَلْبِسُ الْإِيمَانَ﴾ یعنی ایمان اور کفر کو دھبہ دھبہ کا تعلق تو اعمال اور رسم سے ہے جن میں دوسروں سے کچھ تعلق نہیں۔ ان میں غم ہے مہر کا۔ اور ایک مہر ہے دوسرے مقام پر۔ وہ یہ کہ کسی عمل میں مخالفت کی حرمت ہو اس کے حلقی ارشاد ہے واصلہ واکم مبالغہ کی مہر کہ یعنی اختلاف کے ساتھ ہو۔ آگے ارشاد ہے واصلہ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ سرحد کی مخالفت کر دوسرے یہ کہ مستور ہو۔ پہلے معنی خاص عمل کے حلقی ہیں اور دوسرے معنی سب اعمال کو عام ہو سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا﴾ اور وہ ہیں کہ تم کو طہار حاصل ہو جائے۔ اس ترجمہ سے معلوم ہوا کہ اگر اس مقام پر ایک تو مہر کا غم ہے اور مہر کے دوسرے ہیں اور ایک ہاں کا غم ہے اور ایک تو غم سے کا تو چار غم ہونے۔ ایک پانچویں اور ایک چھٹی چیز اور ہے جن میں سے ایک کا اول میں ذکر ہے اور ایک کا آخر میں۔ اول میں ایمان ہے اور آخر میں طہار ہے۔ ایک چیز بطور مہر ہے اور ایک صورت نتیجہ میں ہے اور چار غم درمیان میں ہیں کہ چھ ہونے اور ان کے مراتب میں فرق ایسا ہے جیسے سطر اور مسافت اور منزل میں فرق ہے کہ سطر کی ایک ابتداء ہوتی ہے اور ایک درمیانی مسافت ہوتی ہے جس کے بعد کے لئے کچھ مراتب ہوتے ہیں اور ایک نتیجہ ہوتا ہے یعنی منزل مقصود پر پہنچنا۔

میں یہ کلام ایسا ہے جیسے غم کسی سے یوں کہیں کر اسے مسافروں راست جانا اور وہاں مقامات پر ٹھہرنا اور چرواہوں سے اپنی حفاظت کرنا تو وہی پہنچنے جانے کا۔ اس کلام سے تمہیں باطنی معلوم ہوں گی۔ ایک یہ کہ فعلی پہنچنے کے لئے سطر کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ وعدہ مسافری سے کیا گیا ہے مگر اس کو بصورت امر اس لئے ظاہر نہیں کیا کہ طالب خود ہی سطر شروع کر چکا ہے اب اس سے یہ کہنا کہ اسے مسافر سطر تک تحصیل حاصل ہے اور بلا ضرورت کلام کو قبول دینا ہے۔ اس سطر کی ضرورت اس کو مسافر کہہ کر خطاب کرنے ہی سے معلوم ہوگی۔ یہ مختصر کلام ہے اور دلالت اس کی اہل اتمام ہے۔ فرض ایک تو سطر کرنا ضروری ہوا اور دوسری بات یہ معلوم ہونے کی کہ منازل پر سے گزرنا اور اپنی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے تیسرا وعدہ ہے کہ اس طرح تم وہی پہنچ جاؤ گے تو سفر شرط وصول ہے اور درمیانی باتیں انکام وصول ہیں اور تیسری بات نتیجہ ہے۔ ہر مقصود کے لئے ان تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔

اس کی ایک مثال اور کچھ مثلاً کوئی کہے کہ اسے طالب علم رات کو جا کر اور صبح کرنا تو علم آدے گا۔ اس کلام سے اول تو طالب علم کا ضروری ہونا معلوم ہوا۔ دوسرے رات کو جاننے اور صبح کرنے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ تیسرے نتیجہ کا وعدہ ہے کہ اس طرح کرنے سے علم حاصل ہو جائے گا مگر یہاں بھی طالب علم کو بصورت امر اس لئے ظاہر نہیں کیا گیا کہ طالب خود ہی طلب میں مشغول ہے۔

اس طرح یہاں بھی ﴿لَا يَلْبِسُ الْإِيمَانُ الْكُفْرَ﴾ سے ایمان کی ضرورت معلوم ہوئی لیکن اس وقت بصورت امر تصور کیا کہ اس لئے ظاہر نہیں کیا گیا کہ طالب اہل ایمان ہی ہیں ان کو اعتوا کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ انکام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ انکام جو ان لوگوں کے حلقی ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور دوسرے وہ جو ان کے حلقی ہیں جنہوں نے ایمان

قول کیا ہے۔ پہلی قسم میں اول ایمان کا حکم کیا جائیگا اور دوسری قسم میں ایمان کا حکم میں اس سے نہ کیا جائے گا۔ جیسے طالب علمی کے متعلق ایک تو غیر طالب کو خطاب کیا جائے اور ایک طالب علم کو تو جس وقت غیر طالب کو خطاب کیا جائے اس وقت یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ علم طلب کرو۔ اور جب وقت طالب علم کو خطاب ہو اس وقت اس شرط کے اعتبار کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں بھی اسی طرح دونوں قسم کے خطاب ہیں۔

یہ مثالیں میں نے اس لئے دے دی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کے مضامین کوئی نئے نہیں ہیں۔ اگر نور کیا جائے تو جس طرح ہم لوگ عبادات میں گفتگو کرتے ہیں اسی طرح قرآن میں بھی حکام کیا جاتا ہے۔ اس طرح تعلیم ایسا عجیب ہے کہ دوسرے سے ممکن نہیں کیونکہ قرآن میں تمام پہلوؤں کی پہلی رہایت ہوتی ہے۔ ہر حال چونکہ اس صورت میں زیادہ احکام اور اکثر خطابات منشیوں کو ہیں اس لئے انھوں نے صیغہ امر نہیں کہا گیا۔ مگر **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْكُنُوا** سے ایمان کا شرط ہونا معلوم ہو گیا جیسا کہ اوپر چند مثالوں سے میں نے اس کو بجا دیا ہے۔ لہذا مضمون ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ خطاب کے لئے ایمان کو بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ اس وقت ہم کو کوئی بھی خطاب ہے تو بحث نہیں اس کے متعلق تو ہماری حالت یہ ہے

ماہر سکندر و دہرات غلامہ ایم لا باخو حکایت مجدد وفا پیر

فلاح آخرت کے لئے ایمان شرط

فرض **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْكُنُوا** سے یہ مسئلہ سمجھا ہو گیا کہ فلاح آخرت کے لئے ایمان بھی شرط ہے اور اس سے قرآن کی جامعیت معلوم ہوتی ہے کہ خدا سے لفظ سے کتاب اور مسئلہ ثابت ہو گیا۔ گو یہاں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں دیا گیا مگر مسئلہ امر سے اس کو تحریر کیا گیا ہے۔ مگر طرز خطاب ہی سے یہ لفظ اس مضمون پر دلالت کر رہا ہے کہ فلاح کے لئے سب سے اول ایمان شرط ہے۔ پس اول وجہ ایمان کا ہے۔ دوسرا وجہ اس کے بعد مراتب حسب مسئلہ کا ہے۔ جن کا **اصْبِرُوا وَاصْلُوا** و **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْكُنُوا** میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں اور تیسرا وجہ تنبیہ کا ہے جس کا بیان **لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ** میں ہے جو تنبیہ میں پہلی چیز ہے۔ کہ تہیب کا مضمون یہ تھا کہ میں اول مراتب حسب مسئلہ بیان کرنا لیکن میں ضرورت کی وجہ سے تنبیہ کو مقدم کر رہا ہوں کیونکہ آج کل ترقی و فلاح پر بہت گفتگو ہو رہی ہے اور ہر شخص اس کا طالب ہے تو سب نے اتنی تعالیٰ ایمان اور چند احکام کا بیان فرما کر بطور تنبیہ کے فرماتے ہیں **لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ** کہ امید ہے کہ تم کو فلاح حاصل ہو۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آخر چیز اور مقصود فلاح ہے۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اس کا وعدہ ان اعمال کا ہے اور یہ بیان فلاح مطلق ہے جس کو فلاح دین و دنیویہ کے ساتھ متعین نہیں کیا گیا۔ تو اس وجہ میں عموم الفاظ کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے یہ مسئلہ سمجھا ہوا کہ فلاح غمراہی کی مراد دنیا کی ان احکام پر ہی عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اعمال شریعہ سے مقصود انھیں حاصل فلاح دین ہے مگر ترغیب فلاح دینا کا بھی ہوتا ہے جس فلاح دین تو اس اصطلاح و اول اصطلاحی ہے اور فلاح دینا و اول التزامی ہے یعنی اعمال شریعہ کے لئے فلاح دینا لازم ہے کہ مقصود ہو۔

رسالة وجيزة ومفيدة في ربط الآيات

سبق الغايات في نسق الآيات

تأليف

مفتي حكومت كويت، أستاذ الحديث في جامعة الكويت، أستاذ القرآن في دار الفقه والفتوى
بمسجد الحسين، مؤلف العديد من المؤلفات في الفقه والحديث والفتوى، مؤلف العديد من المؤلفات في الفقه والحديث والفتوى.

مولانا محمد اشرف علي الشانوي

نور الله مرقدة ومعلم الهند مشهور

سورة الفاتحة

(اعلم) ان مراتب احوال الخلق خمسة اولها الخلق وثانيها التربية في مصالح الدنيا وثالثها التربية في تعريف المبدأ ورابعها التربية في تعريف المعاد وخامسها نقل الارواح من عالم الاجساد الى دار المعاد فاسم الله تعالى منبع الخلق والايجاد والتكوين والابداع واسم الرب يدل على التربية برجوه الفضل والاحسان واسم الرحمن يدل على التربية في معرفة المبدأ واسم الرحيم في معرفة المعاد حتى يحترز عما لا ينبغي ويقدم على ما ينبغي واسم الملك يدل على انه يتقلمهم من دار الدنيا الى دار الجزاء ثم عند وصول العبد الى هذه المقامات التقل الكلام من الغيبة الى الحضور فقال اياك نعبد كأنه يقول انك اذا تطعت بهذه الاسماء الخمسة في هذه المراتب الخمس وانتقلت الى دار الجزاء صرت بحيث ترى الله حينئذ تكلم معه على سبيل المشاهدة لاعلى سبيل المغالبة ثم قل اياك نعبد واياك نستعين كأنه قال اياك نعبد لانك الله الخالق واياك نستعين لانك الرب الرازق اياك نعبد لانك الرحمن واياك نستعين لانك الرحيم اياك نعبد لانك الملك واياك نستعين لانك المالك واعلم ان قوله مالك يوم الدين دل على ان العبد منقل من دار الدنيا الى دار الآخرة ومن دار الشرور الى دار السرور فقال لابد لذلك واليوم من زاد واستعداد وذلك هو العبادة فلا جرم قال اياك نعبد ثم قال العبد الذي اكتسبه بقوتي وقدرتي قليل لا يكتفي في ذلك اليوم الطويل فاستعان بربه فقال ما معي قليل فاعطني من عزائي رحمتك ما يكفي في ذلك اليوم الطويل فقال واياك نستعين ثم لما حصل الزاد ليوم المعاد قال هذا سفر طويل شاق والطرق كثيرة والخلق قد زاعروا في هذه البادية

فلا طريق الا ان اطلب الطريق ممن هو بارشاد السالكين حقيق فقال اهدنا الصراط
المستقيم ثم انه لا بد لسالك الطريق من رفيق ومن بدركة ودليل فقال صراط الذين
انعمت عليهم والذين انعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون
لما لانبياء هم الادلاء والصديقون هم البدركة والشهداء والصالحون هم الرفقاء ثم قال
غير المغضوب عليهم ولا الضالين وذلك لان الحجب عن الله قسمان الحجب النارية
وهي عالم الدنيا ثم الحجب النورية وهي عالم الارواح فاعتصم بالله سبحانه وتعالى
من هذين الامرين وهو ان لا يلقى مشغول السر لا بالحجب النارية لا بالحجب النورية.
(وجه المناسبة بين آخر الفتحة واول البقرة ان العبد لما سأل الهداية من الله تعالى بقوله
اهدنا الصراط المستقيم الخ. اجاب الله تعالى سؤاله فقال ذلك الكنب لا ريب فيه هدى
للمتقين اني عذ ما سئلت من الهداية فهذا الكتاب هو الهداية الكبرى ۱۲ عفي عنه).

سورة البقرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ألم ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمطمين بيانه انه لا على انه الكلام المتحدى به لم اشير اليه بانه الكتب المتنوعة بغاية الكمال فكان تقرير الجهة التحدى ثم نفى عنه ان يطيت به طرف من الرب فكان شهادة بكماله ثم اخبر عنه بانه هدى للمؤمنين فقرر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله الذين يؤمنون بالغيب ويطعمون الصلوة ومما رزقهم ينفقون الاقرب ان يكون هذه الاشياء تفسيراً لكونهم متقين وذلك لان كمال السعادة لا يحصل الا بترك الا ينفى وفعل ما ينبغي فالترك هو الطوى والفعل اما فعل القلب وهو الايمان او فعل الجوارح وهو الصلوة والزكوة والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اعلم ان قوله الذين يؤمنون بالغيب عالم يتناول كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم سواء كان قبل ذلك مؤمناً بموسى وعيسى عليهما السلام او ما كان مؤمناً بهما ودلالة اللفظ العام على بعض ما دخل فيه التخصيص اضعف من دلالة اللفظ الخاص على ذلك والبعض لان العام يحتمل التخصيص والخاص لا يحتمله فلما كانت هذه السورة مكية وقد شرف الله تعالى المسلمين بقوله هدى للمطمين الذين يؤمنون بالغيب فذكر بعد ذلك اهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول كعبد الله بن سلام وامثاله بقوله والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك لان في هذا التخصيص بالذكر مزيد تشريف لهم كما في قوله تعالى من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ثم تخصيص عبدة الله بن سلام وامثاله بهذا التشريف ترغيب لامثاله في الدين فهذا هو السبب في ذكر هذا الخاص بعد ذلك العام لولئك على هدى من ربهم ولولئك هم المفلحون في كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه ثلاثة احدها ان ينرى الابتداء بالذين يؤمنون بالغيب وذلك لانه لما قيل هدى للمطمين فخص المطمين بان الكتب هدى لهم كان لسائل ان يسأل فيقول ما السبب في اختصاص المطمين بذلك فوقع قوله الذين يؤمنون بالغيب الى قوله ولولئك هم المفلحون جواباً عن السؤال كانه قيل الذي يكون مشغلاً

بالایمان والقائمة الصلوة وایماء الزکوة والقرض بالفلاح والنجاة لا ید أن یکون علی هدی من ربه وثانیها ان لا یجوز الابتداء به بل یجعله تابعا للمتقین ثم یقع الابتداء من قوله اولئك علی هدی من ربهم کانه قبل ائی سبب فی ان صار الموصوفون بهذه الصفات مختصین بالهدی فاجیب بان اولئك الموصوفین غیر مستبعد ان یفوزوا واذن الناس بالهدی ما جلا وبالفلاح آجلا وثالثها ان یجعل الموصول الاول صفة المتقین ویرفع الثانی علی الابتداء واولئك خیره ویکون المراد جعل اختصاصهم بالفلاح والهدی تعریضا باهل الکتاب الذین لم یؤمنوا بنبوۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم وهم طائون انهم علی الهدی وطمعون انهم یتألون الفلاح عند الله تعالی ان الذین کفروا سواء علیهم ءاتوا ربهم ام لم تلزمهم لایؤمنون کلام مستأنف سبق لشرح احوال الکفرة الفجرة المردة العتاة اثر بیان احوال اضدادهم المتصفین بتعوت الکمال القائلین بمباغیهم فی الحال والمآل (ربط هذه الآیة من ابی المسعود) ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم اعلم انه تعالی لما بین فی الآیة انهم لایؤمنون خیر فی هذه الآیة بالسبب الذی لاجله لم یؤمنوا وهو الختم ومن الناس من یقول الخ اعلم ان المفسرین اجمعوا علی ان ذلك فی وصف المنافقین قالوا وصف الله الاصناف الثلاثة من المؤمنین والکافرین والمنافقین لیبدأ بالمؤمنین المخلصین الذین صحت سرائرهم وسلمت ضمائرهم ثم اتبعهم بالکافرین الذین من انهمم الاقامة علی الجحود والعدا ثم وصف حال من یقول بلسانه انه مؤمن وضمیره ینحرف ذلك ینخدعون الله الخ اعلم ان الله تعالی ذکر من قباحفعال المنافقین لریعة اشياء احدها ما ذکره فی هذه الآیة وهو انهم ینخدعون الله والذین آمنوا واذا قیل لهم لا تمسکوا الخ اعلم ان هذا هو النوع الثانی من قباحفعال المنافقین واذا قیل لهم آمنوا الخ اعلم ان هذا هو النوع الثالث من قباحفعال المنافقین وذلك لانه سبحانه لما نهاهم فی الآیة المتقدمة عن الفساد فی الارض امرهم فی هذه الآیة بالایمان لان کمال حال الانسان لا یحصل الا بتخشوع الامرین لولهما ترک ما لا ینفی وهو قوله لا تمسکوا ولاتبغوا فعل ما ینفی وهو قوله آمنوا واذا قالوا الذین آمنوا الخ هذا هو النوع الرابع من المعالیم القبیحة اولئك الذین اشتروا الضلالة الخ الجملة مسوقة لتقریر ما قبلها وبيان کمال جهلهم فیما حکى عنهم من الاقوال والافعال باظهار غایت سماجتها وتصویرها ما لا ینکاد یتعاطاه من له ادنى تمیز فضلا عن العقلاء (ربط هذه الآیة من

ایسی (السعود) مثلهم کمثل الذي استوفى الخ لما بین حقيقة صفات المنافقين عقبا
 بضرب مثلین زیادة فی الكشف والبيان احدهما هذا المثل او کتصیب من السماء الخ
 اعلم ان هذا هو المثل الثاني للمنافقين بابها الناس اعدوا الخ ان الله لما قدم احکام
 الفرق الثلاثة اعنى المؤمنین والكفار والمُتَّقِین قبل علیهم بالخطاب من باب الالتفات
 وان کتسم فی رب الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما اقام الدلائل القاهرة على الیات
 الصالح وابطل القول بالشریک علیه بما يدل على النبوة ولما كانت نبوة محمد صلى
 الله علیه وسلم مبنية على كون القرآن معجزا اقام الدلالة على كونه معجزا وبشر
 الذي آمنوا الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما تکلم فی التوحید والنبوة تکلم بعدهما
 فی المصداق وبين عقاب الکافر وثواب المطيع ومن عادة الله تعالى انه اذا ذکر آية
 فی الوعد ان يعقبا بآية فی الوعد ان الله لا يستحي الخ اعلم انه تعالى لما بین بالدلیل
 كون القرآن معجزا او ردها شبهة اوردها الکفار قدحاً فی ذلك واجاب عنها وتقرير
 الشبهة انه جاء فی القرآن ذکر النحل والذباب والعنکبوت والنمل وهذه الاشياء لا یلیق
 ذکرها بکلام القصص فاشتغال القرآن علیها یقدح فی فصاحته فضلا عن كونه معجزا
 فاجاب الله تعالى عنه بان صغر هذه الاشياء لا یقدح فی الفصاحة اذا كان ذکرها
 مستملا على حکم بالغة کیف تکفرون بالله الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما تکلم فی
 دلائل التوحید والنبوة والمعاد الى هذا الموضع فمن هذا الموضع الى قوله يا بنی
 اسرائيل اذكروا نعمتى الی انعمت علیکم فی شرح النعم الی عمت جميع المكلفین
 وهى اربعة اولها نعمة الاحیاء وهى المذکورة فی هذه الآية هو الذى خلق لکم الخ
 اعلم ان هذا هو النعمة الثانية الثب عمت المكلفین باسراهم وما احسن ما راعى الله
 سبحانه وتعالى هذا الترتیب فان الانتفاع بالارض والسماء انما یکون بعد حصول
 الحیاة فلهذا ذکر الله امر الحیوة اولاً ثم تبعه بذكر السماء والارض واذا قال ربک الخ
 اعلم ان هذه الآية دالة على كيفية خلق آدم علیه السلام وعلى كيفية تعظیم الله تعالى
 إياه فیکون ذلك انعاما ما على جميع بنی آدم فیکون هذا هو النعمة الثالثة من تلك
 النعم العامة الی اوردها فی هذا الموضع وعلم آدم الاسماء الخ اعلم ان الملكية لما
 سألوا عن وجه الحکمة فی خلق آدم علیه السلام وذریته واسكانه تعالى إياهم فی
 الارض واخبر الله تعالى عن وجه الحکمة فی ذلك على سبیل الاجمال بقوله انی
 اعلم ما لا تعلمون اراد تعالى ان یزیدهم بیانا وان یفصل لهم ذلك المجمع فبین

تعالیٰ لهم من فضل آدم علیه السلام ما لم یکن ذلك معلوما لهم وذلك بان علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علیه لیطهر بذلك کمال فضله وقصورهم عنه فی العلم فینأكد ذلك الجواب الاجمالي بهذا الجواب التفصیلی قالوا سبحنک الخ استیضاف واقع موقع الجواب کانه قبل لماذا قالوا حينئذ هل عرجوا من عهدہ ما کلفوه اولاً فقیل قالوا (ربط هذه الایة من ابی السعود) واذ قلنا للملائکة اسجدوا الخ اعلم ان هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة علی جمیع البشر وهو انه سبحانه وتعالیٰ جعل لبنا مسجوداً للملائکة وذلك لانه تعالیٰ ذکر تخصیص آدم بالخلافة اولاً ثم تخصیصه بالعلم الكثير ثانياً ثم بلوغه فی العلم الی ان صارت الملائکة عاجزین عن بلوغ درجته فی العلم و ذکر الامن کونه مسجوداً للملائکة وقلنا یا آدم اسکن الخ ان الله تعالیٰ لما امر الکمل بالسجود لآدم وابنی ابليس السجود صیره الله ملعونا ثم امر آدم بان یسکنها مع زوجیه بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الخ اعلم انه سبحانه وتعالیٰ لما اقام دلائل التوحید والنبوة والمهاد اولاً ثم عقبها بذكر الاتعامات العامة لکل البشر عقبها بذكر الاتعامات الخاصة علی اسلاف اليهود کسراً لعنادهم ولجاحتهم بتدکیر النعم السالفة واستمالة لقلوبهم بسببها وتبیهها علی ما یدل علی نبوة محمد صلی الله علیه وسلم من حيث کونها اخباراً عن الغیب واعلم انه سبحانه ذکرهم بکمال النعم اولاً علی سبیل الاجمال فقال یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الی نعمت علیکم واولوا بعهدی اوف بعهدکم وفرغ علی تدکیرها الامر بالایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم فقال وآمنوا بما انزلت مصداقاً لما معکم ثم عقبها بذكر الامور الی تمتعهم عن الايمان به ثم ذکرهم بکمال النعم علی سبیل الاجمال ثانياً بقوله مرة اخرى یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الی نعمت علیکم تبیهاً علی شدة غفلتهم ثم اودع هذا التدکیر بالترغیب البالغ بقوله وانی فضلتکم علی العلمین مفروناً بالترهیب البالغ بقوله واتقوا یوماً لا تجزی نفس عن نفس شیئاً الی آخر الآیة ثم شرع بعد ذلك فی تعدید تلك النعم علی سبیل التفصیل ومن تأمل وانصف علم ان هذا هو النهایة فی حسن الترهیب لمن یرید الدعوة وتحصیل الاعتقاد فی قلب المستمع وآمنوا بما انزلت الخ اعلم ان قوله سبحانه وتعالیٰ وآمنوا بما انزلت امر بترك الکفر والضلال وقوله ولا تبلسوا الحق بالباطل امر بترك الاضواء والاضلال واعلم ان اضلال الغير لا یحصل الا بطریقین وذلك لان ذلك الغير ان کان قد سمع دلائل الحق فاضلاله لا یمکن الا بشویش

تلك الدلائل عليه وان كان ما سمعها فاختلا له انما يمكن باخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول اليها فقله ولا تلبسوا الحق بالباطل اشارة الى القسم الاول وهو تشويش الدلائل عليه وقوله وتكنموا الحق اشارة الى القسم الثاني وهو منعه من الوصول الى الدلائل والقيموا الصلوة الخ اعلم ان الله سبحانه وتعالى لما امرهم بالايمان اولا لم يهزمهم عن ليس الحق بالباطل وكنموا دلائل النبوة ثانيا ذكر بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشرائع وذكر من جملة الشرائع ما كان كالمقدم والاصل فيها وهو الصلوة التي هي اعظم العبادات البدنية والزكوة التي هي اعظم العبادات المالية الامر وناس الخ تجريد الخطاب وتوجيهه الى بعضهم بعد توجيهه الى الكل (هذا الرط لهذه الآية من ابي السعود) واعلم انه سبحانه وتعالى لما امر بالايمان والشرائع بناء على ما عصمهم به من النعم ورضيهم في ذلك بناء على ما عاينوا وهو ان التعاقب عن اعمال البر مع حث الناس عليها مستطبع في العقول اذ المقصود من امر الناس بذلك اما النصيحة او الشفقة وليس من العقل ان يشفق الانسان على غيره او ان يصح غيره ويهمل نفسه فحذرهم الله تعالى من ذلك بان فرعهم بهذا الكلام واستعينوا بالصبر الخ لما امرهم بالايمان وترك الاختلال وبالترام الشرائع وهي الصلوة والزكوة وكان ذلك شافعا عليهم لما فيه من ترك الرياضات والاعراض عن المال والجاه لاجرم عالج الله تعالى هذا المرض فقال واستعينوا بالصبر والصلوة كانه قيل واستعينوا على ترك ما تحبون من الدنيا والدخول فيما تستقبله طبا عنكم من قبول دين محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر اى بخميس النفس عن اللذات فانكم اذا كلتمتم انفسكم ذلك ومررت عليه وخف عليها ثم اذا همتم الصلوة الى ذلك تم الامر لان المشغل بالصلوة لا يد وان يكون مشغولا بذكر الله عز وجل وذكر جلاله وفهوه وذكر رحمته وفضله فاذا تذكر رحمته صار مائلا الى طاعته واذا تذكر عقابه ترك معصيته فيسهل عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية ينسب اسرائيل اذكروا الخ اعلم انه سبحانه وتعالى انما اعاد هذا الكلام مرة اخرى توكيدا للحجة عليهم وتحذيرا من ترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ثم قرنه بالوعيد وهو قوله واتقوا يوما كانه قال ان لم تطيعوني لاجل سؤالي نعمتي عليكم فاطيعوني للخوف من عقابي في المستقبل واذا نجيكم الخ اعلم انه تعالى لما قدم ذكر نعمه على بني اسرائيل اجمالا بين بعد ذلك السام تلك النعم على سبيل التفصيل ليكون البغ في التذكير واعظم في

الحجة فكانه قال اذكروا نعمي واذكروا اذ نجيناكم واذكروا اذ فرقنا بكم البحر
وهي نعمات والمذكور في هذه الآية هو الانعام الاول واذ فرقنا بكم الخ هذا هو النعمة
الثانية واذ اعطنا الخ ان هذا هو الانعام الثالث واذ آتينا الخ اعلم هذا هو الانعام الرابع
واذ قال موسى الخ اعلم ان هذا هو الانعام الخامس واذ قلتم يموسى الخ اعلم ان
هذا هو الانعام السادس وظلنا الخ اعلم ان هذا هو الانعام السابع واذ قلنا الدخول
الخ اعلم ان هذا هو الانعام الثامن واذ استسقى الخ اعلم ان هذا هو الانعام التاسع
واذ قلتم يموسى لن نصبر الخ تذكير بعناية اخرى لاسلافهم وكفرانهم لنعمت الله
عز وجل واعلناهم الى ما كانوا فيه من الدناءة والخساسة (يربط هذه الآية من امي
السعود) ان الذين آمنوا الخ واعلم ان عادة الله اذا ذكر وعدا ووعدا عقبه بما يضافه
ليكون الكلام تاما فههنا لما ذكر حكم الكفرة من اهل الكتاب وما حل بهم من العقوبة
اخبر بما للمؤمنين من الاجر العظيم والثواب ذالاً على انه سبحانه وتعالى يجازي
المحسن باحسانه والمسي باسائه واذ اخذنا ميثاقكم الخ اعلم ان هذا هو الانعام
العاشر وذلك لانه تعالى لما اخذ ميثاقهم لمصلحتهم لئلا ينسى ذلك من انعامه عليهم
ولقد علمتم الذين الخ اعلم انه تعالى لما عدد وجوه انعامه عليهم اولاً ختم ذلك
بشرح بعض ما وجه اليهم من التشديدات وهذا هو النوع الاول واذ قال موسى لقومه الخ
اعلم ان هذا هو النوع الثاني من التشديدات المتضمنون الخ اعلم انه سبحانه لما ذكر
قبائح المعال اسلاف اليهود الى ههنا شرح من ههنا قبائح افعال اليهود الذين كانوا
في زمن محمد صلى الله عليه وسلم واذ القوا الذين آمنوا الخ اعلم ان هذا هو النوع
الثاني من قبائح المعال اليهود الذين كانوا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم
اميون الخ اعلم ان المراد بقوله ومنهم اميون اليهود لانه تعالى لما وصفهم بالعدا
وازال الطمع عن ايمانهم بين فرقهم فالفرقة الاولى هي الفرقة الضالة المضلة وهم
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه والفرقة الثانية المنافقون والفرقة الثالثة الذين
يجادلون المنافقين والفرقة الرابعة هم المذكورون في هذه الآية وهم العامة الاميون
الذين لا معرفة عندهم بقراءة ولا كتابة وطريقهم التقليد وقبول ما يقال لهم فبين
تعالى ان الذين يمتحنون عن قول الايمان ليس سبب ذلك الامتناع واحدا بل لكل
سبب منهم سبب اخر وقالوا ان تمسنا النار الخ اعلم ان هذا هو النوع الثالث من قبائح
افعالهم والفعالهم وهو جزمهم بان الله تعالى لا يعلمهم الا ايمانا قليلة يلى من كسب الخ

جواب عن قولهم المحكى وابطال له من جهة تعالى وبيان لحقيقة الحال في ضمن تشريع كلى شامل لهم ولسائر الكفرة بعد اظهار كذبهم اجمالا (ربط هذه الآية من ابي السعود) والذين آمنوا الخ اعلم انه سبحانه وتعالى ما ذكر في القرآن آية في الوعيد لا وذكر بجنبها آية في الوعد واذا اخذنا ميثاق بنى اسرائيل الخ اعلم ان هذا نوع آخر من انواع النعم التي عصفهم الله تعالى بها وذلك لان التكليف بهذه الاشياء موصل الى اعظم النعم وهو الجنة والموصل الى النعمة نعمة فهذا التكليف لامحالة من النعم واذا اخذنا ميثاقكم الخ اعلم ان هذه الآية تدل على نوع آخر من نعم الله تعالى عليهم وهو انه تعالى كلفهم هذا التكليف وانهم القروا بصحته ثم خالفوا العهد فيه ولقد آتينا موسى الكتاب الخ اعلم ان هذا نوع آخر من النعم التي افاضها الله عليهم ثم انهم قابلوه بالكفر والافعال القبيحة ولما جاءهم كتب من عند الله الخ اعلم ان هذا نوع من قبائح اعمال اليهود واذا قيل لهم الخ اعلم ان هذا النوع ايضا من قبائح اعمالهم ولقد جاءكم موسى الخ من تمام التوبيخ والتوبيخ داخل تحت الامر لالتكرار لما قص في تضاعيف تعداد النعم التي من جملتها العفو عن عبادة العجل واذا اخذنا ميثاقكم الخ توبيخ من جهة الله تعالى وتكذيب لهم في ادعائهم الايمان بما انزل عليهم بتدبير جنائياتهم الناطقة بكذبهم (ربط هاتين الآيتين من ابي السعود) قل ان كانت لكم الدار الآخرة الخ اعلم ان هذا نوع آخر من قبائحهم وادعائهم ان الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس ولتجدنهم احرم من الناس الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما اخبرنا عنهم في الآية المتقدمة انهم لا يفتنون الموت اخبر في هذه الآية انهم في غاية الحرص على الحياة قل من كان عدوا لجبريل الخ اعلم ان هذا النوع ايضا من انواع قبائح اليهود ومنكرات افوالهم واعمالهم ولقد اتركنا اليك الخ اعلم ان هذا نوع آخر من قبائحهم ونقضاتهم لو كلمنا عاهدوا الخ اعلم ان هذا نوع آخر من قبائحهم وتبعوا ما تطلوا الخ ان هذا نوع آخر من قبائح اعمالهم وهو اشتغالهم بالسحر واقبالهم عليه ودعاءهم الناس اليه ولو انهم آمنوا الخ انه تعالى لما بين فيهم الوعيد بقوله وليسما ضررا به تبعه بالوعد جامع بين الترهيب والترغيب لان الجمع بينهما ادعى الى الطاعة والعدول عن المعصية بانها الذين آمنوا لا تقولوا الخ اعلم ان الله تعالى لما شرح قبائح اعمالهم لبل مبعث محمد عليه الصلوة والسلام اراد من ههنا ان يشرح قبائح اعمالهم عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وجدهم واجتهادهم في القدح فيه والظن في دينه

وهذا هو النوع الأول من هذا الباب ما يؤيد الذين كفروا الخ واعلم انه تعالى لما بين حال اليهود والكفار في العداوة والمعاداة حذر المؤمنين منهم فقال ما يؤيد الذين كفروا الخ عن قلوبهم الود والمحبة لكل ما يظهر به فضل المؤمنين ما نسخ من آية الخ ان اعلم ان هذا هو النوع الثاني من طعن اليهود في الاسلام فقالوا الاترون الي محمد يا محمد يا محمد اصحابه يا محمد ثم يتهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا وغدا يرجع عنه فنزلت هذه الآية ألم تعلم ان الله له ملك الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما حكم بجواز النسخ عقبه بيان ان ملك السموات والارض له لا لغيره وهذا هو التبيه على انه سبحانه وتعالى اما حسن الامر واليهي يكونه مالكا للخلق لم تر يدون ان تسألوا الخ لما حكم بجواز النسخ في الشرائع فلعلمهم كانوا يظالبونه بتفاصيل ذلك الحكم فمنعهم الله تعالى عنها وبين انهم ليس لهم ان يشتغلوا بهذه الاسئلة كما انه ما كان لقوم موسى ان يذكروا اسئلتهم الفاسدة وذكثير من اهل الكذب الخ اعلم ان هذا هو النوع الثالث من كيد اليهود مع المسلمين واليهي واليهي واليهي الخ اعلم انه تعالى امر بالعمو والصفح عن اليهود ثم عقبه بقوله تعالى واليهي واليهي واليهي الخ الزكوة تبنيها على انه كما الزمهم لحظ الغير وصلاحة العمو والصفح فكذلك الزمهم لحظ انفسهم وصلاحة القيام بالصلوة والزكوة الواجبين وانه بهما على ما عداهما من الواجبات وقالوا ان يدخل الخ اعلم ان هذا هو النوع الرابع من تخليط اليهود والقاء الشبه وفي قلوب المسلمين وقالت اليهود الخ بيان لتضليل كل فريق صاحبه بخصوصه اثر بيان تضليله كل من عداة على وجه العموم (ربط هذه الآية من ابي السعود) ومن اعلم ممن منع الخ في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه فاما من حملها على النصراني وخراب بيت المقدس قال اتصل بما قبلها من حيث ان النصراني ادعوا انهم من اهل الجنة فقط فقبل لهم كيف تكونون كذلك مع ان معاملتكم في تخريب المساجد والسعي في خرابها هكذا واما من حملها على المسجد الحرام وسائر المساجد قال جرى ذكر مشركي العرب في قوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وقيل جرى ذكر جميع الكفار وضمهم لمرءة وجه النعم الى اليهود والنصراني ومرءة الى المشركين والله المشرق والمغرب الخ فان منعهم من إقامة العبادة في المسجد الأقصى او مسجد الحرام فايضا تولوا اي فني اي مكان فعلمتم تولية وجوهكم شطر القبلة انتم وجه الله اي هناك جهته التي امر بها (ربط هذه الآية من ابي السعود) وقالوا اتخذ الله ولدا

الخ اعلم ان هذا هو النوع لحدادى عشر من قبايح الفعال اليهود والنصرى والمشر كين وقال البلى لا يعلمون الخ اعلم ان هذا هو النوع لحدادى عشر من قبايح اليهود والنصرى والمشر كين انا ارسلتك بالحق الخ اعلم ان القوم لما اصرروا على العناد والمجاج الباطل والفرحوا بالمعجزات على سبيل التعت بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم انه لا مزيد على ما فعله في مصالح دينهم من اظهار الادلة وكما بين ذلك انه لا مزيد على ما فعله الرسل في باب الايلاخ والتبيه لكيلا يكثر عنه بسبب اصرارهم على كفرهم ولن ترضى عنك الخ بيان لكمال شدة شكيمة هاتين الطائفتين خاصة اثر بيان ما يعنها والمشر كين من الاصرار على ما هم عليه الى الموت وفيه من المبالغة في القاطة صلى الله عليه وسلم من اسلامهم ما لا غاية وراة (ربط هذه الآية من ابى السعود) الذين آتينا هم الكتب الخ لما ذم طريقهم وحكى عنهم سوء المعالهم اتبع ذلك بمدح من ترك وطريقهم بل تأمل التوراة وترك تحريفها وعرف مناصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يا بنى اسرائيل اذكروا الخ وتخصيصهم بتكرير التذكير واعادة التحليل للمبالغة في التصح والابذان بان ذلك فلذلك القضية والمقصود من القضية لما ان نعم عز وجل عليهم اعظم وكفرهم بها اشد واقح (ربطها من ابى السعود) واذا نظى ابراهيم الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما استقصى في شرح وجوده نعمه على بنى اسرائيل ثم في شرح قبائحهم في ادياتهم واعمالهم وختم هذا الفصل بما بدء وهو قوله يا بنى اسرائيل اذكروا المعنى الى قوله ولا هم ينصرون شرع سبحانه ههنا في نوع آخر من البيان وهو ان ذكر قصة ابراهيم عليه السلام وكيفية احواله والحكمة فيه ان ابراهيم عليه السلام شخص يعترف بفضله جميع الطوائف والملل فالمشركون كانوا معترفين بفضله متشرفين بانهم من اولاده ومن ساكنى حرمة وعادى يسه اهل الكتب من اليهود والنصارى كانوا ايضا مقربين بفضله متشرفين بانهم من اولاده فحكى الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام امورا توجب على المشر كين وعلى اليهود والنصارى قبول قول محمد صلى الله عليه وسلم والاعتراف بدينه والانقياد لشرعه وفي ابى السعود شروع في تحقيق ان هدى الله ما عليه النى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والاسلام الذى هو ملة ابراهيم عليه السلام وان ما عليه اهل الكتابين اهواء زائفة وان ما يدعونه من انهم على ملته عليه السلام لرية بلا مزية بيان ما صدر عن ابراهيم وامثاله الانبياء عليهم السلام من الاقاريل والافاعيل الناطقة بحقيقة التوحيد

والاسلام وبطلان الشرك وبصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبكونه ذلك النبي الذي استدعا ابراهيم واسماعيل عليهما الصلوة والسلام بقولهما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية واذ جعلنا البيت مثابة الخ اعلم انه تعالى بين كيفية حمل ابراهيم عليه السلام حين كلفه بالامامة وهذا شرح التكليف الثاني وهو التكليف بتطهير البيت واذ قال ابراهيم رب اجعل الخ اعلم ان هذا هو النوع الثالث من احوال ابراهيم عليه السلام التي حكها تعالى ههنا واذ يرفع ابراهيم الخ اعلم ان هذا هو النوع الرابع من الامور التي حكها الله تعالى عن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وهو انهما عند بناء البيت ذكرا ثلاثة من الدعاء ومن يرغب الخ انكار واستبعاد لان يكون في العقلاء من يرغب عن ملته التي هي الحق الصريح والدين الصحيح (ويطها من ابي السعود) اذ قال له وبه الخ اعلم ان هذا هو النوع الخامس من الامور التي حكها الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام ووصى بها ابراهيم الخ اعلم ان هذا هو النوع السادس من الامور المستحقة التي حكها الله تعالى ابراهيم ام كنتم شهداء الخ اعلم انه تعالى لما حكى عن ابراهيم عليه السلام انه بالغ في وصيته بنيه في الدين والاسلام ذكر عليه ان يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك تأكيدا للحجة على اليهود والنصرى ومبالغة في البيان وقالوا كونوا هودا الخ اعلم انه تعالى لما بين بالدلائل التي تقدمت صحة دين الاسلام حكى بعدهما الواعظان من شبه المخالفين الطاعنين في الاسلام الشبهة الاولى حكى عنهم انهم قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا وفي ابي السعود شروع في بيان فن آخر من فنون كثرتهم وهو اضلالهم لغيرهم اثر بيان ضلالهم الى انفسهم قولوا امنا الخ لما اجاب بالجواب الجدلي اولاً ذكر بعده جوابا برهانيا في هذه الآية وهو ان الطريق الى معرفة نبوة الانبياء عليهم السلام ظهورا المعجز عليهم ولما ظهر المعجز على يد محمد صلى الله عليه وسلم وجب الاعتراف بنبوته والايمان برسالته وفي ابي السعود خطاب للمؤمنين بعد خطابه عليه السلام بردهم الشبهة على الاجمال وارشادهم الى طريق التوحيد والايمان على ضرب من التفصيل اي قولوا لهم بمقابلة ما قالوا بتحقيقا وارشادا ضمنا لهم اليه فان آمنوا بمثل ما امنتم الخ اعلم انه تعالى لما بين الطريق الواضح في الدين وهو ان يعترف الانسان بنبوة من قامت الدلالة على نبوته وان يحترز في ذلك عن المناقضة وغيهم في مثل هذا الايمان فقال فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صبغة الله الخ اعلم انه تعالى لما ذكر الجواب الثاني

وهو ان ذکر ما يدل علی صحة هذا الدین ذکر بعده ما يدل علی ان دلائل هذا الدین واضحة جليلة فقال صیغة الله قل اتحاجوننا الخ فی ابی السعود تجريد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم غريب الكلام الداخل تحت الامر الوارد بالخطاب العام لما ان السامع به من الوظائف الخاصة به علیه الصلوة والسلام تقولون ان ابراهيم الخ فی ابی السعود اما معادلة للهزمة فی قوله تعالى اتحاجوننا داخلة فی حین الامر علی معنى اى الامرین یودون اقامة الحجة وتنویر البرهان علی حقیة ما اتم علیه والحال ما ذکر ام التثبت بذیل التظلم والافتراء علی الانبیاء وتقولون ان ابراهيم الخ واما منقطعة عقرة بیل والهزمة دالة علی الاضرار والانتقال من التبریح علی حاجة اى التبریح علی الافتراء علی الانبیاء علیهم السلام تلك اما قد خلت الخ فی ابی السعود تکریر للمبالغة فی لزجر عما هم علیه من الافتخار بالآباء والامتکال علی اعمالهم وقیل الخطاب السابق لهم وهذا لنا تحذیرا عن الاغواء بهم وقیل المراد بالامة الاولى الانبیاء علیهم السلام وبالتلغی اسلاف اليهود. سیقول السفهاء الخ اعلم ان هذا هو الشبهة الثانية من الشبه الی ذکرها اليهود والنصارى علما فی الاسلام وكذلك الخ فی ابی السعود توجه للخطاب الی المؤمنین بین الخطابين المختصین بالرسول صلى الله عليه وسلم التامید ما فی مضمون الکلام من التشریف وما جعلنا القلبی الخ فی ابی السعود جرد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومزا الی ان مضمون الکلام من الاسرار الحقیقة بان یخص معرفته به علیه السلام ولکن اتیت الدین الخ اعلم انه تعالى لما بین فی الآیة الاولى ان الذین اتوا الکتاب یعلمون ان هذه القبلة حق بین بعد ذلك ان صفهم لا یتغیر فی الاستمرار علی المعاندة الذین ینهم الکتاب الخ انه تعالى فی الآیة المتقدمة لما حذر امة محمد صلى الله عليه وسلم عن اتباع اليهود والنصارى بقوله ولکن اتعت اخر المؤمنین بحال علیه السلام فی هذه الآیة فقال اعلموا یا معاصر المؤمنین ان علماء اهل الکتاب يعرفون محمد او ما جاء به وصدقه ودعونه وقلته لا یشکون فیه كما لا یشکون فی ابناءهم ولکن وجه الخ والمراد منه ان للشرائع مصالح فلا جرم اطلقت الشرائع بحسب اختلاف الأشخاص وكما اختلفت بحسب اختلاف الأشخاص لم یعد ایضا اختلافها بحسب اختلاف الزمان بالنسبة الی شخص واحد فلهذا اصبح القول بالنسخ والتغیر ومن حیث خرجت الخ فی ابی السعود تاکید لحکم التحویل وتصریح بعدم تفاوت الامر فی حالتی السفر

والحضر والتكوير لما ان القيلة لها شان عظيم و النسخ من مظان الشبهة والفتنة
 فيالحري ان يؤكد امرها مرة غلب اخرى مع انه قد ذكر في كل مرة حكمة مستقلة
 كما اوسلنا فيكم الخ في ابي السعد متصل بما قبله اي ولا تم نعمتي عليكم في امر
 القبلت اولى الاخرة انما ما كانتا كاتما في لها بار سال رسول كائن منكم فان اوسال
 الرسول لا سيما المجانس لهم نعمة لا بكافة نعمة فقد و قيل متصل بما بعده اي كما
 ذكرتم بالارسال فاذا كروني الخ الفاء للدلالة على ان ترتب الامر على ما قبله من
 موجباته يا ايها الذين امنوا استمعوا الخ اعلم انه تعالى لما اوجب بقوله فاذا كروني
 جميع العبادات ويقول واشكروا الي ما يتصل بالشكر لردفه بيان ما يعين عليها فقال
 استمعوا بالصبر والصلوة ولا تقولوا لمن يقتل الخ وجه تعلق الآية بما قبلها كانه قيل
 استمعوا بالصبر والصلوة في اقامة ديني فان استحجم في تلك والاقامة الى مجاهدة
 عدوي باموالكم وابدانكم فضعتم ذلك فطلت لغرسكم فلا تحسبوا انكم ضيعة
 انفسكم بل اعلموا ان قتلكم احياء عدوي وليلو لكم الخ متعلق بقوله واستمعوا بالصبر
 والصلوة اي استمعوا بالصبر والصلوة فانما ليو لكم بالخوف وبكذا الذين اذا اصابتهم
 الخ اعلم انه تعالى لما قال وبشر الضعفين من في هذه الآية ان الانسان كيف يكون
 صابرا وان تلك البشارة كيف هي ان الصفا والمرءة الخ ان الله تعالى بين انه انما
 حول القيلة الى الكعبة لينم انعامه على محمد صلى الله عليه وسلم وامته باحياء شرائع
 ابراهيم ودينه على ما قال والاتم نعمتي عليكم وكان السع بين الصفا والعروة من
 شعتر ابراهيم على ما ذكر في قصة بناء الكعبة وسعى هاجر بين الجبلين فلما كان الامر
 كذلك وذكر الله تعالى هذا الحكم غلب تلك الآية ان الذين يكتسبون الخ قال
 العبد المسكين هذه مرتبطة بقوله تعالى الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون
 ابناءهم وان فريقا منهم ليكتسبون الحق الخ بين ثم ان منهم كاتبين للحق وبين ههنا
 الوعيد لهم الا الذين تابوا الخ اعلم انه تعالى لما بين عظيم الوعيد في الذين يكتسبون
 ما انزل الله كان يحوز ان يؤهم ان الوعيد يلحقهم على كل حال فبين تعالى انهم
 اذا تابوا تغير حكمهم ودخلوا في اهل الوعد ان الذين كفروا الخ في ابي السعد
 جملة مستأنفة سبقت لتحقيق بقاء اللعن فيما وراء الاستعا وتأكيد دوامه واستمراره
 على غير التائبين جسما بغيره الكلام والهكم اله واحد الخ في ابي السعد قيل كان
 للممشر كين حول الكعبة المكرمة للتمائة وستون صنما فلما سمعوا هذه الآية تعجبوا

وقالوا ان كنت صادقاً فأت بآية تعرف بها صدقك فنزلت ان في خلق الخ قال العبد المسكين فهذا مرتبط بقصة الكعبة كان المقصود له رد زعم الذين فرطوا في امرها بنفي صلاحية القبلة عنها وهذا رد زعم الذين فرطوا في امرها بأشراك من حولها مع الله تعالى فثبت التوحيد وبطل الشرك ان في خلق السموات الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما حكم بالفرادية والوحدانية ذكر ثمانية انواع من الدلائل التي يمكن ان يستدل بها على وجوده سبحانه أولاً وعلى توحيده وبرأيه عن الاضداد والانتداد ثانياً ومن الناس من يتخذ الخ في امي السعود بيان للكمال وكاكة آراء المشركين اثر تقرير وحدانيته سبحانه وتعالى وتحرير الآيات الباهرة الملحقة للعقلاء في الاعتراف بها الفاتضة باستحالة ان يشاركه شيء من الموجودات في صفة من صفات الكمال فضلاً عن المشاركة في صفة الا الوهية اذ تبره الذين الخ اعلم انه تعالى لما بين حال من يتخذ من دون الله انداداً بقوله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب على طريق التهديد زاد في هذا الوعيد بقوله تعالى اذ تبرء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لمين ان الذين اتفوا عمرهم في عيادتهم واعتقدوا انهم من اوكد اسباب نجاتهم فانهم يبرون منهم عند احتياجهم اليهم ياايها الناس كلوا الخ قال المسكين هذا ابطال لبعض اعمال المشركين مما يوجب الشرك من تحريم الحلال والتقليد الباطل بعد ابطال عقائدهم ومثل الذين كفروا الخ اعلم انه تعالى لما حكى عن الكفار انهم عند الدعاء الى اتباع ما انزل الله تركوا النظر والتدبر واخذوا الى التقليد وقالوا بل تتبع ما اتينا عليه آباءنا ضرب لهم هذا المثل لتبها للسامعين لهم انهم اتوا فعوا فيما فعلوا فيه بسبب ترك الاصغاء وقلت الاهتمام بالدين فصرهم من هذا الوجه بمنزلة الانعام بآيها الذين آمنوا كلوا الخ ان الله سبحانه وتعالى تكلم من أول السورة الى ههنا في دلائل التوحيد والنبوة واستقصى في الرد على اليهود والنصارى ومن هنا شرع في بيان الاحكام انما حرم عليكم الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما امرنا في الآية السابقة بتناول الحلال فصل في هذه الآية انواع الحرام ان الذين يكتسبون الخ الحكم الثاني ان الذين الخ قال المسكين كان المقصود سابقاً ببيان المحرمات الحسية وفي هذه الآية بيان المحرم المعنوي من الرشوة ونحوها كالهدايا التي يأخذها علماء اهل الكتب من الباعهم على تبديل الكتاب وكتمان الحق اولئك الذين اشعروا الخ اعلم انه تعالى لما وصف علماء اليهود بكتمان الحق وعظم في الوعيد عليه وصف ذلك الحرم

ليعلم ان ذلك العذاب لما عظم لهذا الجرم العظيم ذلك بان الله الخ لما حكم على
الذين يكتمون بالوعيد بين ان ذلك الوعيد لما كان لان الله نزل الكتب بالحق
وان هؤلاء اليهود والنصارى يحقونه فلا جرم استحقوا ذلك ليس الله الخ الحكم
الثالث بابها الذين آمنوا كتب عليكم الفصاح الخ الحكم الرابع كتب عليكم اذ حضر
الخ الحكم الخامس فمن بدله الخ اعلم انه تعالى لما ذكر امر الوصية ووجوبها وعظم
امرها اتبعه بما يجري مجرى الوعيد في تغييرها فمن خالف الخ اعلم انه تعالى لما توعد من
يبدل الوصية بين ان المراد بذلك التبديل ان يبدله عن الحق الى الباطل اما اذا غيره
عن باطل الى حق على طريق الاصلاح فقد احسن بابها الذين آمنوا كتب عليكم
الصيام الخ الحكم السادس واذا سألك عبادي الخ في ابى السعود لما امرهم الله
تعالى بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بطوائف التكبير والشكر عقبه
بهذه الآية الكريمة الدالة على انه تعالى خير باحوالهم سميع لافعالهم مجيب لدعاتهم
مجازيهم على اعمالهم لا كيدا له وحنا عليه ثم شرع في بيان احكام الصيام ولا
تباشره من الخ الحكم السابع ولا تأكلوا من الرى الخ هذا الحكم الثامن يستلزم
عن الاهل الخ الحكم التاسع وليس الله الخ في ابى السعود وجد اتصاله بما قبله انهم
سألوا عن الامرين او انه لما ذكر انها مواليت للحج ذكر عقبين ما هو من اتعاهم في
الحج استطرفا او انهم لما سألوا عما لا يعنيه ولا يتعلق بعلم النبوة فانه عليه الصلوة
والسلام مبعوث لبيان الشرائع لا لبيان حقائق الاشياء وتركوا السؤال عما يعنيه
ويختص بعلم الرسالة عقب بذكره جواب ما سألوا عنه نبيها على ان اللائق بهم ان
يسألوا عن امثال ذلك ويهتموا بالعلم بها الحكم العاشر ما يتعلق بالقتال قوله تعالى
ولقاتلوا في سبيل الله الخ وانفقوا في سبيل الله الخ في ابى السعود امر بالجهاد بالمال
بعد الامر به بالانفس واتموا الحج والعمرة لله الخ قال المسكين هذا هو الحكم
الحادى عشر فمن الناس من يقول الخ في ابى السعود تفصيل للمداكرين الى من لا يطلب
بذكر الله تعالى الا الدنيا والى من يطلب خير الدارين والمراد به الحث على الاكتار
والانتظام في سلك الآخرين ومن الناس من يعجبك الخ اعلم انه تعالى لما بين
ان الذين يشهدون مشاعر الحج لرفيقان كافر وهو الذى يقول ربنا آتانا في الدنيا و
مسلم وهو الذى يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بقى المناطق فذكره
في هذه الآية وشرح صفاته والفعال ومن الناس من يشرى الخ اعلم انه تعالى لما وصف

فی الآیة المتقدمة حال من یدل دینه لطلب دنیا ذکر فی هذه الآیة حال من یدل دنیاه ونفسه وماله لطلب الدین فقال ومن الناس من یشرى نفسه بایها الذین آمنوا ادخلوا فی الخ اعلم انه تعالى لما حکى عن المنافق انه یسعى فی الارض لیسفد فیها ویهلك الحرث والنسل امر المسلمین بما یضاد ذلك وهو المرافقة فی الاسلام وفى شر البعہ فقال بایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم سل بنی اسرائیل الخ بیان هذا الکلام انه تعالى قال بایها الذین آمنوا فامر بالاسلام ونهى عن الکفر ثم قال فان زلتم اى فان امر ختم عن هذا التکلیف صرتم مستحقین للتعهد بقوله فاعلموا ثم بین ذلك التعهد بقوله هل یظنون ثم قلت ذلك التعهد بقوله سل بنی اسرائیل یعنى سل هؤلاء الحاضرين انا لما آتانا اسلامهم آیات بیانات فانکروها لاجرم استخرجوا العقاب من الله تعالى وذلك ونسب هؤلاء الحاضرين علی انهم لوزلو عن آیات الله تعالى لوقعوا فی العذاب کما وقع اولئك المظلمون فی زین للذین کثروا الخ اعلم انه تعالى لما ذکر من قبل حال من یدل نعمة الله من بعد ما جاءته وهم الکفار الذین کذبوا بالدلالة والانبیاء وعدلوا عنها تبعه الله تعالى بذکر السبب الذى لاجله كانت هذه طریقهم فقال زین الخ کان الناس الخ اعلم انه تعالى لما بین فی هذه الآیة المتقدمة ان سبب اصرار هؤلاء الکفار علی کفرهم هو حب الدنیا بین فی هذه الآیة ان هذا المعنى غیر مختص بهذا الزمان بل کان حاصله فی الازمنة المتقدمة لان الناس کانوا امة واحدة قائمة علی الحق ثم اختلفوا وما کان اختلافهم الا بسبب البغی والتحاسد والتنازع فی طلب الدنیا ام حسبتم الخ فی ابی السعود وخطب به رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن معه من المؤمنین عائلهم علی الثبات علی المصابرة علی مخالفة الکفرة وتحمل المشاق من جهتهم اثر بیان اختلاف الامم علی الانبیاء علیهم السلام وقد بین فی مآل اختلافهم وما لى الانبیاء ومن معهم من قیلهم من مکابدة الشدائد ومقاساة الهموم وان عاتبة امرهم التصبر یسألونک ما ذا یفقر الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما بالغ فی بیان انه یجب علی کل مکلف ان یتقن معرفته عن طلب العاجل وان یتقن مشغلا بطلب الآجل وان یتقن بحیث یدل النفس والمال فی ذلك شرع بعد ذلك فی بیان الاحکام وهو من هذه الآیة الی قوله الم تر الی الذین خرجوا لان من عادة القرآن ان یتقن بیان التوحید وبيان الوعظ والتصحیح وبيان الاحکام مختلط بعضها ببعض لیکون کل واحد منهما مقویا للآخر وهو کذا له فالحکم الاول

هو هذه الآية الحكم الثاني قوله تعالى كتب عليكم القتال الخ الحكم الثالث قوله عز وجل يستلونك عن الخمر الخ الحكم الرابع قوله ويستلونك ما ذا يفتقون الخ الحكم الخامس قوله تعالى ويستلونك عن اليعاقبي الخ الحكم السادس قوله تعالى ولا تمسكوا المشركات الخ الحكم السابع قوله تعالى ويستلونك عن المحيض الخ الحكم الثامن قوله تعالى نساءكم حرث لكم الخ الحكم التاسع قوله تعالى ولا تمسكوا الله عرضة الخ الحكم العاشر قوله تعالى للذين يزولن الخ الحكم الحادي عشر قوله تعالى والمطلقات يتربصن الخ اعلم انه تعالى ذكر في هذا الموضع احكاما كثيرة للطلاق فالحكم الاول للطلاق وجوب العدة ويعولنن احق الخ اعلم ان هذا هو الحكم الثاني للطلاق وهو الرجعة المطلق مرتان الخ اعلم انه هذا هو الحكم الثالث من احكام الطلاق وهو الطلاق الذي ثبت فيه الرجعة ولا يحل لكم الخ اعلم ان هذا هو الحكم الرابع من احكام الطلاق وهو بيان الخلع فان طلقها الخ اعلم ان هذا هو الحكم الخامس من احكام الطلاق وهو بيان الطلقة الثالثة قاطعة لحق الرجعة واذا طلقتم النساء فليكن اجلهن فلا تمسكن الخ اعلم ان هذا هو الحكم السادس من احكام الطلاق وهو حكم المرأة المطلقة بعد انقضاء العدة الحكم العاشر (ينظر الى هذا العاشر بعد اى تاسع ۱۲) قوله والوالدات يرضعن اولادهن الخ الحكم الحادي عشر عدة الوفاة قوله تعالى والذين يتوفون منكم الخ الحكم الثاني عشر خطبة النساء قال تعالى ولا جناح عليكم الخ الحكم الثالث عشر حكم المطلقة قبل الدخول قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم الخ الحكم الرابع عشر قوله تعالى حافظوا على الصلوات الخ ولى لى السعود لعل الامر بها فى تضاعيف بيان احكام الازواج والاولاد قبل الانصاف للائيدان بانها حقيقة بكمال الاعتناء بشانها والمثابرة عليها من غير اشتغال عنها بشانهم بل بشان انفسهم ايضا كما يوضح عنه الامر بها فى حالة الخوف ولذلك امر بها فى خلال بيان ما يتعلق بهم من الاحكام الشرعية المتشابهة الأخذ بعضها بحجزة بعض فان عظم فرجالا الخ اعلم انه تعالى لما اوجب المحافظة على الصلوات والقيام على اديانها باركانها وشروطها بين من بعد ان هذه المحافظة على هذا الحد لا يجب الا مع الامن دون الخوف فقال فان عظم فرجالا او ركبانا الحكم الخامس عشر قوله تعالى والذين يتوفون منكم الخ الحكم السادس عشر قوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف. ثم تر الى الذين خرجوا الخ اعلم ان عادته تعالى فى القرآن ان يذكر

بعد بيان الاحكام القصصى ليهيئ الاعتبار للسامع ويحملة ذلك الاعتبار على ترك السر والعداء ومزيد الخضوع والانقياد فقال ألم تر الخ وقتلوا الخ فى ابى السعود عطف على مقدّر بعينه ما قبله كأنه قيل فاشكروا فضله بالاعتبار بما قص عليكم وقتلوا فى سبيله لما علمتم ان القرار لا ينجى من الحمام وان المقدّر لامرؤ له فان كان قد حان الاجل فمرت فى سبيل الله والا فنصر عزيز وثواب من ذا الذى يقرض الخ فى ابى السعود المراد ههنا إما الجهاد الذى هو عبارة عن بذل النفس والمال فى سبيل الله عز وجل ابتغاء لمرضاة وإما مطلق العمل الصالح المنظم له انتظاماً اولياً.

القصة الثانية القصّة طالوت قوله عز وجل ألم تر الى الماء الخ قوله تعالى تلك آيات الله الخ فى ابى السعود إشارة إلى ما سلف من حديث الالف وخبر طالوت على التفصيل المرفوم وانك لمن المرسلين فهى شهادة منه سبحانه برسالته عليه الصلوة والسلام الربان ما يستوجبها لذلك الرسل الخ فى ابى السعود فيه رمز الى انه عليه الصلوة والسلام من الفضل الرسل العظام عليهم الصلوة والسلام الربان كونه من جملتهم وفى الكبير عزى الله رسوله عمار اى من قومه من التكذيب والحمد فقال هؤلاء الرسل الذين كلم الله تعالى بعضهم ورفع الباقين درجات وايد عيسى بروح القدس قد تالهم من قومهم ما ذكرناه بعد مشاهدة المعجزات وانت رسول مثلهم فلا تحزن على ما ترى من قومك فلو شاء الله لم تخطئوا انتم واولئكم ولكم ما قضى الله فهو كائن بابيها الذين آمنوا اتفقوا الخ اعلم ان اضعف الاشياء على الانسان بذل النفس فى القتال وبذل المال فى الاتفاق فاما قدم الامر بالقتال عقبه بالامر بالاتفاق الله لا اله الا هو الخ اعلم ان من عادته سبحانه وتعالى فى هذا الكتاب الكريم انه يخطط هذه الاتواع الثلاثة بعضها البعض اعنى علم التوحيد وعلم الاحكام وعلم القصص والمقصود من ذكر القصص اما تقرير دلائل التوحيد واما المبالغة فى الالتزام والاحكام والتكاليف وهذا الطريق هو الطريق الاحسن لا ابقاء الانسان فى النوع الواحد لانه يوجب الملل فاما اذا انتقل من نوع من العلوم الى نوع آخر فكانه يشرح به الصدر ويشرح به القلب فكانه سافر ممن بلد الى بلد آخر وانتقل من بستان الى بستان آخر وانتقل من تناول طعام ليلته الى تناول نوع آخر ولاشك انه يكون اللذائش وما ذكر فيما تقدم من علم الاحكام ومن علم القصص ما رآه مصلحة ذكر الآن ما يتعلق بالتوحيد فقال الله لا اله الا هو الخ لا اكراه فى الدين الخ فى ابى السعود جملة

مستأنفة جنى بها الر بيان تفرد سبحاته وتعالى بالشؤون الجليلة الموجبة للإيمان به وحده ابتدأ بان من حق للعاقل ان لا يحتاج الى التكليف والالزام بل يختار الدين الحق من غير تردد وتلغثم وقيل هو خبر في معنى النهي اى لا تكثر هوا في الدين قليل منسوخ بقوله تعالى جاهد الكفار وقيل خاص باهل الكتب حيث حصنوا انفسهم باداء الجزية لم تر الى الذى حاج الخ اعلم انه تعالى ذكر ههنا قصصا ثلاثا الاولى منها في بيان اثبات العلم بالصانع والثانية والثالثة في اثبات الحشر والنشر والبعث وفى ابي السعود استشهاد على ما ذكر من ان الكفرة اولياهم الطاغوت وعلى ما ذكر من ولايته تعالى للمؤمنين مثل الذين يتفقون الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما ذكر من بيان اصول العلم بالمبدأ وبالمعاد ومن دلائل صحتها ما اراد اتبع ذلك ببيان الشرائع والاحكام والتكاليف فالحكم الاول في بيان التكاليف المعصرة فى اتفاق الاموال الذين يتفقون امر الهم الخ اعلم انه تعالى لما عظم امر الاتفاق فى سبيل الله اتبعه ببيان الامور التى يجب تحصيلها حتى يلقى ذلك الثواب منها ترك والمن والاذى ابود احدكم الخ ان هذا مثل آخر ذكر الله تعالى فى حق من يتبع اتفاه بالمن والاذى بايها الذين آمنوا اتفقوا من طيات الخ اعلم انه رغب فى الاتفاق ثم بين ان الاتفاق على القسمين منه ما يتبعه المن والاذى ومنه ما لا يتبعه ذلك ثم انه تعالى شرح ما يتعلق بكل واحد من هذين القسمين وحسب لكل واحد منهما مثالا يكشف عن المعنى ويوضح المقصود منه على ابلغ الوجوه ثم انه تعالى ذكر فى هذه الآية ان المال الذى امر باتفاه فى سبيل الله كيف ينبغي ان يكون فقال اتفقوا من طيات ما كسبتم الشيطان بعدكم الفقر . اعلم انه تعالى لما رغب الانسان فى اتفاق اجود ما يملكه حذره بعد ذلك من وسوسة الشيطان فقال الشيطان بعدكم الفقر اى يقول ان اتفقت الاجود صرت فقيرا فلان لئال بقوله فان الرحمن بعدكم مغفرة منه وفضلا يؤتى الحكمة الخ اعلم انه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة ان الشيطان يعد بالفقر ويامر بالفحشاء وان الرحمن يعد بالمغفرة والفضل له على ان الامر الذى لاجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان هو ان وعد الرحمن الحكمة والعقل ووعد الشيطان الشهوة والنفس من حيث اتها يامر ان بتحصيل اللذة الحاضرة والىاع احكام الخيال والوهم ولا شك ان حكم الحكمة والعقل هو الحكم الصادق المبرأ عن الرىغ والخلل وحكم الحس والشهوة والنفس يوقع الانسان فى اللاء

والمنحة فكان حكم الحكمة والعقل اولى بالقبول فهذا هو الاشارة الى وجه النظم وما نظم الخ في ابي السعد بيان لحكم كل شئ شامل لجميع الرائد النفقات وما في حكمها اثر بيان حكم ما كان منها في سبيل الله ان تبدوا الصدقات الخ ذكر في هذه الآية ان الاتفاق قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا وذكر حكم كل واحد من القسمين ليس عليك هلنم الخ هذا هو الحكم الرابع من احكام الاتفاق وهو بيان ان الذي يجوز الاتفاق عليه من هو للفقراء الذين احصروا الخ اعلم انه تعالى لما بين في الآية الا ترى انه يجوز صرف الصدقة الى اى فقير كان بين في هذه الآية ان الذي يكون اشد الناس استحقاقا بصرف الصدقة اليه من هو الذين يفتقون الخ لما بين في الآية المستفدة ان اكمل من تصرف اليه النفقة من هو بين في هذه الآية ان اكمل وجوه الاتفاق كيف هو فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاها ولم يؤخروها ولم يعلقوها بوقت ولا حال الحكم الثاني من الاحكام الشرعية المذكورة في هذا الموضع من هذه السورة حكم الربا قوله تعالى الذين يأكلون الربوا الخ اعلم ان بين الربى وبين الصدقة مناسبة من جهة التضاد وذلك لان الصدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب امر الله تعالى بذلك والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهى الله عنه فكأنما متضادين فلا جرم ذكر عقب حكم الصدقات حكم الربوا يمحى الله الربوا الخ ذكر هنا ما يجرى مجرى الداعى الى ترك الصدقات وفعل الربا وكشف عن فساد ان الذين آمنوا الخ اعلم ان عادة الله تعالى في القرآن مطردة بانه مما ذكر وعيدا ذكر بعده وعدا فلما بالغ ههنا في وعيد المرابي اتبعه بهذا الوعد بابها الذين آمنوا اتقوا الله الخ اعلم انه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ان من انتهى عن الربوا فله ما سلف فقد كان يجوز ان يظن انه لا فرق بين المقبوض منه وبين الباقي في ذمة القوم فقال تعالى واثروا. الحكم الثالث من الاحكام الشرعية المذكورة في هذا الموضع من هذه السورة آية المدنية قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا نديتم بدين الخ لما ذكر قبل هذا الحكم نوعين من الحكم احدهما الاتفاق في سبيل الله وهو يوجب تنقيص المال والثاني ترك الربوا وهو ايضا سبب تنقيص المال اتبع ذلك بان ندبه الى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبرار فان القدرة على الاتفاق في سبيل الله وعلى ترك الربوا وعلى ملازمة التقوى لا يتم ولا يكمل الا عند حصول المال والوجه الثاني لما منع الربا اذن في السلم مع ان جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في

المسلم وان كنتم على سفر الخ لما امر في آخر الآية المتطوعة بالكتابة والاشهاد وانه ربما تعلم ذلك في السفر ذكر نوعا آخر من الاستيثاق وهو اخذ الرهن لله ما في السموات الخ اعلم انه تعالى لما جمع في هذه السورة اشياء كثيرة من علم الاصول وهو دليل التوحيد والنبوة واشياء كثيرة من علم الاصول ببيان الشرائع والتكاليف عظم الله تعالى هذه السورة بهذه الآية على سبيل التهدى وقال الشعبي وعكرمة ومجاهد انه تعالى لما نهى عن كتمان الشهادة واوعده عليه بين ان له ملك السموات والارض فيجازى على الكتمان والاعطاش آمن الرسول الخ قال المسكين وجه الارتباط ظاهر من شأن النزول وفي ابي السعود لما ذكر في فاتحة السورة الكريمة ان ما انزل الى الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتب العظيم الشأن هدى للمؤمنين بما فصل هناك من الصفات الفاضلة التي من جملتها الايمان به وبما انزل قبله من الكتب الالهية وانهم حائزون لاثرتي الهدى والفلاح من غير تعيين لهم بخصوصهم ولا تصريح بتعلق اتصالهم بها اذ ليس فيما يذكر في حيز الصلة حكم بالفعل وعلم ذلك ببيان حال من كفر به من المجلهين والمنافقين ثم شرح في تضاعيفها من فنون الشرائع والاحكام والمواظع والحكم واخبار مؤلف الامم وغير ذلك مما يقتضى الحكمة شرحه عين في حاتمها المتصفون بها وحكم باتصالهم بها على طريق الشهادة لهم من جهته عز وجل بكمال الايمان وحسن الطاعة لا يكلف الله نفسا الخ في ابي السعود جملة مستقلة جنى بها اثر تليهم لتكاليفه تعالى بحسن الطاعة اظهار الماله تعالى عليهم في ضمن التكليف من محاسن آثار الفضل والرحمة ابتداء لا بعد السؤال كما مسحين هذا. وبما لا نزال اخذنا الخ في ابي السعود شروع في حكاية بقية دعواتهم اثر بيان سر التكليف.

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وجه تعلق اولها بآخر ما قبلها ان السورة المطمعة ختمت على سوال النصر على الكافرين
 ولي مفتاح هذه السورة بين نصرتهم على الكفار باللسان واللسان ۱۳ منه غنى عنه).
 اسم الله لا اله الا هو الخ اعلم ان مطلع هذه السورة له نظم لطيف عجيب وذلك لان
 اولئك النصارى الذين نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه قيل لهم اما ان
 تنازعوه في معرفة الآله او في النبوة فان كان النزاع في معرفة الآله وهو انكم تثبتون
 انه ولدا وان محمدا لا يثبت له ولدا فالحق معه بالدلائل العقلية القطعية فانه قد ثبت
 بالبرهان انه حي قيوم والحي القيوم يستحيل عقلا ان يكون له ولدا وان كان النزاع
 في النبوة فهذا ايضا باطل لان بالطريق الذي عرفتم ان الله تعالى انزل التوراة والانجيل
 على موسى وعيسى فهو بعينه قائم في محمد صلى الله عليه وسلم وما ذاك الا بالمعجزة
 وهو حاصل ههنا فكيف يمكن منازعته في صحة النبوة فهذا هو وجه النظم وهو مضبوط
 حسن جدا ان الله لا يخطئ عليه شئ الخ قال المسكين تقرير التوحيد وابطال الألوهية
 عيسى عليه السلام هو الذي انزل الخ في ابي السعود شروع في ابطال شبهتهم الناشئة
 عما تنطق به القرآن في نعت عيسى عليه السلام بطريق الاستئناف اثر بيان اختصاص
 الربوبية ومناطها به سبحانه وتعالى تارة بعد اخرى وكون كل من عداه مقهورا تحت
 ملكوته تايقة لمشيئته ربنا لا تزغ قلوبنا الخ اعلم انه تعالى لما حكى عن الراسخين انهم
 يقولون آمنا به حكى عنهم انهم يقولون ربنا لا تزغ انك الخ اعلم ان هذا الدعاء من
 بقية كلام الراسخين في العلم ان الذين كفروا الخ اعلم ان الله سبحانه وتعالى لما حكى
 عن المؤمنین دعائهم ونصرهم حكى كيفية حال الكافرين وشديد عقابهم في ابي
 السعود اثر ما بين الدين الحق والتوحيد وذكر احوال الكذب الناطقة به وشرح شان القرآن
 العظيم وكيفية ايمان الراسخين شرع في بيان حال من كفر بدليل للذين كفروا الخ
 قال المسكين هذا بيان لعقاب الكفار في الدنيا والآخرة فلو كان لكم آية الخ هذه الآية

كالدلالة على صحة قوله قل للذين كفروا سعلبون زين للناس الخ في ابي السعد
كلام مستأنف سبق لبيان حقايرة شان الحظوظ الدنيوية باصنافها وترهيد الناس بها
وتوجيه رغباتهم الى ما عنده تعالى التريان عدم نفعها للكفرة الذين كانوا يتعززون
بها قل اوليتكم بخير الخ في ابي السعد اثر ما بين شان من خرافات الدنيا وذكر ما
عنده تعالى من حسن المآب اجمالا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل ذلك
المجمل للناس مبالغة في الترغيب شهد الله الخ اعلم انه تعالى لما مدح المؤمنين
واثنى عليهم بقوله الذين يقولون ربنا آتانا ارضه بان بين ان دلائل الايمان ظاهرة
جلية فقال شهد الله ان الذين عند الله الخ في ابي السعد جملة مستأنفة مؤكدة للاولى
اي لادين مرجحيا لله تعالى سوى الاسلام الذي هو الوحيد والشراف بالشرعة البشرية
وما اختلف الذين الخ العرض من الآية بيان ان الله تعالى اوضح الدلائل ازال الشبهات
والقوم ما كفروا الاجل التفسير فان حاجوك الخ اعلم انه تعالى لما ذكر من قبل
ان لعل الكتاب احتفروا من بعد ما جاتهم العلم وانهم اصرروا على الكفر مع ذلك بين الله
تعالى للرسل صلى الله عليه ما يقوله في محاجتهم فقال فان حاجوك الخ ان الذين
يكفرون الخ اعلم انه تعالى لما ذكر من قبل حال من يعرض ويتولى بقوله وان تولوا
اردفه بصفة هذا المتولى لم تر الى الذين الخ اعلم انه تعالى لما نبه على عناد القوم
بقوله فان حاجوك بين في هذه الآية غاية عنادهم وهو انهم يدعون الى الكتاب الذين
يزعمون انهم يؤمنون به وهو التوراة ثم انهم ينمردون ويتولون وذلك بدل على
غاية عنادهم قل اللهم مالك الخ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء وتمجيد
يدل على مبالغة طريقه وطريق اتباعه لطريقة هؤلاء الكافرين المعاندين المعرضين
فقال معلما لبيه كيف يمجّد ويعظم ويدعو ويطلب قال المسكين لعل الاقرب انه
اوعد الكفار فيما قبل انهم سيعلمون فاسبعندوه وتعجبوا منه فاشار الله تعالى الى قرب
وقوعه بانه تعالى مالك الملك وكل شيء بمشيئته فلا غرو ان يطلب المغلوب
ويطلب الغالب لا يتخذ المؤمنون الخ لما بين انه تعالى مالك الدنيا والآخرة بين
انه ينبغي ان تكون الرغبة فيما عنده وعند اوليائه دون اعدائه قل ان تحفوا الخ الى
ابي السعد من الضمائر التي من جملتها ولاية الكفرة يوم تجد كل نفس الخ اعلم
ان هذه الآية من باب الترغيب والترهيب ومن تمام الكلام الذي تقدم قل ان كنتم

تحيون الله الخ اعلم انه تعالى لما دعا القوم الى الاسلام به والايمان برسوله على
سبيل التهديد والوعيد دعاهم الى ذلك من طريق آخر وهو ان اليهود كانوا يقولون
نحن ابناء الله واحياه فنزلت هذه الآية ان الله اصطفى الخ اعلم انه تعالى لما بين
ان محبته لا تتم الا بمطابقة الرسل بين علو درجات الرسل وشرف مناصبهم فقال ان
الله اصطفى آدم في ابي السعد لما بين الله تعالى ان الذين المرضي عنده هو الاسلام
والوحيد وان اختلاف اهل الكتابين فيه اما هو للغي والحسد وان الفوز برضوانه
ومغفرته ورحمته منوط بتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته شرع في تحقيق
رسالته وكونه من اهل بيت النبوة القديمة لبدا بيان جلالة اقدار الرسل عليهم الصلوة
والسلام كافة واتبعه ذكر مبدا امر عيسى عليه الصلوة والسلام واما وكيفية دعوته
للناس الى الوحيد والاسلام تحقيقا للحق وابطالا لما عليه اهل الكتابين في شأنهما
من الاطراف والتفريط ثم بين بطلان محاجتهم في اربعهم عليه الصلوة والسلام وادعاهم
الاتساء الى ملته وتره ماحته العلة عما هم عليه من اليهودية والنصرانية ثم نص على
ان جميع الرسل عليهم الصلوة والسلام دعاة الى عبادة الله عز وجل وحده وطاعته
مزهون عن احتمال الدعوة الى عبادة انفسهم او غيرهم من الملئكة وان اسمهم فاطمة
مأمورون بالايمان بمن جاءهم من رسول مصدق لما معهم تحقيقا لوجوب الايمان
برسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه المصدق لما بين يديه من التوراة والانجيل
وتحتم الطاعة له جسما سيأتي تفصيله اذ قالت امرأة عمران الخ في ابي السعد لتقرير
اصطفاء آل عمران وبيان كيفية هناك الخ في ابي السعد كلام مستأنف وقصة
مستقلة سبقت في تضاعيف حكاية مريم لما بينهما من قوة الارتباط وشدة الاشتباك
مع ما في ايرادها من تقرير ما سبقت له حكايتهما من بيان اصطفاء آل عمران فان فضائل
بعض الاقرباء دالة على فضائل الآخرين واذ قالت الملكة يمرم ان الله اصطفىك
الخ في ابي السعد شروع في شرح بقية احكام اصطفاء آل عمران التو الاشارة الى
نبذ من فضائل بعض اقاربهم اذ قالت الملكة يا مريم ان الله يشرك الخ اعلم انه
تعالى لما بين شرح حال مريم عليها السلام في اول امرها وفي آخر امرها شرح كيفية
ولادتها بعيسى عليه السلام فلما احس الخ شرع في بيان ان عيسى لما شرح لهم
تلك المعجزات واظهر لهم تلك الدلائل لهم بماذا عاملوه فقال تعالى فلما احس

فاما الذين كفروا الخ اعلم انه تعالى لما ذكر الى مرجعكم بين بعد ذلك مفصلاً ما في ذلك الاختلاف ذلك علوه الخ قال المسكين اشارة الى اثبات نبوة محمد عليه السلام في تضاعف القصة كمنظرها فيما قبل لان المحاجة كانت في التوحيد والرسالة فمن حاجبك فيه الخ بعد هذه الدلائل الواضحة والجوابات اللامحة لاقطع الكلام معهم وعاملهم بما يعامل به المعتاد وهو ان تدعوهم الى الملاعبة قل يا اهل الكتاب تعالوا الخ واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اورد على نصارى نجران انواع الدلائل وانقطعوا ثم دعاهم الى المباحلة فحالفوا وما شرعوا فيها وقبلوا الصغار باذاء الجزية وقد كان عليه السلام حريصاً على ايمانهم فكانه تعالى قال يا محمد ترك ذلك المنهج من الكلام واعدل الى منهج آخر يشهد كل عقل سليم وطبع مستقيم انه كلام مبنى على الانصاف وترك الجدال قل يا اهل الكتاب لم تحاجون الخ قال المسكين هو من بقية الكلام مع اهل الكتاب ودت طائفة الخ اعلم انه تعالى لما بين ان من طريقة اهل الكتاب العدول عن الحق والاعراض عن قبول الحجة بين انهم لا يفتصرون على هذا القدر بل يجتهدون في اخلال من آمن بالرسول عليه السلام بالقهاء الشبهات يا اهل الكتب لم تكفرون الخ ويا اهل الكتاب لم تلبسون الخ اعلم ان علماء اليهود والنصارى كانت لهم حرفتان احدهما انهم كانوا يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم مع انهم كانوا يعلمون بقلوبهم انه رسول حق من عند الله والله تعالى نهاهم عن هذه الحرفة في الآية الاولى وثانيتهما انهم كانوا يجتهدون في القاء الشبهات وفي اخصاء الدلائل والله تعالى نهاهم عن هذه الحرفة في هذه الآية الثانية فالمقام الاول مقام الغواية والضللال والمقام الثاني مقام الاغواء والاضلال وقالت طائفة من اهل الكتب الخ اعلم انه تعالى لما حكى عنهم انهم يلبسون الحق بالباطل اردف ذلك بان حكى عنهم نوعاً واحداً من انواع تلبساتهم وهو المذكور في هذه الآية ومن اهل الكتاب الخ في ابي السعود شروع في بيان خيانتهم في المال بعد بيان خيانتهم في الدين ان الذين يشتركون بعهد الله الخ اعلم انه تعالى ذكر في الآية السابقة خيانتهم في اموال الناس ثم ذكر في هذه الآية خيانتهم في عهد الله وحيانتهم في تعظيم اسمائه حين يحلفون بها كذبا وان منهم لقرىفا الخ قال المسكين هذه بقية خيانات اليهود في الاحكام الالهية ما كان لبشر الخ في ابي السعود بيان لافترائهم على الانبياء عليهم

السلام حيث قال نصارى نجران ان عيسى عليه السلام امرنا ان نتخذة رباحا شاه عليه السلام وابطال له الثريان المتراهم على الله سبحانه وابطاله واذا اخذ الله ميثاق الخ اعلم ان المقصود من هذه الآيات تعدد تقرير الاشياء المعروفة عند اهل الكتاب مما يدل على نوة محمد صلى الله عليه وسلم قطعاً لعلهم و اظهار العنادهم ومن جعلتها ما ذكره الله تعالى في هذه الآية المغير دين الله الخ اعلم انه تعالى لما بين في الآية الاولى ان الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم شرع شرعه الله تعالى و اوجبه على جميع من مضى من الانبياء والامم لزم ان كل من كره ذلك فانه يكون طالباً فيما غير دين الله قل آما بالله الخ اعلم انه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة انه انما اخذ الميثاق على الانبياء في تصديق الرسول الذي يأتي مصداقاً لما معهم بين في هذه الآية ان من صفته صلى الله عليه وسلم كونه مصداقاً لما معهم ومن يتبع غير الاسلام الخ اعلم انه تعالى لما قال في آخر الآية المتقدمة ونحن له مسلمون اتبعه بان بين في هذه الآية ان الدين ليس الا الاسلام وان كل دين سوى الاسلام فانه غير مقبول عند الله تعالى كيف يهدى الله الخ اعلم انه تعالى لما عظم الامر الاسلام والايمان بقوله ومن يتبع اكيد ذلك التعظيم بان بين وعيد من ترك الاسلام فقال كيف يهدى الله لوما الخ الا الدين تابوا الخ وان الذين كفروا بعد ايمانهم الخ ان الذين كفروا وقاتوا الخ اعلم ان الكافر على ثلاثة اقسام احدها الذي يتوب عن الكفر توبة صحيحة مقبولة وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا وثانيها الذي يتوب عن ذلك الكفر توبة فاسدة وهو الذي ذكره الله تعالى في الآية المتقدمة وقال الله لن يقبل توبة وثالثها الذي يموت على الكفر من غير توبة البتة وهو المذكور في هذه الآية لن تناول البر الخ اعلم انه تعالى لما بين ان الاتفاق لا ينفع الكافر البتة علم المؤمنين كيفية الاتفاق الذي يتفقون به في الآخرة كل الطعام كان حلالا الخ اعلم ان الآيات المتقدمة الى هذه الآية كانت في تقرير الدلائل الدالة على نوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي توجيه الالزامات الواردة على اهل الكتاب في هذا الباب واما هذه الآية فهي في بيان الجواب عن شبهات القوم وفي ابي السعود وهو رد على اليهود وبكيت لهم في شنع النسخ والطعن في دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم موافقة لابيراهيم عليه السلام بتحليله لحوم الابل والباشا ان اول بيت وضع الخ في

ابی السعود شروع فی بیان کفرهم ببعض آخر من شعائر ملته علیه السلام اثر بیان کفرهم بکون کل المظہومات حلأله علیه السلام وفي الکبر المراد منه الجواب عن شبهة اخرى وذلك لانه علیه السلام لما حول الى الکعبة طعن اليهود فی نبوته فاجاب الله تعالى بقوله ان اول بيت الخ وان اليهود والنصارى زعم كل فرقة منهم انه على ملة ابراهيم وقد سبقت هذه المناظر فی الآيات المتقدمة فالثقة بالله تعالى بین کذبهم من حيث ان حج الکعبة کان ملة ابراهيم واليهود والنصارى لا يحجون ليدل هذا على کذبهم فی ذلك ولله على الناس الخ اعلم انه تعالى لما ذکر فضائل البيت ومناقبه اورد به بذكر ايجاب الحج قل يا اهل الکتاب لم تکفرون الخ لما اورد الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذکر عقوب ذلك شبهات القوم فالشبهة الاولى ما يتعلق بالکافر النسخ واجاب عنها بقوله كل الطعام والشبهة الثانية ما يتعلق بالکعبة ووجوب استقبالها فی الصلوة ووجوب حجها واجاب عنها بقوله وان اول بيت فعد هذا تمت وطيفة الاستدلال وكمل الجواب عن شبهات ارباب الضلال فبعد ذلك عاظمهم بالكلام الثمين وقال لم تکفرون بآيات الله بعد ظهور البينات وزوال الشبهات بابها الذين آمنوا ان تطيعوا الخ واعلم انه تعالى لما حذر الفريق من اهل الکتاب عن الاغواء والاضلال حذر المؤمنین عن اغوائهم واضلالهم ومنعهم عن الانطفاة الى قوله بابها الذين آمنوا اتقوا الله الخ اعلم انه تعالى لما حذر المؤمنین من اضلال الکفار ومن تلبسائهم فی الآية الاولى امر المؤمنین فی هذه الآيات بجماع الطاعات ومعاودة الخيرات وتكن منكم امة الخ اعلم انه تعالى فی الآيات المتقدمة عاب اهل الکتاب على شينين احدهما انه عابهم على الکفر ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم فی القاء الغير فی الکفر فلما انتقل منه الى مخاطبة المؤمنین امرهم اولاً بالتقوى والايمان ثم امرهم بالسعى فی القاء الغير فی الايمان والطاعة فقال وتكن الخ كنتم غير امة الخ فی ابی السعود كلام مستأنف سبق لثبتت المؤمنین على ما هم عليه من الاتفاق على الحق والدعوة الى الخير ولو آمن اهل الکتاب الخ المقصود من هذا الکلام ترغيب اهل الکتاب فی هذا الدين ضربت عليهم الدلة الخ اعلم انه تعالى لما بین انهم ان قاتلوا رجعوا مخدولين غير منصورين ذکر انهم مع ذلك قد ضربت عليهم الدلة ليسوا سواء الخ فی ابی السعود جملة مستأنفة سبقت تمهيد التعداد محاسن مؤمن اهل

الكتاب وتذكيرا لقوله تعالى منهم المؤمنون الذين كفروا لن تغني الخ لما وصف من آمن من الكفار بما تقدم من الصفات الحسنة اتبعه تعالى بوعيد الكفار مثل ما ينفقون الخ اعلم انه تعالى لما بين ان اموال الكفار لا تغني عنهم شيئا ثم انهم ربما انفقوا اموالهم في وجوه الخيرات فيخطر ببال الانسان انهم يتفعون بذلك فان الله تعالى بهذه الآية تلك الشبهة يا ايها الذين آمنوا لاتصعدوا الخ اعلم انه تعالى لما شرح احوال المؤمنين والكافرين شرع في تحذير المؤمنين عن مخالطة الكافرين في هذه الآية هاتم اولاء الخ اعلم ان هذا نوع آخر من تحذير المؤمنين عن مخالطة المنافقين ان تمسكم الخ في ابي السعود بيان لتأني عداوتهم الخ واذا غلبت الخ اعلم انه تعالى لما قال وان تصبروا وتقفوا لا يضركم كيدهم شيئا تبعه بما يدلهم على سدة الله فيهم في باب النصر والمعونة ودفع مضار العدو اذا هم صبروا واقفوا وخلاف ذلك فيهم اذا لم يصبروا ولقد نصركم الله بذكر الخ في ابي السعود جملة مستقلة سبقت لايجاب الصبر والتقوى بذكر كبير ما ترتب عليهما من النصر اذ ذكر كبير ما ترتب على ما عدمهما من الضرور وقيل لايجاب التوكل على الله تعالى بذكر كبير ما يوجهه وما جعله الله الا بشرى الخ مسوق من جنابة تعالى لبيان ان الاسباب الظاهرة بمنزل من التأثير وان حقيقة النصر مختص به عز وجل ليقب به المؤمنون ولا يفتنوا منه عند فقد ان اسبابه ليس لك من الامر الخ في ابي السعود اعترض لتحقيق ان لا تأثير للمصورين اثر بيان ان لا تأثير للتأثيرين يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الخ في ابي السعود كلام مبتدأ مشتمل على ما هو ملاك الامر في كل باب لاسيما في باب الجهاد من التقوى والطاعة وما بعدهما من الامور المذكورة على نهج الترغيب والترهيب جي به في تضاعيف القصة مسارعة الى ارشاد المخاطبين الى ما فيه وايدان بكمال وجوب المحافظة عليه فيما هم فيه من الجهاد فان الامور المذكورة فيه مع كونها مناسبا للغز في الدارين على الاطلاق عمدة في امر الجهاد عليها يدر فللك النصر والعلية كيف لا ولو حافظوا على الصبر والتقوى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما تقوا ما تقوا ولعل ايراد النهي عن الربا في اثائها لما ان الترغيب في تحصيل المال فكان مظنة مبادرة الناس الى طرق الاكتساب ومن جعلها الربا فهو عن ذلك قد حلت من قبلكم الخ في ابي السعود رجوع الى تفصيل بقية القصة بعد تمهيد مبادئ الرشد والصلاح وترتيب

مفاديات الفوز والفلاح ولا تهتوا الخ فى ابى السعود تشجيع للمؤمن وتقوية لقلوبهم
 وتسلية عما أصابهم يوم احدث من القتل والفرح ان بمسكنكم الخ هذا من تمام قوله
 ولا تهتوا ام حسبكم الخ اعلم انه تعالى لما بين فى الآية الاولى الوجوه التى هى الموجبات
 والمؤثرات فى مداولة الایام ذكر فى هذه الآية ما هو السبب الاصلى لذلك فقال
 ام حسبكم ان تدخلوا الجنة بدون تحمل المشاق وما كان لنفس الخ فى ابى السعود
 كلام مستأنف سبق لتسبيه على خطاهم فيما فعلوا حذرا من قتلهم وبناء على الارجاف
 بقتله عليه السلام وكائن من نبى الخ فى ابى السعود كلام مبتدأ ناع عليهم تقصيرهم
 وموء صنيعهم فى صلورهم عن سنن الربانيين المجاهدين فى سبيل الله مع الرسل
 الخالية عليهم السلام وما كان قولهم الخ فى ابى السعود كلام مبین لمحاسنهم القولية
 معطوف على ما قبله من الحمل الميئة لمحاسنهم الفعلية فاتاهم الله ثواب الدنيا الخ
 اعلم انه تعالى لما شرح طريقة الربيين فى العصر وطريقتهم فى الدعاء ذكر ايضا ما
 ضمن لهم فى مقابلة ذلك فى الدنيا والآخرة بآياتها الذين آمنوا ان تطيعوا الخ واعلم
 ان هذه الآية من تمام الكلام الاول وذلك ولان الكفار لما ارجفوا ان النبى صلى
 الله عليه وسلم قد قتل ودعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين الى الكفر منع المسلمين
 بهذه الآية عن الانسفات الى كلام اولئك المنافقين منلقى فى قلوب الخ اعلم ان
 هذه الآية من تمام ما تقدم ذكره فانه تعالى ذكر وجوها كثيرة فى الترغيب فى الجهاد
 وعدم المبالاة بالكفار ومن جملة ما ذكر فى هذه الآية انه تعالى يلقى الخوف فى
 قلوب الكفار ولا شك ان ذلك مما يوجب استيلاء المسلمين عليهم ولقد صدقكم
 الخ لما وعدهم الله تعالى فى الآية المتقدمة الثناء الرغب فى قلوبهم اكد ذلك بان
 ذكرهم ما انجزهم من الوعد بالنصر الى الواقعة احدث ثم اتزل عليكم الخ انه تعالى لما
 بين انه نصر المؤمنين اولا فلما عصى بعضهم سبط الخوف عليهم ثم ذكر انه ازال
 ذلك الخوف عن قلب من كان صادقا فى ايمانه مستقرا على دينه بحيث غلب
 السعاس عليه بآياتها الذين آمنوا لا تكونوا الخ اعلم ان المنفلين كانوا يعيرون المؤمنين فى
 الجهاد مع الكفار بقولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ثم انه لما ظهر عن بعض
 المؤمنين فتور وفشل فى الجهاد حتى وقع يوم احد ما وقع وعفا الله بفضله عنهم ذك
 فى هذه الآية ما يدل على النهى عن ان يقول احد من المؤمنين مثل مقالهم فيما رحمة

من الله الخ في ابي السعد تلوين للخطاب وتوجيه له التي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينشئ عنه السياق من استحقاقهم اللاتمية والتعنيف بموجب الجبل البشرية او من سعة مساحة مغفرتة تعالى ان ينصر كم الله الخ في ابي السعد جملة مستأنفة سبقت بطريق تلوين الخطاب تشريفا للمؤمنين لايجاب توكلهم عليه تعالى وحيتهم على الدخا اليه والتحذيرهم عما يفضي الي خذلانه وما كان لنبي الخ اعلم انه تعالى لما بالغ في البحث على الجهاد اتبعه بذكر احكامهم ومن جعلتها المنع من العزل فمن اتبع الخ اعلم انه تعالى لما قال ثم توفي اتبعه بتفصيل هذه الجملة وبين ان جزاء المطيعين ما هو و جزاء المسيئين ما هو لقد من الله على المؤمنين الخ لما بين عظمهم من نسبه الى العلول والخيانة اكده ذلك بهذه الآية وذلك لان هذا الرسول ولد في بلدتهم ونشأ فيما بينهم ولم يظهر عنه طول عمره الا الصديق والامانة والدعوة الى الله والاعراض عن الدنيا فكيف يليق بمن هذا حاله الخيانة او لما اصابكم الخ في ابي السعد كلام مبتدا مسوق لابطال بعض ما صدر عنهم من الظنون الفاسدة والاقاويل الباطلة الناشئة منها اثر ابطال بعض آخر منها وما اصابكم الخ اعلم ان هذا متعلق بما تقدم من قوله او لما اصابكم فذكر في الآية الاولى انها اصابكم بذنوبهم ومن عند أنفسهم وذكر في هذه الآية انها اصابكم بوجه آخر وهو ان يتميز المؤمن عن المنافق الذين قالوا لاخوتهم الخ اعلم ان الذين حكى عنهم انهم قالوا لو حلم قالوا لا نعدكم وصفيهم الله تعالى بانهم كما فعدوا واحسبوا القعود هم فكذلك تبطوا غيرهم واحسبوا لذلك ولا تحسبن الذين قتلوا الخ في ابي السعد كلام مستأنف مسوق لبيان ان القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه ليس مما يحزن بل هو من اجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون اثر بيان ان الحذر لايجدي ولايفنى يستشرون بنعمة الخ في ابي السعد ذكر لبيان ان الاستشارة المذكور ليس بمجرد عدم الخوف والحزن بل به وبما يقارنه من نعمة عظيمة لايقادر قدرها وهي ثواب اعمالهم وقد جواز ان يكون الاول متعلق بحال اخوتهم وهذا بحال أنفسهم بيانا لبعض ما اجمل في قوله تعالى فرحين الذين استجابوا الخ اعلم ان الله تعالى مداح المؤمنين على غزوتين تعرف احدهما بغزوة حمراء الاسد والثانية بغزوة بدر الصغرى وكلاهما متصلة بغزوة احدا ما غزوة حمراء الاسد فمهي المراد من هذه الآية الذين قال لهم الناس الخ نزلت

في غزوة بدر الصغرى ولا يحزنك الخ في ابي السعود تلوين للخطاب وتوجيه له الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لشريفة بتخصيصه بالتسلي والالان باصائه في تدبير امور الدين والاهتمام بشؤنه ولا يحسن الذين كفروا الخ قال المسكين له جواب عن ما يتوهم ان الكفار الذين اوعده الله تعالى اراهم في عصب وسعة فكيف هذا فاجاب عنه في هذه الآية ما كان الله ليذر المؤمنين الخ هذه الآية من بقية الكلام في قصة احد ولا يحسن الذين يدخلون الخ اعلم انه تعالى لما بالغ في التحريض على بدل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة شرع ههنا في التحريض على بدل المال في الجهاد وبين الوعيد الشديد لمن يدخل ببذل المال في سبيل الله فقد سمع الله الخ لما امر المكلفين ببذل النفس والمال في سبيل الله شرع بعد ذلك في حكاية شبهات القوم في الطعن في نبوته فاشبهه الاولى انه تعالى لو طلب الاتفاق في تحصيل مطلوبه لكان فقيرا ولما كان الفقير على الله تعالى محالا كان ذلك بدل على كذب استاد هذا الطلب الى الله تعالى الذين قالوا الخ اعلم ان هذه هي الشبهة الثانية للكفار في الطعن في نبوته صلى الله عليه وسلم كل نفس الخ في ابي السعود وعد ووعيد للمصدق والمكذب ليتلون في اموالكم الخ في ابي السعود شروع في تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين عما سيلقونه من جهة الكفرة من المعكارة اثر تسليتهم عما قد وقع منهم ليوطئوا انفسهم على احتماله عند وقوعه واذا اخذنا ميثاق الخ في ابي السعود كلام مستأنف سبق لبيان بعض ادبائهم وهو كتمانهم من شواهد نبوته عليه السلام وغيرها لا يحسن الذين يلحقون الخ في ابي السعود الجملة مسوقة لبيان ما تستبعد اعمالهم المحكية من العقاب الاخرى اثر بيان قباحتها وقد اذمج فيها بيان بعض آخر من شذائهم وهو اصرارهم على ما هم عليه من القبايح وفرحهم بذلك ومحبتهم لان يوصفوا بما ليس فيهم من الاوصاف الجميلة ان في خلق السموات الخ اعلم ان المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والارواح من الاشتغال بالخلق الى الاستغراق في معرفة الحق فلما طال الكلام في تقرير الاحكام والجواب عن شبهات المبطلين عاد الى تارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والالهية والكبرياء والجلال الذين يذكرون الخ اعلم انه تعالى ذكر دلائل الهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر بعدها ما يتصل بالعبودية فاستجاب لهم

الخ بین فی هذه الآية انه استجاب دعا عظم لا یفر تک الخ اعلم انه تعالى لما وعد المؤمنین بالثواب العظیم وكانوا فی الدنیا فی نهاية الفقر والشدة والكفار كانوا فی النعم ذکر الله تعالى فی هذه الآية ما یسلیمهم ویصبرهم علی تلك الشدة لكن الذین ابقوا الخ لما ذکر الوعد تبعه بالوعد وان من اهل الكتب الخ اعلم انه تعالى لما ذكر المؤمنین وكان قد ذکر حال الکفار من قبل بان مصیرهم الی التراب فی هذه الآية ان من آمن منهم كان داخلًا فی صفة الذین القوا فی ابی السعد جملة مستأنفة سیقت لیان ان اهل الكتاب لیس کلهم کمن حکیت عنهم من تبد الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك بل منهم من له مناقب جليلة بابها الذین آمنوا الخ فی ابی السعد اثر ما بین فی تضاعیف السورة الکریمة فنون الحکم والاحکام ختمت بما یوجب المحافظة علیها.

(جلد اول مکمل)

فہرست مضامین

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

۴۸	استغاثت کا مفہوم
۴۹	لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اِخْلُصْ لَكَ شَاءَ
۴۹	مُحَمَّدٌ رَسُوْلُكَ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

۵۰	قرآن میں ایک نئے دور کا مفہوم
۵۰	حروف مقطعات
۵۱	قرآن پاک میں کوئی بات موجب غلوں نہیں
۵۱	ردِ جاتِ جاہلیہ
۵۲	قرآن غیر متقیوں کے لئے لگی ہے
۵۲	کورسِ اتقوا
۵۲	متقیوں کا سبق
۵۳	آیت کی تفسیر پر شبہ اور اس کا جواب
۵۳	ردِ جاتِ اتقوا میں ترقی
۵۳	ہدیٰ للمتقین پر اشکال کا جواب

۵۴	۱۶ رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ مجلس شام
۵۵	دینی باطن کے اخلاق پر آیت قرآنی سے استدلال
۵۵	صراطِ مستقیم ہونے کا قطع
۵۶	ہدایت کا روشنی نعت ہونا
۵۶	احولِ صالح کے ثمرات
۵۷	رہا پر آگاہ کرنا ہی جہ ہے
۵۷	ایک آیت کی تفسیر اور شبہ کا ازالہ
۵۷	ظہورِ علیہ السلام کو تبلیغ میں بہر صورت ثواب ہے
۵۸	ثمراتِ بہشت دنیا کے مشابہ ہو گئے
۵۹	فساد سے مراد فحش ہے
۵۹	فساد کے لغوی معنی
۶۰	حکلیق آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا احسان اور نیکمانہ جواب
۶۱	تعلیمِ اسلام کی استعداد
۶۲	خاصیت اور استعداد
۶۲	جواب اشکال
۶۳	فہم کی ایک مثال
۶۳	شیطان کے مردود ہونے کا سبب
۶۵	انہیں کا مجدد نہ کرنا آدم کے کمال کی دلیل
۶۵	لا محذورہ فرمانے میں سخت
۶۶	اہل کتاب سے خطاب
۶۶	جب مال اور حبِ جاہ کا شوق
۶۶	ازالہ کبر کی تدبیر
۶۷	اسرارِ عرف اور لہجہ انشراح

۶۸	اپنی برائیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت
۶۸	اپنی صلاح ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت
۶۸	آیت امان میں اللہ کا مطلب
۶۹	نہار کی گرہل کا طالع
۷۰	لٹائے رہنے کا احتیاط مشکل نہیں
۷۰	فشووع کی حقیقت
۷۰	فشووع کی ضرورت
۷۱	قرآن شریف اور عبادات عرب میں لہجے کے صحیح معنی
۷۱	نہار روزہ سے زیادہ مشکل ہے
۷۲	نہار کی گرہل کو دور کرنے کا طریقہ
۷۲	فشووع قلب حاصل کرنے کا طریقہ
۷۵	حکیم کے احکام حکمت سے خالی نہیں
۷۵	دوسری ہجرت
۷۶	قرآن کو ہمیشہ ذاتی حریت پر رکھنے کی ضرورت
۷۶	سب دہلی کی سزا
۷۷	ان شانہ ماہ کی برکت
۷۸	تھیٹھ ٹھس
۸۰	احکام خداوندی شریعتیں کا نانا بد اجرام ہے
۸۰	اقتبال امر پر دقت خداوندی
۸۱	علم اقتبال کی حقیقت
۸۲	قیاس اور تفسیر
۸۲	علم اقتبال کا مطلب سے ثبوت
۸۳	ٹھس کئی کھامر

۸۳	فہم کے تین اقسام
۸۴	نورانی کی درست
۸۴	قلب معانی کا ادراک کرتا ہے
۸۵	نَزَلَتْ عَلٰی قَلْبِكَ کی محبوب و محبوبہ
۸۶	قصد ہارون و عمارت
۸۷	حقیقتِ قصد ہارون و عمارت
۸۹	علوم باطنہ
۹۰	تہذیب فہم و ایمان میں کامل نہیں ہوتی
۹۱	نہاری بھلائی کا مدار
۹۱	غلام کوئی پرورد
۹۲	یادداشت قرآن مجید
۹۵	وہابی مساجد کا مہم
۹۸	بیعت اللہ کی طرف نماز پڑھنے میں حکمت
۹۹	علم کلام کی ضرورت
۹۹	حکومت کرنے والوں کی دعا
۱۰۰	حقوقِ عبادت
۱۰۲	اسلام مسلمان کا اچھا گناہ فی اللہ نہایت مانع ہوتا ہے
۱۰۳	تکڑے دعا کے ابراہیمی
۱۰۳	دعا کے ابراہیمی کی تشریح
۱۰۵	دین کے ضروری شعبے
۱۰۸	اسلام کی حقیقت
۱۰۹	مسلمانوں کو تکلیفیں
۱۰۹	ایکے آیت کی محبوبہ و محبوب

۱۰۹	تخیر کے ابطال کامل
۱۱۰	تخیر حبس بنظم
۱۱۰	تخیر آیت
۱۱۱	ترقی کو شرط واجب فرماتا
۱۱۲	ذکر اللہ کا ثمرہ
۱۱۲	ذکر اللہ کا قصود
۱۱۳	اللہ کے ذکر سے قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے
۱۱۳	فراموشی کا علاج
۱۱۳	حصول صبر کی کل تدبیر
۱۱۵	شرائط کی ایک تخیر
۱۱۸	حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احسان
۱۱۹	حضرات کا ملین کے مشق و محنت کا احسان
۱۱۷	إِنَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَنَافِعُونَ لِمَا نَحْنُ لِمَا نَحْنُ
۱۱۷	روح طہیٰ کی کم کرنے کی تدبیر
۱۱۸	بے صبری احسان میں ناکامی کی دلیل ہے
۱۱۹	حقیقت ماہیت
۱۱۹	میدانِ صبر کی تسلی
۱۲۰	مصیبت کا ایک ادب
۱۲۱	طلبِ بشارت
۱۲۲	مصائب طیراقتیاد سے بشارت کی بشارت
۱۲۳	صاحبِ حق کو بشارت
۱۲۵	صاحبِ حق کو بشارت
۱۲۵	تجسری بشارت

۱۲۶	ایک آیت کی تفسیر سے شہ کا حال
۱۲۶	اہل مذہب کی شان
۱۲۶	تفصیل غم اور حوصلہ زن کا طریقہ
۱۲۷	حسرت کا آہ بھینی ہے
۱۲۷	نامعلوم اور اس کا علاج
۱۲۸	ہدایت طبع کی رہایت
۱۲۸	ایمان کے لئے شدت محبت الہی لازم ہے
۱۳۱	محبت کا طبعی اثر
۱۳۲	محبت خداوندی کا رنگ سب پر غالب آتا ہے
۱۳۲	حق سبحانہ تعالیٰ سے خلا و محبت
۱۳۳	وَالشُّكْرُ لِلَّهِ سے مراد
۱۳۳	لایا مائدہ کے نام پر غذا یا زکات تمہارا اس کی طبی تحقیق
۱۳۶	نکاح میں فروغی کسمان حق
۱۳۷	اسباب مغفرت کو اختیار کرنے کی ضرورت
۱۳۹	کمالوں کا سبب جہالت اور غیاب سے بے خبری ہے
۱۳۹	نئی مجلس استقبال قبلہ جس
۱۴۰	کمال اسلام کی شرائط
۱۴۰	میر کی تین ساتھی
۱۴۰	منہوم آیت
۱۴۱	میر کی تحریک
۱۴۱	مقبول کون؟
۱۴۲	روزہ ایک عظیم نعمت خداوندی
۱۴۳	ادراک الہام

۱۳۳	محکمات و ضرر
۱۳۳	تقصیر و ذرہ
۱۳۳	احکام اسرار
۱۳۵	ثبات نماز
۱۳۶	تقویٰ و دواً مطلوب ہے
۱۳۸	احکام عشرہ آئینہ و مضامین
۱۳۸	قرآن شریف لوگوں کے لئے بہت بڑی ہدایت ہے
۱۳۹	اہتمام ملاوۃ
۱۳۹	مجاہدہ میں آسانیاں اور رکاوٹیں
۱۵۰	نہج کی خدمت
۱۵۳	روزہ کا شروع فرمانے کے مصالح
۱۵۳	اللہ سے جذبات کی رعایت
۱۵۳	دیباچہ آیات
۱۵۷	جملہ احکام شریعت آسان ہیں
۱۵۸	مجاہدات میں انسانی عزاء کی رعایت
۱۵۸	جوش دین اور جوش طبیعت کا انتظام
۱۵۹	تفسیر رحمت للعالمین
۱۶۱	اہمیت ذکر رسول
۱۶۳	اجابت کا وعدہ
۱۶۵	اجابت کا مفہوم
۱۶۵	قبولیت دعا کا مفہوم
۱۶۶	اجابت دعا کی تین صورتیں
۱۶۶	لباس کا مفہوم

۱۶۸	دروائی دینی حکم دینی میں ہے
۱۶۹	حدود و معاملات
۱۶۹	شریعت میں رعایت حدود کا حکم
۱۶۹	انکام طلاق کے حدود میں حکمت
۱۷۰	شفقت کی رعایت
۱۷۱	مکانات عقل
۱۷۱	سودی مال اور حق کی حقیقت
۱۷۲	چاند کھٹنا اور بڑھنے میں حکمت
۱۷۳	شریعت کو پرستے میں تصرف کا اختیار ہے
۱۷۳	آیت کامل
۱۷۳	اصل تقویٰ
۱۷۵	قادر و کلید
۱۷۵	مجاہد پر مبنی الامارات
۱۷۵	مشائخ کا حال
۱۷۶	علم کا زیادہ حصہ غیر مکتوب ہے
۱۷۶	عج اور تہارت
۱۷۸	سفر حج میں مال تہارت و حرا لے جانے کا حکم
۱۷۸	لفظ صحت کا مفہوم
۱۷۹	حضرت صوفی کا استدلال
۱۷۹	حق خدائی کی درست مظہر
۱۸۰	ایک آیت پر منطقی اشکال اور اس کا جواب
۱۸۱	اختیار مردم القاد
۱۸۱	رسالی کا شبیہ

۱۸۲	حقاً آپ سچے کھجور کے دھوکے نہیں ہو سکتا
۱۸۳	آج کا طریقہ
۱۸۳	آرام و تہیاء
۱۸۳	حق سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے شہادتِ محبت
۱۸۳	سچ کا مفہوم
۱۸۷	مکلف کی دو قسمیں ہیں
۱۸۷	مطلق مومن کا نشان
۱۸۷	مومن کے لئے مطلوبی انکار نہیں
۱۸۸	حدیثِ شفا سے میں ایک اہلِ حق
۱۸۸	کافر کی دو حالتیں
۱۸۸	کفر و کفر بھی موجبِ نفوذ فی الہار ہے
۱۸۹	مکلفین کی دوسری قسم
۱۸۹	آیت طہی الدنیا حسنہ سے ترقی دیا ہوا نہیں
۱۹۰	ترقی دین کی دعا
۱۹۰	مکلفین کی تیسری قسم
۱۹۱	مکلفین کی چوتھی قسم
۱۹۲	مسلمان طالبِ حق ہیں
۱۹۳	شراءِ حق کی فضیلت اور دعا
۱۹۷	عاصمِ شرعی
۱۹۸	آیت ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ پر فتحِ انکال
۲۰۰	اعنی کا طالع
۲۰۰	اداری فعلی پر تنبیہ
۲۰۱	امورِ شریعہ و حکومت

۲۰۱	دعا کا شرعاً فرمانے میں حکمت
۲۰۲	خلاصہ آیت
۲۰۳	پاکیزہ طرز کا کام
۲۰۴	سناہ میں مصلحت
۲۰۵	ظہر فی الدنیا کی دو لطیف تعبیریں
۲۰۵	قرنی الدنیا کی ایک عمدہ تفسیر
۲۰۵	طریق اصلاح
۲۰۶	چھ مہینے کا کام لہجی
۲۰۷	علوم قرآن
۲۱۰	ظالموں سے بھاگنے کے احکام
۲۱۳	قرض حسن
۲۱۴	لَقَدْ جَاءَكُمْ كِتَابٌ خَالِدٌ
۲۱۴	کرم محمود
۲۱۵	نبرد کی کٹھن
۲۱۶	نبرد کی سرگرمی
۲۱۶	ادبیات و امامت کا مضمون
۲۱۷	نبرد کا انتقام و امن
۲۱۸	نہل مناظرہ کے احوال کا جواب
۲۱۹	نبرد کے اقسام
۲۲۰	قرآن اور ترجمہ
۲۲۰	وہابیوں اور اسباب
۲۲۱	الطیبتان اور ایمان اور حق ہے
۲۲۱	انفاق فی سبیل اللہ کی تفصیل

۲۲۲	اعطاس کی تکبیر
۲۲۳	عمل کے بعض شرائط خاص مالیاتی کو لگتے ہیں
۲۲۵	رعایت فرما
۲۲۶	نکلت موبہرہ خداوندی ہے
۲۲۸	امور دین میں مصروف لوگوں کا حق
۲۳۰	صدقات کے مستحق
۲۳۱	آیت میں فقراء سے کیا مراد ہے
۲۳۲	فقراء کی شان
۲۳۲	دباؤ سے چند روئے نانا جائز ہے
۲۳۳	سوال اور الجاف برائے
۲۳۳	سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی
۲۳۳	قرض کا ایک ضروری حکم
۲۳۶	آتم قبل کا ملہوم
۲۳۶	قرض دیتے وقت کئے گئے حکم
۲۳۷	بیان اہل ارباب میں حکمت
۲۳۹	امور غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہیں
۲۴۰	غیر اختیاری امور میں مواخذہ نہیں
۲۴۲	نگاہ بد اختیاری ہے
۲۴۲	عدم تہمینی
۲۴۳	دوسرے آئے پر مواخذہ نہیں
۲۴۳	سُورَةُ اَلْعَمَرٰن
۲۴۳	زمین کی مختلف تقسیمیں
۲۴۵	اموال دنیا کی طرف مقلی میلان

۲۳۵	حکات اور وہابی اپنی ذات میں مذہب نہیں
۲۳۷	تقریر حسن خاتر
۲۳۷	آداب سوال
۲۳۸	محبیت اور محبت دونوں احکام ہیں
۲۳۹	انفال صراط سے حق تعالیٰ شانہ کی محبت پیدا ہوتی ہے
۲۵۰	حضرت مریم علیہا السلام کا کمال نعم
۲۵۰	تحصیلۃ اشباح کا طریق
۲۵۱	عربی اور اردو کے معنی کا فرق
۲۵۲	حضور ﷺ کا پہلا علوم سے بے خبر ہونا عین کمال ہے
۲۵۳	مجاہد مسلمانوں کا ذوقِ جہنم میں نہ کیے کے لئے ہوگا
۲۵۳	ربانی بننے کی ضرورت
۲۵۵	حقیقی علم
۲۵۵	انبیاء کا طریقِ تعلیم
۲۵۶	رسول اکرم ﷺ کی شان
۲۵۷	غیر کمال
۲۵۸	شانِ نزول
۲۵۹	مجاہد کا مقصود
۲۶۰	امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر خصوصی احکامات
۲۶۲	حسب استطاعت تقویٰ اختیار کرو
۲۶۲	مسائل کون ہیں؟
۲۶۳	تجددِ استطاعت حصولِ تقویٰ کا حکم
۲۶۳	تجدد کا حاصل کرنا فرض ہے
۲۶۳	کمالِ تقویٰ کیلئے حسب استطاعت کوشش کا حکم

۲۶۵	اسلام کی حقیقت
۲۶۶	شان نزول
۲۶۸	اسلام کا مفہوم
۲۷۰	سنت کے اہم تقویدیں کامل کا حکم
۲۷۰	انفاق کی حقیقت
۲۷۱	برخصص سر بالعموم کرنے کا اہل نہیں
۲۷۲	انکسار شریعت
۲۷۲	تخلیف کا ایک اور سب کے ذریعہ
۲۷۳	اہل علم کی شان
۲۷۳	دعوت عامہ کے اقسام
۲۷۴	عمومی دعوت میں تخصیص کا راز
۲۷۴	فدا کی سب سے بڑی مثال
۲۷۵	اسلام غیر کے عناصر
۲۷۶	سکونت حالات و فکر کی ترتیب
۲۷۷	معاذ
۲۷۷	احوال
۲۷۷	ترتیب
۲۷۷	احوال غیر
۲۷۸	عام اسلام
۲۷۸	علماء کی قسمیں
۲۸۲	فہرست مضامین
۲۸۳	سیدہ حضرت امیر المومنین علیؑ کی شان
۲۸۴	موسل علیؑ المقصود

۲۸۵	اصل الرسول
۲۸۷	حب رسول
۲۸۸	تسلیم و رضا
۲۸۹	اسباب محبت
۲۹۰	شائقی حادروہ
۲۹۱	جنت کی طرف کشش کا سبب
۲۹۲	معبود ہونے کے لئے خالق ہونا ضروری ہے
۲۹۳	عقرب کی فضیلت
۲۹۳	نصحاء کا آثارِ خیر و اختیاری امر ہے
۲۹۳	تعلق مع اللہ کی کمی نہ چھوڑو
۲۹۵	نبوت وصال رسول اکرم ﷺ
۲۹۶	غزلِ امتدادی
۲۹۷	مراحبِ شریک
۲۹۷	اجازتِ علم
۲۹۹	بدعات و مضامین
۲۹۹	ارادہ و نیا سلفانہ موم نہیں
۳۰۰	آیت کی تفسیر لطیف
۳۰۱	حضراتِ صحابہؓ کی مشیتِ خداوندی
۳۰۱	تفسیرِ ہاشم
۳۰۱	آدابِ اصحابِ برائے دفعِ رنج
۳۰۲	حبیب و ائلا کا فرق
۳۰۳	اصلاحِ قلب
۳۰۵	حضرت خاندکی قابلیت

۳۰۵	ادب کی نقلی
۳۰۶	عقابی مصائب کی صورت
۳۰۷	غزوہ ہند
۳۰۷	سب کھانڈی کے اختیار میں ہے
۳۰۸	سابقہ گناہوں کے ثمر میں ہنگامہ رہنا ضرر ہے
۳۰۹	تفسیر حبیب آیت الاحمد والی
۳۱۰	بدلتی سے بچنے کے اختتام کی ضرورت
۳۱۰	اہلباب سے مشورہ
۳۱۱	اسلام میں خلی اور خلیہ دونوں درکار ہیں
۳۱۱	جلالت شان رسول اکرم ﷺ
۳۱۲	عقبت صحابہ
۳۱۳	مشورہ میں حکمت
۳۱۴	قرآن حکیم سے سلطنت شخصی کا ثبوت
۳۱۵	فکر اور اس کے درجہ
۳۱۶	شان نزول
۳۱۷	سلطنت جمہوری کا ثبوت قرآن پاک سے نہیں ملتا
۳۱۷	مشورہ کی مصلحت
۳۱۸	اسلام اور جمہوریت
۳۲۰	حضرات صحابہ مشورہ اکرم ﷺ کے عاشق تھے
۳۲۱	شان رحمۃ اللہ علیہ
۳۲۱	حیات نبوی ﷺ پر ایک نکتہ
۳۲۱	سلطنت شخصی میں بھی مشورہ واجب ہے
۳۲۲	ترغیب ذکر فکر

۳۲۳	براہ راست فکر کی ضرورت
۳۲۳	فکری انداز
۳۲۳	بادیعوہود کے خلاف
۳۲۳	دعوت کا اصل نظام
۳۲۵	حقیقت عمل
۳۲۶	ضرورت عمل
۳۲۷	جوش محبت
۳۲۸	خواتین اور قرآن مجید
۳۲۸	مسئلہ مساوات مرد و زن
۳۲۹	درجات مرد و زن
۳۳۰	مساوات حقوقی مرد و زن
۳۳۲	ظہار آخرت کے لئے ایمان شرط ہے
۳۳۳	دنیا کی ظہار بھی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے
۳۳۳	نفل کا مفہوم
۳۳۴	اعمال کی دو قسمیں
۳۳۶	زکوٰۃ کا مفہوم
۳۳۷	تقویٰ شرعی
۳۳۸	ترغیب و تنبیہ
۳۳۸	احکام شرعیہ مصالح و مفاد پر مبنی ہیں
۳۳۹	ظہار آخرت کے لئے ایمان شرط

قرآن کریم کے معانی و مطالب سے واقف کرانے کیلئے، واضح عربی متن تحت اللفظ
 با محاورہ آسان ترجمہ، عام فہم، مختصر اور جامع تفسیر پر مشتمل آسان تعلیمی

درس قرآن

تسبیل شدہ ترجمہ

از محترمہ مولانا حفصہ بنت محمد علی تھانوی

تفسیر طبعی اور تفسیر دینی کثیر معارف القرآن، بیان القرآن و دیگر تفاسیر

اگر آپ چاہنا تو چند ہی صفحہ قرآن پاک کو دیکھیں اور اس "درس قرآن" سے ایک درس چھیں
 تو ان کا مطالعہ آپ قرآن کریم کے معانی و مطالب کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

اسے دوبارہ اگر تو سمجھ کر لکھیے، حد کلام پاک کی کچھ لفظوں کی سرکشت سے افضل ہے، اور
 اگر علم کا ایک باب سمجھ لے تو ہزار کشت علم نہ ملے سے افضل ہے۔

آئیے! ہم بھی سب مل کر ایک درس قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں اور اللہ بڑا کمال حاصل کریں۔

ادارہ کالیفائے اشرفیہ

پتہ: کراچی 74000 پاکستان
 Phone: 021-5455113-515240
 Email: info@kalyaf.com, kalyaf@yahoo.com, www.kalyaf.com

تفسیر بیان القرآن

[illegible]

عبد الشکور ترمذی

تھیں جس کو وہ اس کا تعلق ہم سب کی ہی بات سمجھ کر ان کے لیے ایک خاص
 قلم خود کاٹنے لگا کہ ان کی آواز آئے۔ اور حضرت علیؓ ان کے لیے ایک خاص
 کھانسی کی دوا بنی۔ اور حضرت علیؓ نے ان کے لیے ایک خاص دوا بنی۔
 جو ان کے لیے ایک خاص دوا بنی۔

اداره خالصہ شرفیہ

© 061-540513-519240 چوک نواز اسلام آباد
E-mail: ishaad@chocnawaz.com/Website: www.chocnawaz.com/sale